

شرح الحكم

للعالم العلامة محمد بن ابراهيم

المعروف بابن عباد النفزي الرندي

على متن الحكم

للإمام المحقق أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم

ابن عطاء الله السكندري

تغمدهما الله بالرحمة والرضوان

وبهامشه شرح المحقق

الشيخ عبد الله الشرقاوي تغمده الله برحمته

١ - ٢

دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع

قال العبد الفقير إلى الله تعالى المعتمد في غفران ذنوبه على الله محمد بن إبراهيم بن عبد الله بن إبراهيم بن عباد النفزي الرندي لطف الله به : الحمد لله المنفرد بالعظمة والجلال، المتوحد باستحقاق نعوت الكمال، المنتزه عن الشركاء والنظراء والأمثال، المقدس عن سمات الحدوث من التغير والانتقال والاتصال والانفصال، عالم الغيب والشهادة، الكبير المتعال، والصلاة والسلام على سيدنا محمد الهادي من الضلال وعلى آله وأصحابه الذين خلصت لهم الأعمال وصفت منهم الأحوال وعلى جميع من اتبعهم فيما لهم من محامد الصفات ومحاسن الخلال (أما بعد) فإننا لما رأينا كتاب الحكم المنسوب إلى الشيخ الإمام المحقق العارف المكاشف الولي الرباني أبي الفضل تاج الدين أحمد بن محمد بن عبد الكريم بن عطاء الله السكندري، رضي الله عنه، ونفعنا به من أفضل ما صنف في علم التوحيد وأجل ما اعتمده بالتفهم والتحفظ كل سالك ومريد لكونه صغير الجرم عظيم العلم ذا عبارات رائعة ومعاني حسنة فائقة قصد فيها إلى إيضاح طريق العارفين والموحدين وإبانة مناهج السالكين والمتجربين، أخذنا في وضع تنبيه يكون كالشرح لبعض معانيه الظاهرة وكالكشف للمعة يسيرة من أنواره الباهرة ولا قدرة لنا على استيفاء جميع ما اشتمل عليه الكتاب وما تضمنه من لباب اللباب، لأن كلام الأولياء والعلماء بالله منظو على أسرار مصونة وجواهر حكم مكنونة لا يكشفها إلا هم ولا تتبين حقائقها إلا بالتلقي عنهم ونحن في هذه الكلمات التي نوردها والمناحي التي نعتمدها غير مدعين لشرح كلام المؤلف ولا أن ما نذكره فيه هو حقيقة مذهبهم حسبما يفعله كل مصنف فإننا إن أذعينا ذلك كان منا إساءة أدب تؤول بنا، والعياذ بالله، إلى العطب وكنا قد تعرضنا للخطر والضرر في تعاطي ما لا يليق بنا من شرح كلام السادة من أهل الله تعالى من غير خوف ولا حذر وإنما نورد ذلك على حسب ما فهمناه من كلامهم وما انتهى إلينا علمه من مذاهبيهم، فإن وافقنا فيه حقيقة الأمر وعثرنا على مكنون السر، كان ذلك من النعم التي لا نحصي لها شكراً ولا نقدر لها قدراً وإن خالفنا ذلك ولم نهتد إلى تلك المسالك، أحلناه على نقصنا وجهلنا وانتفى عنا التفرير بقولنا وفعلنا واقتصر الأمر في ذلك علينا وكانوا مبرئين مما قلنا ونوينا، فلا جرم إذا كان هذا مقصدنا لوجود السلامة التي جعلناها معتمدنا فينبغي لنا أن نقدم، أولاً، كلام المؤلف رحمه الله تعالى مستوفى، ثم نتبعه كلامنا بصيغة الخبر والدعوى، ونأتي فيه بعبارة أبسط من عبارته وإشارة أجلى من إشارته ليفهم بذلك ما عندنا في تفسير ما ذكره، لا أنه تفسيره حقيقة مقرر، ونذكر في أثناء ذلك كثيراً مما ناسب عندي من الكلام المنبه عليه لنتم بذلك الفائدة في الغرض المتوجه إليه وما ظهر لنا في كلامه، من تكرار معاني، وتداخل فروع ومبان، رأينا التنبيه عليه كالفرض، وأحلنا بعضه على بعض وعلى الناسخ لهذا المجموع أن يتبع فيه ما رسمناه، ويكتب نص كلام المؤلف بصيغ يخالف لونه لون ما يكتب به سواه أو يكتبهما بقلمين مختلفين في الغلظ والرقه ويوفي من ذلك كلاً منهما حقه ليكون ذلك أقرب إلى حصول المرام في استخراج فائدة ترتيب الكلام والله الموفق لا رب غيره ولا خير إلا خيره. والذي حملني على وضعه وتكلف تصنيفه وجمعه، بعد تقدم إرادة الله تعالى التي لا تغلب وتقديره الذي ليس للعبد منه منجى ولا مهرب، ثم الرأي الذي رأيته من المطالب والمقاصد المعظمة ونبهنا عليه في صدر

الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

(أما بعد) فيقول: المرتجي غفر المساوي عبد الله بن حجازي الخلوتي المشهور بالشرقاوي. هذه تقييدات لطيفة على حكم العارف بالله سيدي أحمد بن عطاء الله قدس سيره وقصده بها في الغالب خطاب المريدين الصادقين وترقيهم إلى

هذه المقدمة إلحاح بعض الأصحاب في ذلك عليّ وتردادهم بالمسألة إليّ لكونهم على اعتقاد صحيح في هذه الطريقة، ومحبة خالصة لأهل الحقيقة، فأسعفتهم بما طلبوه، وحققت لهم الأمل فيما رغبوه كما شاء الله تعالى وحكم وقضى به علينا وحتم نفعنا الله وإياهم بما يجري منه على يدينا ولا جعله حجة عليهم ولا علينا، ونحن نستغفر الله تعالى مما تعاطيناه من الأمر العظيم واقتحمنا من الخطر الجسيم ونستعيز به من الوقوع في حبال العدو الرجيم، ونسأله توفيقاً يقف بنا على جادة الاستقامة، ويصرفنا عن العمل بما يعقب ملامة أو ندامة، ونرجوه مع هذا إذ من علينا بالانتماء إلى مذهبهم، والانتساب إلى كريم مناسبتهم، والتعليق بأذيالهم، ومحاولة النسيج على منوالهم، ورزقنا شيئاً من تعظيمهم وحبهم وقسطاً من تكرمهم وبرهم، أن لا يحرمنا من شفاعتهم، ولا يخرجنا من كنف ولايتهم ولا يطردها عن بابهم الكريم ولا يصرفنا عن منهجهم القويم فهم القوم لا يشقى بهم جليسهم:

لي سادة من عزهم أقدامهم فوق الجباه
إن لم أكن منهم فلي في حُبهم عزّ وجاه

نُهم، إنا نتوسل إليك بحبهم، فإنهم أحبوك، ولم يحبوك حتى أحببتهم، فحبك إياهم وصلوا إلى حبك ونحن لم نصل إلى حبهم فيك إلا بحظنا منك، فتمم لنا ذلك حتى نلقاك، يا أرحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وعلى آله الطيبين الطاهرين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم عليهم تسليماً كثيراً وهذا حين ابتدئ وبالله التوفيق ومنه الهداية إلى سواء الطريق.

قال المؤلف قدس الله سره: (من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل).

أقول: الاعتماد على الله تعالى نعت العارفين الموحدين والاعتماد على غيره وصف الجاهلين الغافلين كائناً ما كان ذلك الغير حتى علومهم وأعمالهم وأحوالهم. أما العارفون الموحدون، فإنهم على بساط القرب والمشاهدة ناظرون إلى ربهم، فانون عن أنفسهم فإذا وقعوا في زلة، أو أصابته غفلة، شهدوا تصريف الحق تعالى لهم وجريان قضائه عليهم أنهم إذا صدرت عنهم طاعة أو لاح عليهم لائح من يقظة لم يشهدوا في ذلك أنفسهم ولم يروا فيها حولهم ولا قوتهم لأن السابق إلى قلوبهم ذكر ربهم فأنفسهم مطمئنة تحت جريان أقداره وقلوبهم ساكنة بما لاح لها من أنواره، ولا فرق عندهم بين الحالين، لأنهم غرقى في بحار التوحيد، قد استوى خوفهم ورجاؤهم، فلا ينقص من خوفهم ما يجتنبونه من العصيان ولا يزيد في رجائهم ما يأتون به من الإحسان.

قال شارح المجالس: العارفون قائمون بالله قد تولى الله أمرهم فإذا ظهرت منهم طاعة، لم يرجوا عليها ثواباً لأنهم لم يروا أنفسهم عمالاً لها، وإن ظهرت منهم زلة، فالذية على القاتل لم يشاهدوا غيره في الشدة والرخاء قيامهم بالله ونظرهم إليه وخوفهم هيبتهم ورجاؤهم الإنس به اهـ وأما غيرهم، فبقوا مع نفوسهم في نسبة الأعمال

مقام العرفان، فينبغي لنا أن نقتصر على بيان مقصوده بحسب الإمكان * قال رضي الله عنه: (من علامات الاعتماد على العمل) أي عمل الجوارح من صلوات وأذكار وغيرها والمعتمد على ذلك العباد والمريدون، فالأولون يعتمدون عليها في دخول الجنة والتنعيم فيها والنجاة من عذاب الله تعالى، والآخرين يعتمدون عليها في الوصول إلى الله تعالى وكشف الأستار عن القلوب وحصول الأحوال القائمة بها، والمكاشفات والأسرار كلاهما مذموم وناشئ من رؤية النفس ونسبة الأعمال إليها، حتى ينتج ما ذكر أما العارفون فلا يرون لأنفسهم شيئاً حتى يعتمدوا عليه، بل يشاهدون أن الفاعل الحقيقي هو الله تعالى، وأنهم محل لظهور ذلك فقط. * وأشار المصنف رحمه الله تعالى إلى علامة يعرف بها العبد نفسه فمن علامة كونه من القسمين الأولين (نقصان الرجاء) أي رجائه في الله تعالى أن يدخله الجنة، وينجيه من العذاب إن كان من العباد، وأن يوصله إلى مطلوبه المتقدم إن كان من المريدين (عند وجود الزلل) بأن تصدر منه معصية كزنى وغفلة عن الله تعالى، وترك أوراد ومن علامة كونه من العارفين فناؤه عن نفسه، فإذا وقع في زلة أو أصابه غفلة شهد تصريف الحق فيه وجريان قضائه عليه، كما أنه إذا صدر منه طاعة، أو لاح له مشاهدة قلبية لم ير في ذلك حوله وقوته، فلا فرق عنده بين لخالين، لأنه غارق في بحار التوحيد قد استوى خوفه ورجاؤه، فلا ينقص العصيان خوفه ولا يزيد الإحسان رجاءه، فمن لم يجد هذه العلامة فيه فليجاهد نفسه بالرياضات والأذكار حتى يصل إلى مقام العرفان، ومراد المصنف بهذه الحكمة تشييط السالك ورفع همته عن الاعتماد على شيء سوى مولاه لا التزهيد في الأعمال، لأنها سبب عادي في الوصول إلى

والأنفال إليها، وطلبوا الحظ لها وعليها فاعتمدوا على أعمالهم وسكنوا إلى أحوالهم فإذا وقعوا في زلة. نقص بذلك رجاؤهم، كما أنهم إذا عملوا طاعة، جعلوها من أعظم عددهم وأقوى معتمدتهم فتعلقوا بالأسباب وحجبوا بتفرقهم بها عن رب الأرباب فمن وجد هذه العلامة في نفسه، فليعرف منزلته وقدره ولا يتعدّ طوره فيدعي مقامات الخاصة من المقربين وإنما هو من عامة أصحاب اليمين وستأتي إشارات إلى هذا المعنى في مواضع من كلام المؤلف، قدس الله سره وقد ذكر الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي والحافظ أبو نعيم الأصفهاني عن يوسف بن الحسين الرازي، رضي الله عنهم، قال: عارضني بعض الناس في كلام وقال لي: لا تستدرك مرادك من عملك إلا أن تتوب فقلت مجيباً: لو أن التوبة تطرق بابي، ما أذنت لها، على أنني أنجو بها من ربي. ولو أن الصدق والإخلاص كانا عبيدين لي لبعتهما، زهداً مني فيهما لأنني إن كنت عند الله في علم الغيب سعيداً مقبولاً لم أتخلف باقتراف الذنوب والمآثم وإن كنت عنده شقيماً مخذولاً، لم تسعدني توبتي وإخلاصي وصدقي وإن الله خلقني إنساناً بلا عمل ولا شفيح كان لي إليه وهداني لدينه الذي ارتضاه لنفسه فقال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِيناً فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ [آل عمران: ٨٥] فاعتمادي على فضله وكرمه أولى بي إن كنت حراً عاقلاً من اعتمادي على أفعالي المدخولة وصفاتي المعلولة لأن مقابلة فضله وكرمه بأفعالنا من قلة معرفتنا بالكريم المتفضل قلت: وهذه الحكاية وأمثالها ربما تفرع سمع من لا حقيقة عنده من طريق القوم فينكر معناها ولا يعتقد أو يسلمه ويدعيه مقاماً لنفسه وكلتا الحالتين مؤدية بصاحبها إلى ضرر وخطر فليتنق الله تعالى عبد ليس له بصّر في هذه الطريقة أن ينكر ما ذكرناه فيقع في الاعتراض على السادة والأولياء وفي ذلك بعده من الله تعالى أو يدعيه مقاماً لنفسه من غير أن يستظهر عليها ويتوثق منها ويزنها بالمعيار الذي نبهنا عليه ومحل وجود ذلك ممن لم يصحح مقام الفناء عن النفس فيرتكب حينئذ مسأخط الله تعالى ويتعدى حدوده ويجعل ذلك حجة لنفسه غلطاً وجهلاً وهذا باب من الزندقة والعياذ بالله سبحانه وتعالى:

(إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب من الشهوة الخفية وإرادتك الأسباب مع إقامة الله إياك في التجريد انحطاط عن الهمة العلية).

الأسباب هاهنا عبارة عما يتوصل به إلى غرض ما يناك في الدنيا والتجريد عبارة عن عدم تشاغله بتلك الأسباب لأجل ذلك فمن أقامه الحق تعالى في الأسباب وأراد هو الخروج منها فذلت من شهوته الخفية وإنما كانت من الشهوة لعدم وقوفه مع مراد الله تعالى به وإرادته هو خلاف ذلك وإنما كانت خفية لأنه لم يقصد بذلك نيل حظ عاجل وإنما قصد بذلك التقرب إلى الله تعالى بكونه على حال هي أعلى بزعمه لكن فإنه الأدب بعدم وقوفه مع مراد الله تعالى من إقامته إياه فيما أقامه فيه وتطلعه إلى مقام رفيع لا يليق به في الوقت وعلامة إقامته إياه في الأسباب أن يدوم له ذلك، وأن تحصل له ثمرته ونتيجته، وذلك بأن يجد عند تشاغله بالأسباب سلامة في دينه، وقطعاً لمطمعه

الله تعالى ولا تحقير ما تنتجه من الأحوال وغيرها، لأن ذلك مئة من الله تعالى لا ينبغي رده * (إرادتك التجريد) أي ميل نفسك أيها المريد الصادق إلى التجريد عن الأسباب الظاهرية، أي خروجك عنها وعدم معاناتها (مع إقامة الله إياك في الأسباب) وعلامة ذلك أن يهيئها لك، وأن تجد السلامة في دينك عند معاناتها وينقطع بها طمعك عما بأيدي الناس ولا يشغلك عما أنت فيه من وظائف العبادات الظاهرة والأحوال الباطنة (من الشهوة) أي من شهوات النفوس التي تدعو إليها (الخفية) وكانت شهوة لعدم وقوفك على مراد سيدك، وموافقتك مراد نفسك وخفية، لأن ظاهر ذلك أن مرادك بالتجرد الانقطاع إلى الله تعالى والتقرب إليه، وباطنه أن مرادك الشهرة بالولاية لتقصّدك الناس بالاعتقاد والتقرب إليك، فتقطع عما أنت بصده فقد قال العارفون: إقبال الناس على المريد قبل كماله سم قاتل، وربما انقطعت بذلك عن وظائفك، وأوردك وصرت تتطلع لما بأيدي الناس (وإرادتك الأسباب) أي التسبب والاكسباب (مع إقامة الله إياك في التجريد) أي بأن يسر لك القوت من حيث لا تحتسب، وجعل نفسك مطمئنة عند تعذره متعلقة بمولاه، ودمت على الاشتغال بوظائف العبادات (انحطاط عن الهمة العلية) لإرادتك الرجوع إلى الخلق بعد التعلق بالحق، ولو لم يكن إلا مخالطة أبناء الدنيا فيما هم فيه، لكان كافياً في دناءة الهمة فالواجب على السالك أن يمكث فيما أقامه الحق فيه، ويرضى به حتى يتولى الله إخراجه منه، ولا يخرج بنفسه وإرادته وتسويل الشيطان، فيقع في بحر القطيعة والعياذ بالله تعالى.

عن غيره. وحسن نيته في صلة الرحم، أو إعانة فقير معدم، إلى غير ذلك من فوائد المال المتعلقة بالدين ومن أقامه حذر تعدي في التجريد وأراد الخروج منه إلى الأسباب فذلك من انحطاط همته وسوء أدبه وكان واقفاً مع شهوته حجة لأن التجريد مقام رفيع أقام الحق تعالى فيه خواص عباده من الموحدين والعارفين فإذا أقامه الحق تعالى في مضم خواص، فلم ينحط عن رتبهم إلى منازل أهل الانتقاص.

قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: من لم يأنف من مشاركة الأضداد في الأسباب فهو خسيس بهمة وعلامة إقامته إياه في التجريد ما ذكرناه من الدوام ووجدان الثمرة ومن ثمرات ذلك طيب وقت المتجرد وصدد قلبه ووجدان راحته من ملاسة الخلق ومخالطتهم والهمة حالة للقلب وهي قوة إرادة وغلبة انبعاث إلى نيل مفصليته وتكون عالية إن تعلقت بمعالى الأمور وسافلة إن تعلقت بأدانيها.

قال الشاعر وأجاد:

وقائلة لِمَ علَّتْكَ الهمومُ   وأمرُك ممثَّلٌ في الأَمَمِ
فقلتُ دَرِينِي على حَالَتِي   فإنَّ الهمومَ بقَدْرِ الهمَمِ

وقال الآخر:

إذا أعطشتك أكفُ النَّامِ   كفثك القناعة شعباً ورياً
فكن رجلاً رَجُلُهُ في الثَّرَى   وهامةُ همَّتِهِ في الثريا
فإنَّ إِرَاقَةَ ماءِ الحيا   دُونَ إِرَاقَةِ ماءِ المحيا

وما ذكرته من معاني الإقامة في نوعي الأسباب والتجريد هو شيء فهمته مما يقوله بعد هذا من علامة إقامة حذر لك في الشيء إدامته إياك فيه مع حصول النتائج والله أعلم. وقد ذكر في التنوير هذه المسألة بنصها حاكياً عن هذا الكتاب وقال بأثره: وافهم، رحمك الله، أنَّ من شأن العدو أن يأتيك فيما أنت فيه مما أقامك الله فيحقره عندك ينصب غير ما أقامك الله فيه فيشوش عليك قلبك ويكدر وقتك وذلك أنه يأتي للمتسبيين فيقول لهم: لو تركتم لأسباب وتجردتم لأشرف لكم الأنوار ونصفت منكم القلوب والأسرار قائلاً: وكذلك صنع فلان وفلان ويكون هذا لعبد ليس مقصوداً بالتجريد ولا طاقة له به، إنما صلاحه في الأسباب، فيتركها، فيتزلزل إيمانه ويذهب إيقانه، ويتوجه إلى الطلب من الخلق وإلى الاهتمام بأمر الرزق فيرمي في بحر القطيعة وذلك قصد العدو منه لأنه إنما يأتيك في صورة ناصح كما أتى أبوبك فيما أخبر الله تعالى عنه بقوله تعالى: ﴿وَقَالَ مَا نَهَاكُمَا رَبُّكُمَا عَنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ إِلَّا أَنْ تَكُونَا مَلَكَتَيْنِ أَوْ تَكُونَا مِنَ الْخَالِدِينَ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ﴾ [الأعراف: ٢٠-٢١] كما تقدم بيانه، وكذلك يأتي المتجردين ويقول لهم: إلى متى تتركون الأسباب؟ ألم تعلموا أن ترك الأسباب تتطلع معه القلوب إلى ما في أيدي الناس، ويفتح باب الطمع ولا يمكنكم الإسعاف والإيثار ولا القيام بالحقوق، وعرض ما تكون منتظراً قد يفتح به عليك من الخلق فلو دخلت في الأسباب، بقي غيرك منتظراً ما يفتح به عليه منك إلى غير ذلك ويكون هذا لعبد قد طاب وقته وانبسط نوره ووجد الراحة بالانقطاع عن الخلق، فلا يزال به، حتى يعود إلى الأسباب، فتصيبه كدورتها وتغشاه ظلمتها ويعود الدائم في سببه أحسن حالاً منه لأن ذلك ما سلك طريقاً ثم رجع عنها ولا قصد مقصداً ثم انعطف عنه فافهم واعتصم بالله ومن يعتصم بالله فقد هدى إلى صراط مستقيم وإنما قصد الشيطان بذلك أن يمنع العباد الرضا عن الله تعالى فيما هم فيه وأن يخرجهم عن مختار الله لهم إلى مختارهم لأنفسهم، وما أدخلك الله فيه تولى إعانتك عليه، وما دخلت فيه بنفسك وكلك إليه ﴿وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا﴾ [الإسراء: ٨٠] فالمدخل الصدق أن تدخل فيه لا بنفسك والمخرج الصدق أيضاً كذلك فافهم والذي يقتضيه الحق منك، أن تمكث حيث أقامك حتى يكون الحق سبحانه، هو الذي يترني إخراجك كما تولى إدخالك وليس الشأن أن تترك السبب بل الشأن أن يترك السبب.

قال بعضهم: تركت السبب كذا كذا مرة فعدت إليه، ثم تركني السبب فلم أعد إليه. ودخلت على الشيخ رضي الله عنه وفي نفسي العزم على التجريد قائلاً في نفسي: إن الوصول إلى الله تعالى على هذه الحالة بعيد من

الاشتغال بالعلوم الظاهرة ووجود المخالطة للناس، فقال لي من غير أن أسأله: صبحني إنسانٌ مشغولٌ بالعلوم الظاهرة ومتصدر فيها فذاق من هذه الطريق شيئاً فجاء إليّ فقال: يا سيدي أخرج عما أنا فيه وأتجرد لصحبك فقلت له: ما ليس الشأن ذا ولكن امكث فيما أنت فيه وما قسم الله لك على أيدينا فهو إليك واصل ثم قال الشيخ ونظر إليّ: وهكذا الشأن الصديقين لا يخرجون من شيء حتى يكون الحق سبحانه وتعالى هو الذي يتولى إخراجهم فخرجت من عنده وقد غسل الله تلك الخواطر من قلبي ووجدت الراحة بالتسليم إلى الله تعالى ولكنهم، كما قال رسول الله ﷺ: «هُمُ الْقَوْمُ لَا يَشْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُمْ» اه كلامه في التنوير في هذا المعنى وهو كلامٌ حسن وإنما أثبتناه هاهنا على طوله لأنه تولى فيه بيان مسألته التي ذكرها في هذه الكتاب بنفسه بياناً شافياً فنقلناه بلفظه ووددنا لو أن جميع مسأله تكون هكذا.

(سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار) الهمم السوابق هي قوى النفس التي تنفعل عنها بعض الموجودات، بإذن الله تعالى، وتسميها الصوفية همة فيقولون أحال فلان همته على أمر ما فافعل له ذلك وهذه الهمم السابقة لا تنفعل الأشياء عنها إلا بالقضاء والقدر وهو معنى قولنا بإذن الله تعالى، فهي على حال سبقيتها ونفوذها، لا تخرق أسوار الأقدار ولا تنفذها وهذه الهمم قد تكون للأولياء كرامات وقد تكون لغيرهم استدراجاً ومكرراً كما تكون للعائن والساحر وقد ثبت أن العين حق والسحر حق ومعناه ما ذكرناه.

وحاصل ذلك، أنه يجب أن يعتقد أنها أسباب لا تأثير لها ولا فاعلية وأن الفاعل هو الله تعالى وحده، وعندها لا بها وكأن المؤلف رحمه الله إنما أورد هذه المسألة بين يدي كلامه في التدبير ليعرفك بذلك أن وجود التدبير لا جدوى له ولا فائدة، لأن الهمة الفعالة إذا لم تغد في خرق أسوار الأقدار شيئاً، كيف يفيد في ذلك التدبير؟ وما لا فائدة فيه فضول لا ينبغي أن يتشاغل به ويتعب فيه ذوو العقول ولذلك قال: (أرح نفسك من التدبير فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك) تدبير الخلق لأمر دنياهم على الوجه الذي نقوله مذموم، لأن الله تعالى قد تكفل لهم بذلك وقام به عنهم، وطلب منهم أن يفرغوا قلوبهم منه ويقوموا بحق عبوديته ووظائف تكليفاته فقط، وهو أن يقدر العبد لنفسه شؤوناً يكون عليها من أمر دنياه على ما تقتضيه شهوته وهواه ويدبر لها ما يليق بها من أحوال وأعمال ويستعد لذلك ويهتم لأجله، وهذا تعب عظيم استعجله لنفسه، ولعل أكثر ما يقدره لا يقع فيخيب ظنه ويبطل سعيه ثم فيه من ترك العبودية، ومضادة أحكام الربوبية، ومنازعة القدر، وإضاعة العمر، ما يحمل العاقل على تركه واجتنابه وقطع مواده وأسبابه.

(سوابق الهمم لا تخرق أسوار الأقدار) هذه الحكمة كالتعليل لما قبلها وتصلح أيضاً لما بعدها كأنه قال: إرادتك أيها المريد خلاف ما أرادته مولاك لا تجدي نفعاً، لأنه إذا كانت سوابق الهمم، أي الهمم السوابق أي سريعة التأثير في الأشياء، وهي قوى النفس التي تنفعل عنها الأشياء، وتكون للولي كرامة يقال فعل كذا بهمة إذا وجهها إليه فوجده وغيرة كالساحر والعائن إهانة لا تنفعل عنها الأشياء إلا بتقدير الله تعالى، أي بإذنه سبحانه فالهمم غير السوابق كهمتك أيها المريد لا أثر لها من باب أولى، ففي هذا تريد نار الحرص المشتعلة في قلبه حتى يخيل له أن ذلك الشيء طوع يده، وأنه يدركه لا محالة، والإضافة في قوله سوابق الهمم من إضافة الصفة إلى الموصوف كما تقرر وفي قوله: أسوار الأقدار من إضافة المشبه به للمشبه ثم قال: (أرح نفسك) أيها المريد * (من التدبير) لأمر دنياك وهو أن يقدر الشخص في نفسه أحوالاً يكون عليها على ما تقتضيه شهوته، ويدبر لها ما يليق بها من أحوال وأعمال ويهتم لأجل ذلك، وهذا تعب عظيم استعجله لنفسه، ولعل أكثر ما يقدره لا يقع فيخيب ظنه، وفي تعبيرة بأرح إشارة إلى أن المطلوب تركه للمريد هو ما فيه تعب ومعاناة إما تدبير أمور معاشه على وجه سهل يستعين به على مطلوبه، فلا بأس به ولذا ورد التدبير نصف المعيشة (فما قام به غيرك عنك لا تقم به لنفسك) يعني أن الأمر مفروغ منه إذ قد قام به غيرك، وهو الله تعالى وما قام به غيرك لا فائدة في قيامك به، فيكون قيامك فضولاً لا ينبغي أن يتلبس به ذوو العقول وأيضاً فيه ترك العبودية ومضادة لأحكام الربوبية ومنازعة القدر، وإنما خاطب المريد بذلك، لأنه إذا توجه لحضرة الرب واشتغل بأوراد الطريق وأعماله تعطلت عليه أسباب معاشه في الغالب فيأتيه الشيطان ويوسوس له، ويصير يدبر في نفسه أموراً لا يقع أكثرها وذلك يشغله عما هو بصدد، فيرجع عما هو متوجه له ودواء ذلك كثرة الذكر والرياضة حتى يرجع عنه الشيطان، وتحصل له الراحة من تعب التدبير ولذا قال:

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: ذروا التدبير والاختيار فإنهما يكدران على الناس عيشهم. وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي: إن كان ولا بد أن تدبروا فدبروا أن لا تدبروا وهذه المسألة أساس طريق القوم بل هي جملة وكيته والكلام فيها طويل عريض وإنما اقتصرنا فيها على هذا القدر اليسير من التنبيه، لأن المؤلف رحمه الله، أفرد في هذا المعنى كتاباً سماه [التنوير في إسقاط التدبير] أحسن فيه غاية الإحسان وقرب الأمر فيه بحيث يستغني به عما صنف في هذه الطريقة من ديوان فتحصيله متعين على كل مرید مجيب (اجتهادك فيما ضمن لك وتقصيرك فيما طلب منك دليل على انطماس البصيرة منك) الشيء المضمون للعبد هو: رزقه الذي يحصل له به قوام وجوده في دنياه ومعنى كونه مضموناً، أن الله تعالى تكفل بذلك، وفرغ العباد عنه، ولم يطلب منهم الاجتهاد في السعي فيه ولا اهتمام له والشيء المطلوب من العبد، هو العمل الذي يتوصل به إلى سعادة الآخرة، والقرب من الله تعالى من عبادات وطاعات. ومعنى كونه مطلوباً، أنه موكول إلى اكتساب العبد له واجتهاده فيه ومراعاة شروطه وأسبابه وتوقيته، بهذا جرت سنة الله تعالى في عباده.

قال الله عز وجل في المعنى الأول الذي ضمنه للعبد ﴿وَكَايُنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠] وقال تعالى في المعنى الثاني، الذي طلبه منه ﴿وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] وقد روي في بعض الآثار أن الله تعالى يقول: عبيدي أطعني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك وذكر في الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ما بال أقوام يُسْرِقُونَ الْمُتَرَفِّعِينَ وَيَسْتَخْفُونَ بِالْعَايِدِينَ وَيَعْمَلُونَ بِالْقُرْآنِ مَا وَفَّقَ أَهْوَاءَهُمْ، وَمَا خَافَ أَهْوَاءَهُمْ تَرَكُوهُ فَعِنْدَ ذَلِكَ يُؤْمِنُونَ ببعض الكتاب وَيَكْفُرُونَ ببعض يَسْعَوْنَ فيما يدرك بغير سَعْيٍ مِنَ الْقَدَرِ لَمَقْدُورٍ وَالْأَجَلَ الْمَكْتُوبِ وَالرِّزْقِ الْمَقْسُومِ وَلَا يَسْعَوْنَ فيما لا يدرك إِلَّا بِالسَّعْيِ مِنَ الْجَزَاءِ الْمَوْفُورِ وَالسَّعْيِ لِمَشْكُورٍ وَالتَّجَارَةِ الَّتِي لَا تَبُورُ» وقال إبراهيم: الخواص العلم كله في كلمتين: لا تتكلف ما كفت ولا تضع ما ستكفيت فمن قام بهذا الأمر على ما ينبغي له من الوجه الذي ذكرناه من الاجتهاد في الأمر المطلوب منه وتفرغ قلبه عن الأمر المضمون له فقد انفتحت بصيرته وأشرق نور الحق في قلبه وحصل على غاية المقصود، ومن عكس هذا الأمر، فهو مطموس البصيرة، أعمى القلب، وفعله دليل على ذلك.

والبصيرة: ناظر القلب كما أن البصر ناظر العين، وناظر القلب، إنما ينظر إلى العاقبة، والعاقبة للمتقين، فالتقوى هي التي يجب على العبد أن يجتهد فيها ولا يتوانى ويقتصر عما يمنع منها وتعبير المؤلف رحمه الله بالاجتهاد إشعار بأن طلب الرزق من غير اجتهاد فيه غير مقصود بالكلام وهو كذلك لأنه مباح ومأذون فيه فلا يدل ذلك على انطماس بصيرة صاحبه إلا إن اقترن به تقصير فيما أمر به.

قال في التنوير في قوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقاً نَحْنُ نَرْزُقُكَ﴾ [طه: ١٣٢] أي، قم بخدمة وتحنن نقوم لك بقسمتنا وهما شيان شيء ضمنه الله لك فلا تتهمه وشيء طلبه منك فلا تهمله فمن استغل بما ضمن له عما طلب منه، فقد عظم جهله واتسعت غفلته، وقل أن يتنبه لمن يوقظه، بل حقيق على العبد أن يشتغل بما طلب منه عما ضمن له إذا كان الله سبحانه وتعالى قد رزق أهل الجحود كيف لا يرزق أهل الشهود وإذا كان سبحانه قد أجرى رزقه على أهل الكفران، كيف لا يجري رزقه على أهل الإيمان، فقد علمت أيها العبد، أن الدنيا مضمونة لك أي مضمون لك منها ما يقوم بأودك، والآخرة مطلوبة منك، أي العمل لها، لقوله سبحانه وتعالى: ﴿وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى﴾ [البقرة: ١٩٧] فكيف يثبت لك عقل أو بصيرة واهتمامك فيما ضمن لك

(اجتهادك فيما ضمن لك) أي تكفل الله لك به وهو الرزق تفضلاً منه وإحساناً قال تعالى: ﴿وَكَايُنْ مِنْ دَابَّةٍ لَا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ﴾ [العنكبوت: ٦٠] إلى غير ذلك من الآيات (وتقصيرك فيما طلب منك) وهو العمل الذي تتوصل به عادة إلى مولاك من أذكار وصلوات، وأوراد وغير ذلك من أنواع الطاعات قال تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦]. فالمطلوب من المرید السعي في قوت الأرواح وهو ذكر المولى وفعل ما يقرب إليه لا قوت لأشباح لأنه قائم به غيره وهو مولا (دليل على انطماس) أي عمى (البصيرة منك) وهي عين في القلب تدرك الأمور لمعنوية كما أن البصر يدرك الأمور المحسوسة وفي تعبيره بالاجتهاد إشارة إلى أن طلب الرزق من غير اجتهاد لا بأس به

أقطعك عن اهتمامك بما طلب منك من أمر الآخرة حتى قال بعضهم: إن الله تعالى ضمن لنا الدنيا وطلب منا الآخرة فليته ضمن لنا الآخرة وطلب منا الدنيا (لا يكن تأخر أمد العطاء مع الإلحاح في الدّعاء موجباً ليأسك، فهو ضمن لك الإجابة فيما يختاره لك لا فيما تختار لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد) حكم العبد أن لا يتخير شيئاً على مولاه ولا يجزم بصلاحيّة حال من الأحوال له لأنه جاهل من كل وجه قد يكره الشيء وهو خير له ويحب الشيء وهو شر له.

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: لا تختار من أمرك شيئاً واختار أن لا تختار وفر من ذلك المختار ومن فرارك ومن كل شيء إلى الله عز وجل وربك يخلق ما يشاء ويختار.

ودخل رجل على سيدي أبي العباس المرسى رضي الله عنه، وهو يتألم لما به فقال ذلك الرجل: عافاك الله يا سيدي فسكت ولم يجاوبه ثم سكت ذلك الرجل ساعة وقال: الله يعافيك يا سيدي. فقال له الشيخ أبو العباس: وأنا ما سألت الله العافية فقد سألته العافية والذي أنا فيه هو العافية هذا رسول الله ﷺ قد سأل الله العافية وقد قال: ما زالت أكلة خيبر تعاودني والآن قد قطعت أبهري، وسيدنا أبو بكر رضي الله عنه سأل الله العافية وبعد ذلك مات مسموماً وسيدنا عمر رضي الله عنه سأل الله العافية وبعد ذلك مات مطعوناً، وسيدنا عثمان رضي الله عنه سأل الله تعالى العافية وبعد ذلك مات مقتولاً، فإذا سألت الله تعالى العافية فاسأله من حيث يعلم أنها لك عافية اهـ.

فعلى العبد أن يسلم نفسه إلى مولاه ويعلم أن الخيرة له في جميع ما به يتولاه وإن خالف ذلك مراده وهواه فإذا دعا وطلب من مولاه شيئاً يرى أن له فيه مصلحة، أيقن بالإجابة لا محالة قال الله عز وجل: ﴿وَقَالَ رَبُّكُمْ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ [غافر: ٦٠] وقال تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ﴾ [البقرة: ١٨٦] وعن جابر رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «ما من أحد يدعوا بدعاء إلا آناه الله ما سأل أو كف عنه من الشؤ مثله ما لم يدع بائس أو قطيعة رجم» وعن أنس رضي الله عنه عن النبي ﷺ قال: «ما من داع يدعو إلا استجاب الله له دعوته أو صرف عنه مثلها سوءاً أو حط من ذنوبه بقدرها ما لم يدع بائس أو قطيعة رجم» فإذا الإجابة المطلقة صلة لكل داع بحق حسبما ورد الوعد الصدق إلا أن الإجابة أمرها إلى الله تعالى يجعلها متى شاء وقد يكون المنع وتأخر العطاء إجابة وعطاء لمن فهم عن الله تعالى ذلك فلا ييأس العبد من فضل الله تعالى إذا رأى منعاً أو تأخيراً وإن ألح في دعائه وسؤاله وقد يكون تأخير ذلك إلى الآخرة خيراً له فقد جاء في بعض الأخبار: يبعث عبد فيقول الله تعالى له: ألم أمرك برفع حوائجك إلي؟ فيقول: نعم وقد رفعتها إليك فيقول الله تعالى: ما سألت شيئاً إلا أجبتك فيه ولكن نجزت لك البعض في الدنيا وما لم أنجزه في الدنيا فهو مدخر لك فخذاه الآن حتى يقول ذلك العبد: ليته لم يقض لي حاجة في الدنيا.

وقد ورد عن رسول الله ﷺ معنى النهي عن الاستعجال في إجابة الدعاء في قوله: «يُسْتَجَابُ لِأَحَدِكُمْ مَا لَمْ

للمريد، ولا يدل على انطماس بصيرته ثم قال: * (لا يكن تأخر أمد) أي زمن (العطاء) بتأخر ما يقع فيه (مع الإلحاح في الدعاء) بزوال أوصاف بشرتك ورفع الحجاب عنك ووصولك إلى مولاك (موجباً ليأسك) أي من إجابة الدعاء (فهو ضمن لك الإجابة) بنحو قوله: ﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ (فيما يختاره لك لا فيما تختاره لنفسك وفي الوقت الذي يريد لا في الوقت الذي تريد) فقد يكون الحجاب على المريد خيراً له ليجتهد في الأعمال، ويدوم خوفه من مولاه لكن الشيطان ربما أتى له. وقال له: لو كنت من أهل الإرادة لأجابك مولاك وأزال أوصاف بشرتك، وحصل لك مقصودك وجهل أن عدم إجابته قد يكون خيراً له، وقد تكون بشرته غليظة، فلا تنقطع إلا بعد مدة طويلة وما أتى به من المجاهدات والرياضات لا يفيد ذلك في تلك المدة، وقد شبه بعض العارفين الطبيعة بأرض ذات شوك فقد يكون الشوك غليظاً كثيراً لا ينقطع إلا بعد مدة ومعاناة تامة، وقد يكون قليلاً ضعيفاً أدنى شيء يزيله، وكذلك أوصاف النفوس قد تكون خبيثة كثيرة، فتحتاج إلى مدة طويلة وشدة معاناة في قطعها فإذا حصل المقصود، ولو في آخر نفس من عمره كان هو الغاية القصوى وكان ما تعب فيه حقيراً بالنسبة لذلك، وقد تكون غير ذلك، فلا تحتاج إلى طول مدة وكثرة معاناة.

بِعَجْرٍ فَيَقُولُ قَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ يُسْتَجَبْ لِي» وقد دعا موسى وهارون عليهما السلام على فرعون فيما أَخْبَرَ اللَّهُ بِهِ عَنْهُمَا حيث قال: ﴿رَبَّنَا أَطْمِسْ عَلَيَّ أَمْوَالَهُمْ وَاشْدُدْ عَلَيَّ قُلُوبَهُمْ فَلَا يُؤْمِنُوا حَتَّى يَزُولَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ﴾ [يونس: ٨٨] ثم أخبر أنه أجاب دعاءهما بقوله سبحانه وتعالى: ﴿قَدْ أَجِيبْتُ دَعْوَتُكُمَا فَاسْتَقِيمَا وَلَا تَتَّبِعَانِ سَبِيلَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ﴾ [يونس: ٨٩] قالوا وكان بين قول الله تعالى لهما قد أجيبت دعوتكما وهلاك فرعون أربعون سنة. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿فَاسْتَقِيمَا﴾ أي على عدم استعجال ما طلبتما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون هم الذين يستعجلون الإجابة وناهيك شرفاً وحظاً ما يتحصل له بسبب مداومة الدعاء من محبة الله تعالى وموافقة رضاه. فقد روي عن النبي ﷺ أنه قال: «إِنَّ اللَّهَ يُجِبُّ الْمُلْحِنَ فِي الدُّعَاءِ» وقد جاء في الحديث: قال جبريل عليه السلام يا رب عبدك فلان اقض له حاجته فيقول دعوا عبدي فإني أحب أن أسمع صوته رواه أنس بن مالك عن رسول الله ﷺ. ومقتضى هذا أن من الناس من يجعل الله له نوال حاجته لكرهه صوته وقد روي هذا المعنى أيضاً منصوصاً فليكن العبد خائفاً من ذلك عند تعجيل إجابة دعائه قال أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: كل من لم يكن في دعائه تاركاً لاختياره وراضياً باختيار الحق، فهو مستدرج وهو ممن قيل له اقضوا حاجته فإني أكره أن أسمع صوته، فإذا كان في دعائه، مع اختيار الحق تعالى لا مع اختيار نفسه، كان مجاباً وإن لم يعط والأعمال بخواتيمها اهـ.

وقد تكون الإجابة مرتبة على شروط لا علم للداعي بها، فتؤخر لعدم وقوع ذلك أو بعضه وذلك مثل وجود الاضطرار قال الله تعالى: ﴿أَنْ تُجِيبَ الْمُضْطَرُّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] فرتب الإجابة على الاضطرار. وقال بعض العارفين: إذا أراد الله أن يستجيب دعاء عبده رزقه الاضطرار في الدعاء والاضطرار لا يتحققه العبد من نفسه في جميع حالاته.

قال بعضهم: المضطر الذي إذا رفع إلى الله تعالى يده لم ير لنفسه عملاً وهذا حال شريف ومقام منيف يعسر على أكثر الناس الوصول إليه فكيف يتحقق ما ينبني عليه وفي المسألة التي بأثر هذا تنبيه على هذا المعنى (لا يشككنك في الوعد عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه لثلا يكون ذلك قدحاً في بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك) الحق سبحانه لا يخلف الميعاد فمن وعده مولاه شيئاً وإن كان معين الزمن ثم لم يقع ذلك الموعود فلا ينبغي أن يشككنه ذلك في صدق وعذره به لجواز أن يكون وقوع ذلك الوعد معلقاً على أسباب وشروط استأثر الحق تعالى بعلمها دون العبد فعلى العبد أن يعرف قدره ويتأدب مع ربه ويسكن إليه فيما وعده به ويطمئن إليه ولا يتشكك في ذلك ولا يتزلزل اعتقاده فيه، فمن كان على هذا الوصف، فهو عارف بالله تعالى، سالم البصيرة منور السريرة وإلا فعلى العكس (إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل عملك فإنه ما فتحها لك إلا وهو يريد أن يتعرف

(لا يشككنك في الوعد) الذي وعدك به مولاك في منام أو على لسان ملك أو بإلهام رحماني (عدم وقوع الموعود وإن تعين زمنه) أي وإن كان زمنه معيناً بأن ألهمت أنه يحصل لك في الوقت الفلاني فتح أو يحصل في العام رضاء أو غير ذلك (لثلا يكون ذلك) الشك (قدحاً في بصيرتك وإخماداً لنور سريرتك) فمن وعده مولاه شيئاً وإن كان معين الزمان ثم لم يقع ذلك الموعود فلا ينبغي أن يشككنه ذلك في صدق وعده ربه لجواز أن يكون وقوع ذلك الموعود معلقاً على أسباب وشروط استأثر بحق تعالى بعلمها دون العبد لحكمة يريد بها ومن هذا القسم ما يقع لبعض الأولياء أن يخبر بأنه يحصل في هذا العام كذا ثم لا يحصل فيقع بعض الناس في أعراضهم ومنه ما وقع له ﷺ عام الحديبية من إخباره للصحابه بالفتح ثم لا يحصل في ذلك العام بل في عام بعده فإذا خطر للمريد خاطر رحماني أو ملكي ثم لم يحصل مقتضاه لا ينبغي أن يشك في حصول الموعود بل ينبغي أن يعرف قدره ويتأدب مع ربه ويسكن إليه فيما وعده به ولا يتشكك في ذلك ولا يتزلزل اعتقاده فمن كان كذلك فهو عارف بالله سالم البصيرة منور السريرة وإلا فعلى العكس من ذلك (إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها أن قل) بفتح الهمزة (عملك) أي بقله عملك اعلم أن السالك لا بد له في سلوكه من كثرة الأعمال بقطع عقبات النفس ويصل إلى حضرة الرب فإذا شرع في المجاهدة وطالت عليه المدة ربما كسل عن بعض أنواع عبادات والأورد التي رتب عليه فيحصل عنده شدة الهم والغم وربما تسول له نفسه الترك بالكلية مع كونه قد حصل عنده نوع من معرفة الله تعالى فأرشدته الشيخ رضي الله عنه إلى أنه إذا فتح له وجهة من التعرف أي نوعاً من المعرفة كأن عرف

إليك. ألم تعلم أن التعرف هو موردك والأعمال أنت مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو موردك عليك) معرفة الله تعالى هي غاية المطالب ونهاية الآمال والمآرب، فإذا واجه الله تعالى عبده ببعض أسبابها وفتح له باب التعرف له منها وأوجد له سكنة وطمأنينة فيها، فذلك من النعم الجزيلة عليه، فينبغي أن لا يكثر بما يفوته بسبب ذلك من أعمال البر وما يترتب عليها من جزيل الأجر. ولتعلم أنه سلك به مسلك الخاصة المقربين المؤدي إلى حقائق التوحيد واليقين من غير اكتساب من العبد ولا بعمل والأعمال التي من شأنه أن يتلبس بها وهي باكتسابه وبعمله فلا تسلم من دخول الآفات عليها والمطالبة بوجود الإخلاص فيها وقد لا يحصل له ما يريد من الثواب عند مناقشة الحاسب، وأين أحدهما من الآخر، ومثاله ما يصاب به الإنسان من البلايا والشدائد التي تنغص عليه لذات الدنيا وتمنعه من تكثير أعمال البر، فإن مراده أن يستمر بقاؤه في دنياه طيب العيش ناعم البال ويكون حاله في طلب سعادة الآخرة حال المترفين المتورعين فلا تستخف نفسه إلا بالأعمال الظاهرة التي لا كبير مؤنة عليه فيها ولا مشقة ولا تقطع عليه لذته ولا تفوته شهوته ومراد الله منه، أن يطهره من أخلاقه اللثيمة، ويحول بينه وبين صفاته الذميمة، ويخرجه من أسر وجوده إلى متسع شهوده ولا سبيل له إلى الوصول إلى هذا المقام على غاية الكمال والتمام إلا بما يضاد مراده ويشوش عليه معتاده ويكون حاله حينئذ المعاملة بالباطن ولا مناسبة بينها وبين الأعمال الظاهرة، فإذا فهم هذا، علم أن اختيار الله له ومراده منه خير له من اختياره لنفسه ومراده لها.

وقد روي أن الله تعالى أوحى إلى بعض أنبيائه أنزلت بعدي بلاء فدعاني فمأطلته بالإجابة فشكاني فقلت: عبدي كيف أرحمك من شيء به أرحمك؟ وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى: إِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِي الْمُؤْمِنَ فَلَمْ يُشْكِنِي إِلَى عَوَادِهِ أَنْشَطْتُهُ مِنْ عِقَالِي وَبَدَّلْتُهُ لَحْمًا خَيْرًا مِنْ لَحْمِهِ وَدَمًا خَيْرًا مِنْ دَمِهِ وَيَسْتَأْنِفُ الْعَمَلَ».

وروي عن سعيد المقبري قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: قال الله تبارك وتعالى: إني ابتلي عبدي المؤمن فإذا لم يشك إلى عواده، حللت عنه عقدي، وبدلت له لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه ثم قلت له: استأنف العمل.

قال أبو عبد الله محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه: ولقد مرضت في سالف أيامي مرضة، فلما شفاني الله تعالى منها، مثلت في نفسي ما دبر الله تعالى من هذه العلة في مقدار هذه المدة وبين عبادة الثقليين في قدر أيام علتي فقلت: لو خيرت بين هذه العلة وبين أن تكون لي عبادة الثقليين في مقدار مدتها إلى أيهما يميل اختياري؟ فصح عزمي ودام يقيني ووقفت بصيرتي أن مختار الله تعالى أكثر شرفاً وأعظم خطراً وأنفع عاقبةً وهي العلة التي دبرها لي ولا شوب فيه إذا كان فعله، فشتان بين فعله بك لتنجو به، وبين فعلك لتنجو به فلما رأيت ذلك دق في عيني عبادة الثقليين في مقدار تلك المدة في جنب ما آتاني، فصارت العلة عندي نعمة، وصارت النعمة مئة، وصارت المنة أملاً وصار الأمل عطفاً فقلت في نفسي بهذا كانوا يستمرون في البلاء على طيب النفوس مع الحق وبهذا الذي انكشف كانوا يفرحون بالبلاء اهـ.

بطريق الذوق أن الله تعالى حاضر معه مطلع على حاله أو عرف ذوقاً أنه لا فاعل إلا الله بأن حصل له تجلي الأفعال الذي هو أول التجليات عندهم فلا يبال حينئذ بقله العمل لأن القصد من العمل القرب من حضرة الرب وفتح تلك الوجهة دليل على ذلك وعلى أنه معتنى به وأنه سيصير من أهل وده وقد تكون قلة العمل بسبب مرض يعوقه عنه فإذا حصل عنده نوع من المعرفة بأن عرف أن نزول المرض به خير من الصحة لما فيه من ترقيه وأن الله يفعل به ما يريد فلا يبال حينئذ بقله العمل (فإنه ما فتحها) أي تلك الوجهة (لك إلا وهو يريد أن يتعرف إليك) أي يواجهك بفضله ويقرب منك ويتجلى عليك بصفاته وأسمائه ولا شك أن ذلك أعظم من كثرة الأعمال الظاهرة (ألم تعلم أن التعرف هو موردك عليك) أي محصله لك بطريق التفضل (والأعمال أنت مهديها إليه وأين ما تهديه إليه مما هو موردك عليك) فإن هدية العبد وإن كانت جليلة هي حقيرة بالنسبة إلى هدية السيد وإن كانت قليلة على أن هدية العبد هنا نفعها عائد عليه لا على السيد وحاصل ما ذكر أن قليل العمل مع المعرفة خير من كثير العمل بدونها فإذا حصل للسالك بعض المعرفة ينبغي له أن يوجه قلبه إلى حضرة مولاه ليزيد من معرفته وقربه ويهتم بذلك أكثر من اهتمامه بالأعمال الظاهرة ولذا كانت أعمال العارفين الظاهرة القليلة في أواخر أمرهم وما زالوا يحنون إلى البداية لما فيها من كثرة الأنوار بسبب كثرة الأعمال ثم قال:

فهذه هي وجهة التعرف التي فتحها الله تعالى له وحصلت له الغبطة بها وآثرها على عبادة الثقلين والله أعلم .
 وبذ أنزل الله تعالى على العبد شيئاً من البلايا، فليستشعر ما ذكرناه، وليجعل له نصب عينيه، وليجدد تذكاره على نفسه،
 حتى يحصل له من السكون والطمأنينة ما يحمل عنه أثقال ذلك ويزيل عنه مرارته ويوجد حلاوته، وعند ذلك، يكون
 حانه في بلائه، حال الشاكرين من الفرح والاعتباط به، فيرى من حق شكره أن يأتي بما يمكنه من أعمال بره واعتبر
 جميع ما قلناه في هذه المسألة بالحكاية التي ذكرها أبو العباس بن العريف رحمه الله في كتابه: متفاح السعادة ومنهاج
 سنوك طريق الإرادة. قال فيه: كان بالمغرب، عمره الله بالإسلام، رجل يدعى أبا الخيار رحمه الله ونفعنا بذكره،
 أصله من صقلية وموطنه بغداد وجاوز سنة التسعين وهو في الرق لم يعتقه مولاه وذلك منه عن قصد واختيار، وعم
 جسده الجذام ورائحة المسك توجد منه على مسافة بعيدة قال الذي حدثني: رأيته يصلي على الماء ثم لقيت بعده
 محمداً الإسفنجي فإذا هو الأبرص فقلت له: يا سيدي كأن الله تعالى لم يجد للبلاء محلاً من أعدائه حتى أنزله بكم
 وأنتم خاصة أوليائه قال: فقال لي: اسكت لا تقل ذلك إنه لما أشرفنا على خزائن العطاء لم نجد عند الله شيئاً أشرف
 ولا أقرب إليه من البلاء، فسألناه إياه فكيف بك لو رأيت سيد الزهاد وقطب العباد وإمام الأولياء الأوتاد بغار في
 أرض طرسوس وجبالها لحمه يتناثر وجلده يسيل قيحاً وصديداً وقد أحاط به الذباب والنمل فإذا كان الليل لم يقنع
 بذكر الله وشكره على ما أعطاه من الرحمة وأسكن جسده من العافية حتى يشد نفسه بالحديد ويستقبل القبلة عامة ليلة
 حتى يطلع الفجر وسيأتي شيء من كلام المؤلف رحمه الله، في هذا المعنى والتنبيه عليه والله ولي التوفيق.

(تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال) واردة الأحوال هي ما يرد على القلوب من المعارف الربانية
 والأسرار الروحانية وهي التي توجب لها أحوالاً حميدة فمنها وارد يوجب هيبة ومنها وارد يوجب أنساً ومنها وارد
 يوجب قبضاً ومنها وارد يوجب بسطاً إلى غير ذلك من مختلفات الأحوال ولما كانت هذه الواردات أيضاً متنوعة،
 كانت أجناس الأعمال التي تقتضيها هذه الواردات أيضاً متنوعة والأعمال الظاهرة أبداً تبع لأحوال القلوب الباطنة كما
 سنبينه المؤلف بعد هذا في قوله حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال (الأعمال صور قائمة وأرواحها وجود سر
 بإخلاص فيها) إخلاص كل عبد في أعماله على حسب رتبته ومقامه فأما من كان منهم من الأبرار، فمنتهى درجة
 إخلاصه، أن تكون أعماله سالمة من الرياء انجلبي والخفي وقصد موافقة أهواء النفس طلباً لما وعد الله تعالى به
 سحسطين من جزيل الثواب وحسن الثمأب وهرباً عما أوعده به المخلطين من أليم العذاب وسوء الحساب وهذا من
 تحقن بمعنى قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ﴾ [الفاتحة: ٥] أي لا نعبد إلا إياك ولا نشرك في عبادتنا غيرك وحاصل أمره
 حرج الخلق عن نظره في أعمال بره مع بقاء رؤيته لنفسه في النسبة إليها والاعتماد عليها وأما من كان منهم من
 سترين فقد جاوز هذا إلى عدم رؤيته لنفسه في عمله بإخلاصه إنما هو في شهود انفراد الحق تعالى بتحريكه وتسكينه
 من غير أن يرى لنفسه في ذلك حولاً ولا قوة ويعبر عن هذا المقام بالصدق الذي به يصح مقام الإخلاص وصاحب هذا

(تنوعت أجناس الأعمال) على العاملين (لتنوع واردات الأحوال) أي الواردات التي تنتج أحوالاً قائمة بقلوبهم تقتضي
 سببهم إلى تلك الأعمال أو واردات هي الأحوال فإن الوارد قد يسمى حالاً كما سيأتي يعني أن بعض المريدين تجده
 مستعداً بصلاة وبعضهم بالصيام وهكذا وسبب ذلك وارد إلهي اقتضى ميل هذا إلى كذا وهذا إلى كذا وينبغي لكل أحد أن
 بعس بحقتضى ميله المذكور إن لم يكن تحت تربية شيخ وإلا فلا يشتغل بشيء إلا بإذنه وإرادته * وحاصل ذلك أن تنوع
 الوارد في حق المريدين الصادقين ناشئ عن تنوع الواردات على قلوبهم فينبغي لكل مريد أن يعمل بمقتضى وارده بالشرط
 يستقده ولا يعمل بمقتضى وارد غيره ولا يعترض على ذلك الغير في عدم اشتغاله بما اشتغل به هو ثم قال: (الأعمال)
 صادرة (صور قائمة) أي كالأشخاص التي ليس فيها أرواح فلا نفع بها (وأرواحها) التي بها حياتها ونفعها (وجود سر
 لإخلاص) أي سر هو الإخلاص (فيها) والإخلاص يختلف باختلاف الناس بإخلاص العباد سلامة أعمالهم من الرياء
 حبي والخفي وكل ما فيه حق للنفس فلا يعملون العمل إلا الله تعالى طلباً للثواب وهرباً من العقاب مع نسبة العمل إليهم
 ولا اعتماد عليه في تحصيل ما ذكر وإخلاص المحبين هو العمل لله إجلالاً وتعظيماً لأنه تعالى أهل لذلك لا لقصد ثواب
 ولا هرب من عقاب ولذا قالت رابعة العدوية: ما عبدتك خوفاً من نارك ولا طمعاً في جنتك فنسبت العبادة إليها وإخلاص
 لعرفين شهودهم انفراد الحق بتحريكهم وتسكينهم من غير أن يروا لأنفسهم في ذلك حولاً ولا قوة فلا يعملون العمل إلا

مسلك به سبيل التوحيد واليقين وهو من التحقق بمعنى قوله تعالى: ﴿وَأَيُّكَ نَسْتَعِينُ﴾ [الفاتحة: ٥] أي لا نستعين إلا بك لا بأنفسنا وحولنا وقوتنا فعمل الأول، هو العمل لله تعالى، وعمل الثاني، هو العمل بالله فالعمل لله يوجب المثوبة، والعمل بالله يوجب القربة، والعمل لله يوجب تحقيق العبادة، والعمل بالله يوجب تصحيح الإرادة، والعمل لله نعت كل عابد، والعمل بالله نعت كل قاصد، والعمل لله قيام بأحكام الظواهر، والعمل بالله قيام بالضمائر وهذه العبارات للإمام أبي القاسم القشيري، رضي الله عنه، وبهذا يتبين الفرق بين المقامين وتباينهما في الشرف والجلالة. فإخلاص كل عبد، هو روح أعماله، فوجود ذلك تكون حياته وصلاحياتها للتقرب بها ويكون فيها أهلية وجود القبول لها وبعدم ذلك يكون موتها وسقوطها عن درجة الاعتبار وتكون إذ ذاك أشباحاً بلا أرواح وصوراً بلا معاني. قال بعض المشايخ: صحح عملك بالإخلاص، وصحح إخلاصك بالتبري من الحول والقوة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى الحالة التي إذا كان العبد عليها كان مخلصاً بالمعنيين فقال (ادفن وجودك في أرض الخمول فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه) لا شيء أضر على المريد من الشهرة وانتشار الصيت لأن ذلك من أعظم حظوظه التي هو مأمور بتركها، ومجاهدة النفس فيها، وقد تسمح نفس المريد بترك ما سوى هذا من الحظوظ ومحبة الجاه، وإثارة الاشتهاار منافقاً للعبودية التي هو مطالب بها قال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: ما صدق الله من أحب الشهرة. وقال بعضهم: طريقتنا هذه لا تصلح إلا لأقوام كنست بأرواحهم المزابل.

وقال أيوب السخيتاني رضي الله عنه: والله ما صدق الله عبد إلا سره أن لا يشعر بمكانه.

وقال رجل لبشر بن الحارث رضي الله عنه: أوصني. فقال: أخمل ذكرك وأطب مطعمك وقال بعضهم رضي الله عنه: ما أعرف رجلاً أحب أن يعرف إلا ذهب دينه وافتضح. وقال أيضاً: لا يجد حلاوة الآخرة من أحب أن يعرفه الناس. وقال الفضيل رضي الله عنه: بلغني أن الله عز وجل يقول في بعض ما يمن به على عبده: ألم أنعم عليك ألم أستر لك ألم أخمل ذكرك ثم إن تلك الأشياء الراجعة إلى محبة الاشتهاار والاستعلاء مما يقدح في إخلاص العبد على اختلاف مراتبه لأنه إما بسقوط الناس عن النظر إليهم أو بسقوط النفس عن النظر إليها ولا يثبت للمريد جميع ذلك إلا بالخمول وسقوط المنزلة عند نفسه وعند الناس لأنه إن لم يكن بهذه المثابة، لم ينفك عن الأغراض التي تبعته على استمالة قلوب الخلق لما يرى لنفسه عليهم من الحق فتدعوه نفسه إلى ذلك دعاءً خفياً فينصبغ عمله بالرياء انصباعاً لا يفظن له كما سيأتي عند قوله؛ ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك، وبقدر تحققك بوصف الخمول يتحقق لك مقام الإخلاص حتى تتخلص بذلك من رؤية إخلاصك. وبهذا، يتبين لك إفلاس جميع الناس إلا من رحم الله تعالى، وأن الإخلاص في غاية الصعوبة على النفس، وأنه أعر الأشياء في الوجود.

وقيل لسهل بن عبد الله رضي الله عنه: أي شيء أشد على النفس؟ قال: الإخلاص لأنها ليس لها فيه نصيب. وقال يوسف بن الحسين رضي الله عنه: أعر شيء في الدنيا الإخلاص وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه يثبت فيه على لون آخر. قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه: والإخلاص عند المخلصين إخراج الخلق عن معاملة الخالق وأول الخلق النفس والإخلاص عند المحبين أن لا يعمل عملاً لأجل النفس وإلا دخل عليه مطابقة

بالله لا بحولهم ولا قوتهم وهذا أرفع مما قبله * ثم ذكر رحمه الله ما يعين على الإخلاص ويحصله بقوله: (ادفن وجودك في أرض الخمول) أي في الخمول وهو عدم الشهرة الشبيهة بالأرض ودفن وجودك فيه أن لا تتعاطى أسباب الشهرة بأن تعرض نفسك للمناصب وغيرها مما فيه انتشار الصيت فإن سلك الطريق بعد شهرتك فالواجب عليك التواضع وأن لا ترى لنفسك مقاماً ولا ترى ما أنت فيه من المناصب وغيرها شيئاً عظيماً بل ترى أن الخير في تركه لكن لا تتركه إلا بإشارة أستاذك أو بإذن إلهي ثم ضرب لذلك مثلاً بقوله: (فما نبت) من الحب (مما لم يدفن لا يتم نتاجه) بل يخرج ضعيفاً مصفراً لا ينتفع به الانتفاع التام وإذا لم ينبت فالغالب أن يلتقطه الطائر فلا ينتفع به أيضاً وكذلك السالك إذا تعاطى أسباب الشهرة في بدايته قل أن يفلح في نهايته وبقدر تحققه بوصف الخمول يتحقق له مقام الإخلاص فمبنى أمره في الابتداء على الفرار من الخلق وإخمال الذكر وعدم حب الشهرة حتى إذا فنيت أوصافه وبقي بر به كان مع مولاه إن شاء أظهره وإن شاء أخفاه. قال سيدي أبو العباس قدس الله سره: من أحب الظهور فهو عبد الظهور ومن أحب الخفاء فهو عبد الخفاء ومن كان عبد الله فسواء عليه أظهره أو أخفاه اهـ.

يعرض أو تشوف إلى حظ طبع والإخلاص عند الموحدين خروج الخلق عن النظر إليهم في الأفعال وترك السكون واستراحة بهم في الأحوال اه فإذا أحمل العبد نفسه، وألزمها التواضع والمذلة، واستمر على ذلك حتى صار له حفاً وجيلة بحيث لا يجد لضعته ألماً ولا لمذلتة طعماً، فحينئذ تنزكى نفسه ويستنير بنور الإخلاص قلبه وينال من ربه أعلى درجات الخصوصية، ويحصل على أوفر نصيب من المحبة الحقيقية. قال الشيخ أبو طالب: ومتى ذل في نفسه وتضع عند نفسه فلم يجد لذته طعماً ولا لضعته حساً فقد صار الذل والتواضع كونه فهذا لا يكره الذم من حسن لوجود النقص في نفسه ولا يحب المدح منهم لفقد القدر والمنزلة في نفسه فصارت الذلة والضعفة صفة له لا تدركه لازمة لزوم الزبالة للزبال والكساحة للكساح وهما صنعتان له كسائر الصنائع وربما فخروا بهما لعدم النظر إلى نفسيهما فهذه ولاية عظيمة له من ربه قد ولاه على نفسه وملّكه عليها فقهرها بعزه، وهذا مقام محمود محبوب وبعده مفد لمكاشفات بأسرار الغيوب. ثم قال: ومن كان حاله مع الله تعالى الذل، طلبه واستحلاه كما يطلب المستكبر عر ويستحليه إذا وجده فإن فارق ذلك الذل ساعة تغير قلبه لفراق حاله، كما أن المتعزز إذا فارق العز ساعة تكدر عيبه عيشه لأن ذلك حياة نفسه اه فإذا لا بد للمريد من إسقاط جاهه وإخمال ذكره وفراره عن مواضع اشتهاه وتعاطيه أموراً مباحة تسقطه من أعين الناس كقصه السائح الذي سمع به ملك زمانه فجاء إليه فلما علم بذلك السائح استدعى ندلاً وجعل يأكله أكلاً عنيفاً بمرأى من الملك، فلما رآه على تلك الحالة، استحققره واستصغره وانصرف عنه ذا ماله وسيأتي نص هذه القصة بعد هذا عند قوله: ربما دخل الرياء عليك حيث لا ينظر الخلق إليك. وقد بالغ أئمة الصوفية رضي الله عنهم، في مداواة علة الجاه الذي علق بالقلوب حتى استعملوا في ذلك أشياء منكورة في ظاهر الشرع ورأوا ذلك جائزاً لهم أن يفعلوه ويأمرؤا به وذلك مثل قصة الرجل الذي دخل الحمام ولبس من فاخر ثياب الناس تحت ثيابه بحيث تظهر ومشى بذلك متحيراً بحيث يرى ويُظنُّ به السرقة فلما رآه الناس أخذوه وصفعوه ونزعوا الثياب عنه واشتهر عندهم بالسرقة حتى كان يعرف عندهم بلص الحمام فحينئذ وجد قلبه.

ومثله ما يروى عن أبي يزيد رضي الله عنه، في قصة الشاهد الذي أمره بحلق رأسه ولحيته وتعليق مخلاة الجوز في عنقه وإعطائه لمن يصفعه من الصبيان وطوافه عن تلك الحالة في المحافل والمحاضر. والحكايتان مشهورتان ذكرهما الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله عنه، وغيره. وقال بعض المصنفين: وإذا جاز لمن غص بلقمة من طعام حلال أن يسيغها بجرعة من الخمر إذا لم يجد غيره مع أن تحريمه مقطوع به ولا يفوته إلا حياة فانية، فلأن يجوز مثل هذا إذا تعين أولى إذ يفوته بذلك الحياة الباقية والقرب من الله تعالى، فإذا التزم العبد هذه الطرق من الرياضات، ماتت نفسه وحيي قلبه وقرب من حضرة ربه واجتنى ثمرة غرسه على غاية الكمال والتمام، وتلك الثمرة أخلاق الإيمان التي تكيفت بها نفسه وصارت كصفات ذاتية له وهي نتيجة الحكمة التي أنبتها الله في قلوب عباده المتواضعين ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً.

قال عيسى عليه الصلاة والسلام لأصحابه: أين تنبت الحبة؟ قالوا: في الأرض. فقال عيسى عليه الصلاة والسلام: كذلك الحكمة لا تنبت إلا في قلب مثل الأرض. قلت وقد ورد عن النبي ﷺ في مدح الخمول وذم الشهرة أحاديث كثيرة منها ما روى أبو أمامة رضي الله عنه عن النبي ﷺ أنه قال: «يَقُولُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: إِنَّ أَغْبَطَ أَوْلِيَائِي عِنْدِي لِمُؤْمِنٍ خَفِيفُ الْحَازِ ذُو حَظٍّ مِنَ الصَّلَاةِ أَحْسَنُ عِبَادَةِ رَبِّهِ وَأَطَاعَهُ فِي السَّرِّ وَكَانَ غَائِضاً فِي النَّاسِ لَا يُشَارُ إِلَيْهِ بِالْأَصَابِعِ وَكَانَ رِزْقُهُ كَفَافاً فَصَبَرَ عَلَى ذَلِكَ ثُمَّ نَفَضَ يَدَهُ فَقَالَ: عَجَلْتُ مِثْنَهُ قُلْتُ بَوَاكِيه قُلْ عَزَاؤُهُ» وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «رُبَّ أَشْعَثَ أَغْبَرٍ ذِي طِمْرَيْنِ تَنْبُو عَنْهُ أَغْيُنُ النَّاسِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ» وروى معاذ بن جبل رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ يَسِيرَ مِنَ الرِّيَاءِ شِرْكٌ، وَإِنَّ مَنْ عَادَى أَوْلِيَائِ اللَّهِ فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمَحَارَبَةِ، وَإِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْأَتْقِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الَّذِينَ إِذَا غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِذَا حَضَرُوا لَمْ يَدْعُوا وَلَمْ يُعْرِفُوا، قُلُوبُهُمْ مَصَابِيحُ الْهَدْيِ يَخْرُجُونَ مِنْ كُلِّ غَبْرَاءٍ مُظْلِمَةٍ» وروى أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ في حديثه الذي نوه فيه باسم أويس القرني وأشاد بذكره ونبه على عظيم أمره رضي الله عنه أنه قال:

بيننا نحن عند رسول الله ﷺ في حلقة من أصحابه إذا قال: «لِيُصَلِّينَ معكم عَدَا رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ» قال أبو هريرة: فطمعت أن أكون ذلك الرجل فغدوت فصليت خلف النبي ﷺ فأقمت بالمسجد حتى انصرف الناس فبقيت أنا وهو ﷺ فبينما نحن كذلك إذ أقبل رجل أسود متزر بخرقه مرتد بمرقعة فجاء حتى وضع يده في يد رسول الله ﷺ ثم قال: يا نبي الله ادع الله لي بالشهادة فدعا النبي ﷺ له بالشهادة وأنا لنجد منه ربح المسك الأذفر فقلت: يا رسول الله أهو هو قال: «نَعَمْ إِنَّهُ لَمَمْلُوكٌ بَنِي فَلَانٍ» قلت: أفلا تشتريه فتعتقه يا نبي الله؟ فقال: «وَأَتَى لِي بِذَلِكَ إِنْ كَانَ اللَّهُ تَعَالَى يُرِيدُ أَنْ يَجْعَلَهُ مِنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ لَأَهْلَ الْجَنَّةِ مُلُوكًا وَسَادَةً وَإِنَّ هَذَا الْأَسْوَدَ أَصْبَحَ مِنْ مُلُوكِ الْجَنَّةِ وَسَادَاتِهِمْ يَا أَبَا هُرَيْرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يُحِبُّ مِنْ خَلْقِهِ الْأَصْفِيَاءَ الْأَخْفِيَاءَ الْأَبْرِيَاءَ الشَّعْبَةَ رُؤُسُهُمْ الْمُغْبِرَةَ وَجُوهُهُمْ الْخَمَصَةَ بَطُونَهُمْ مِنْ كَسْبِ الْحَلَالِ الَّذِينَ إِذَا اسْتَأْذَنُوا عَلَى الْأَمْرَاءِ لَمْ يُوْذَنَ لَهُمْ وَإِنْ خَطَبُوا الْمُتَنَعِمَاتِ لَمْ يُنْكَحُوا وَإِنْ غَابُوا لَمْ يُفْتَقَدُوا وَإِنْ حَضَرُوا لَمْ يَدْعُوا وَإِنْ طَلَعُوا لَمْ يَفْرَحْ بِطَلْعِهِمْ وَأَنْ مَرَضُوا لَمْ يُعَادُوا وَإِنْ مَاتُوا لَمْ يُشْهَدُوا» قالوا: يا رسول الله كيف لنا برجل منهم؟ قال: «ذلِكَ أُوَيْسُ الْقُرْنِيِّ» قالوا: وما أُويس القرني؟ قال: «أَشْهَلُ ذُو صُهْبَةٍ بَعِيدٌ مَا بَيْنَ الْمَنَكِبَيْنِ مُغْتَدِلٌ الْقَامَةُ آدَمُ شَدِيدُ الْأَدَمَةِ ضَارِبٌ بِذَقِيهِ إِلَى صَدْرِهِ زَامٌ يَنْظُرُهُ إِلَى مَوْضِعِ سُجُودِهِ وَاضِعٌ يَمِينُهُ عَلَى شِمَالِهِ يَتْلُو الْقُرْآنَ يَبْكِي عَلَى نَفْسِهِ ذُو طِمْرَيْنِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ مُتَزَرٌّ إِزَارَ صُوفٍ وَرَدَاءَ صُوفٍ مَجْهُولٌ فِي أَهْلِ الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فِي أَهْلِ السَّمَاءِ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَ قَسَمَهُ أَلَا وَإِنَّ تَحْتَ مَنْكِبِهِ الْأَيْسَرِ لَمَعَةٌ بَيَاضٌ أَلَا وَإِنَّهُ إِذَا كَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ قِيلَ لِلْعِبَادِ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ وَيُقَالُ لِأُوَيْسِ الْقُرْنِيِّ قِفْ فَاشْفَعْ فَيُشَفِّعُهُ اللَّهُ فِي مِثْلِ عَدَدِ رَبِيعَةٍ وَمَضَرَ يَا عُمَرَ وَيَا عَلِيَّ إِذَا أَنْتُمَا لَقَيْتُمَاهُ فَاطْلُبَا إِلَيْهِ يَسْتَغْفِرُ لَكُمَا يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمَا» وذكر باقي الحديث وفي حديث آخر أن رسول الله ﷺ قال: «يَكُونُ فِي أُمَّتِي رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسُ الْقُرْنِيُّ يَدْخُلُ فِي شَفَاعَتِهِ عَدَدُ رَبِيعَةٍ وَمَضَرَ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللَّهِ لِأَبْرَهُ فَمَنْ لَقِيَهُ بَعْدِي فَلْيُفْرِقْهُ مِنِّي السَّلَامُ ثُمَّ سُئِلَ عَنْ عَلَامَتِهِ فَقَالَ: هُوَ رَجُلٌ أَضْهَبَ أَشْهَلُ ذُو طِمْرَيْنِ أَبْيَضَيْنِ لَهُ أُمٌ وَقَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ قَدَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فَأَذْهَبَهُ عَنْهُ إِلَّا مِقْدَارَ الدِّينَارِ أَوْ الدَّرْهَمِ لَا يُؤْبَهُ لَهُ مَجْهُولٌ فِي الْأَرْضِ مَعْرُوفٌ فِي السَّمَاءِ» وكان قد بلغ من شدة خموله ونهاية ضعفه أن الناس كانوا يسخرون منه ويستهنئون به ويؤذونه ويرون فيه أهلية الخداع والتلصص وينسبونه إلى ذلك فقد روي في ذلك أنه دفع إليه بعض فقهاء الكوفة ثوبين وكان يجالسه فانقطع عن مجلسه لأجل العري فردهما عليه بعد أن أخذهما منه وقال: إن الناس يقولون من أين له هذان الثوبان، ترى مَنْ خدع عليهما، وكان في ذلك الوقت يجالس الفقهاء ويظهر للناس وذلك قبل أن يُعْرِفَ برفعة القدر وجلالة الخطر وتنويه عمر رضي الله عنه به على المنبر فلما رأى أن الناس عرفوا حاله، هرب عنهم واستخفى منهم ولبس أمره عليهم برعاية الإبل وغير ذلك. وقيل لعمر رضي الله عنه، لما سأل عنه قومه ما فينا أخمل منه ذكراً فلما لقيه هو وعلي رضي الله عنهما وسأله من هو فقال له: راعي غنم وأجير قوم وستر ذكر أُويس فلما سأله عن اسمه قال له عبد الله فلما سأله عن اسمه الذي سمته به أمه امتنع أن يجيبه عن ذلك فلما أخبراه بوصف النبي ﷺ له وأنهما عرفاه بذلك قال لهما: عسى أن يكون ذلك غيري. فلما قالوا له أخبرنا رسول الله ﷺ أن تحت منكبك الأيسر لمعة بيضاء وطلبا منه أن يوضحها لهما لم يجد بداً من أن يوضحها لهما وذلك والله أعلم ليريهما رؤية عين صحة قول النبي ﷺ وصدقه في إخباره بالغيب وذلك أمر واجب عليه وإلا فلعله كان يتعلل لهما كما فعله في كل ما سئل عنه ثم بعد ذلك لما سأل عمر رضي الله عنه أن يلتقي معه ويجعل ذلك الموضع ميعاداً بينه وبينه قال له: يا أمير المؤمنين لا ميعاد بيني وبينك ولا أعرفك ولا تعرفني بعد اليوم، ثم دفع الإبل إلى أصحابها، وخلا عن الرعاية وكذلك فعل مع هرم بن حيان رضي الله عنه، لما لقيه بشاطئ الفرات ووقع بينهما التعرف قال له: حدثني بحديث عن رسول الله ﷺ أحفظه عنك فقال له: لا أحب أن أفتح هذا الباب على نفسي لا أحب أن أكون محدثاً ولا مفتياً ولا قاضياً فلما فرغاً من الكلام، الذي كانا بصدد، سأله مداومة الاجتماع به، فأبى وامتنع وقال له: لا أراك بعد اليوم تطلبني ولا تسأل عني انطلق أنت هاهنا حتى أنطلق أنا هاهنا، ثم بعد ذلك اجتهد في طلبه والبحث عنه فلم يقع له على خبر.

ومن عجيب أمره أن حقق الله تعالى له هذا الحال من التخفي والتستر وأتمه له بعد موته مع ما أظهره بسببه من

الآيات والعبر حينئذ قال عبد الله بن سلمة: غزونا أذربيجان زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومعنا أويس القرني رضي الله عنه، فلما رجعنا مرض فمات فترلنا فإذا قبر محفور وماء مسكوب وحنوط فغسلناه وكفناه وصلينا عليه ودفناه فقال بعضنا لبعض: لو رجعنا فعلنا قبره فرجعنا. فإذا لا قبر ولا أثر.

قلت: ولحكايات والآثار في مدح الخمول وذم الاشتهاك أكثر من أن يأتي عليها انحصار وقد أورد كثيراً منها الأئمة المصنفون في هذا العلم فليطالع ذلك المريد مستمداً من الله تعالى أحسن التوفيق والتأييد وتعبير المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا بالدفن والأرض والنبات والنتاج من ملح الاستعارات (ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها ميدان فكرة) مداواة أمراض القلب واجبة على المريد وأمراضه إنما تكون من غلبة أحكام الطبع عليه من صحبته للأضداد ووقوفه مع المعتاد وانقياده إلى هوى النفس وأنسه بعالم الحس ومداواة هذا المرض تأتي من وجوه كثيرة وأبلغها في ذلك وأنفعها: العزلة عن الناس المصحوبة بالفكرة، فبالعزلة، يتقيد الظاهر عن مخالطة مَنْ لا تصلح مخالطته ولا مَنْ لا يؤمن بدخول الآفات عليه بصحبته فيتخلص بذلك المعتزل من المعاصي التي تُعرض له بالمخالطة مثل الغيبة والمداهنة والرياء والتصنع ويتحصل له بذلك السلامة من مسارقة الطباع الرديئة والأخلاق الدنيئة ويستفيد بذلك أيضاً صيانة دينه ونفسه عن التعرض للخصومات وأنواع الشرور والفتن، فإن للنفس تولعاً وتسارعاً إلى الخوض في مثل هذا، فواجب على المعتزل أن يكف لسانه عن السؤال عن أخبار الناس وما هم مشغولون به ومنهمكون فيه ومنكبون عليه ويصون سمعه عن الإصغاء إلى أراجيف البلدان وما اشتملت عليه من الأحوال التي ذكرناها وليحرص على أن لا يغشاه في خلوته وعزلته من شأنه التطلع لذلك والبحث عنه وليجنب صحبة من لا يتورع في منطقته ولا يضبط لسانه عن الاسترسال في دقائق الغيبة والوقية والتعريض بالطعن على الناس والقدرح فيهم فإن ذلك مما يكدر صفاء القلب ويؤديه إلى ارتكاب مساخط الرب فليهجره المعتزل وليفر منه فراره من الأسد ولا يجتمع معه في مكان البتة وليتنكر إلى كل من يتعرف له ممن هذا شأنه من المنسوبيين إلى الدين فضلاً عن غيرهم كما قال بعضهم: أنكر مَنْ تعرف ولا تتعرف إلى مَنْ لا تعرف.

وفي الخبر: مثل المجلس السوء كمثل الكير إن لم يحرقك بشره علق بك من ريحه.

وفي الأخبار السالفة أن الله تعالى أوحى إلى موسى عليك السلام، يا ابن عمران كن يقظاناً وارتد لنفسك إخواناً وكل أخ أو صاحب لا يوازرك على مبرتي فهو لك عدوٌ وأوحى الله تعالى إلى داود، عليه السلام، فقال له: يا داود مالي أراك متبذراً وحدانياً؟ فقال: إلهي قليت الخلق من أجلك. فقال: يا داود كُنْ يقظاناً وارتد لنفسك أخداناً وكل خدنٍ لا يوافقك على مبرتي فلا تصحبه فإنه لك عدو ويقتسي قلبك ويباعدك مني وما أحسن قول أبي إسحاق إبراهيم بن مسعود الألبيري في هذا المعنى:

فَخَفْ أَتْنَاءَ جَنْسِكَ وَاخْشَ مِنْهُمْ
كَمَا تَخْشَى الضَّرَاغِمَ وَالسَّبَبَتَى

(ما نفع القلب) أي قلب المريد في التطهير من غفلاته والقرب إلى حضرة مولاه (شيء مثل عزلة) أي اعتزال عن الناس (يدخل بها ميدان فكرة) أي فكرة شبيهة بالميدان لتردد القلب فيها كتردد الخيول في الميدان فالمريد إذا كان مخالطاً للناس اشتغل نظره بالمحسوسات فلا يتفكر قلبه إلا فيها ولا يزال ناظراً إلا لعالم الشهادة فإذا اعتزل لهم انعكس الحال وحال قلبه في عالم الغيب وقد جاء في الخبر تفكير ساعة خير من عبادة سبعين سنة، وقيل لأم الدرداء: ما كان أفضل أعمال أبي الدرداء؟ قالت: التفكير وذلك لأنه يصل به إلى معرفة حقائق الأشياء وإلى تعظيم الله وتعظيم كل ما يرضيه فيفعله وتحقير كل ما يسخطه فيجتنبه ويطلع به على خفايا آفات النفس ومكايد العدو وغرور الدنيا ويتعرف به وجوه الحيل في التبعاد عنها ويسلم به من الآفات الناشئة عن مخالطة أهلها وبالعزلة المذكورة يحصل الثمر على الخلوة التي هي أحد أركان الطريق الأربعة بالنسبة للمريدين وباقيها الصمت والجوع والسهر وبهذه الأربعة تصير الأبدال أبدالاً وهذا كله في حق المريد الذي يسلك بنفسه فإن كان تحت تربية شيخ فلا بد من مخالطته ومخالطة الإخوان الذين يعينونه على سلوك الطريق فإذا ذهبت رعونات نفسه وصار من العارفين فلا تضره مخالطة الخلق أجمعين لأنه حينئذ لا يرى غير الله تعالى واعلم أن الفكرة هي المقصودة والعزلة وسيلة لها ومعينة عليها ثم، بين الأمور التي تصيب القلب

وَحَالِطُهُمْ وَزَايِلُهُمْ حَذَارًا وَكُنْ كَالسَّامِرِيِّ إِذَا لَمَمْنَا

وبالعزلة أيضاً يجتمع همه ويقوى في ذات الله عزمه بخلاف الخلطة فإنها تفرق الهم وتضعف العزم فقد قيل: إن العبد ليعقد في خلوته على خصال من الخير يعملها فإذا خرج إلى الناس حللوا عليه ذلك عقدة عقدة حتى يرجع إلى بيته وقد انحلت العقد كلها.

وروي عن عيسى عليه السلام: لا تجالسوا الموتى فتموت قلوبكم. قيل: ومن الموتى؟ قال: المحبون للدنيا الراغبون فيها. وفي الخبر المروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَخَوْفُ مَا أَخَافُ عَلَى أُمَّتِي ضَعْفُ الْيَقِينِ وَضَعْفُ الْيَقِينِ إِنَّمَا يَكُونُ مِنْ رُؤْيَا أَهْلِ الْعَقْلَةِ وَمُخَالَطَةِ أَرْبَابِ الْبَطَالَةِ وَالْقَسْوَةِ» قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: وأضر ما ابتلي به العبد وأدخله وأعمله في هلاكه وأشدّه لحجبه وإبعاده ضعف يقينه لما وعد من الغيب وتوعد عليه بالشهادة وقوة اليقين أصل كل عمل صالح وقال بعض هذه الطائفة: قلت لبعض الأبدال المنقطعين إلى الله: كيف الطريق إلى التحقيق والوصول إلى الحق؟ قال: لا تنظر إلى المخلوقات فإن النظر إليهم ظلمة. قلت: لا بد لي منهم. قال: فلا تسمع كلامهم فإن كلامهم قسوة. قلت: لا بد لي منهم. قال: فلا تعاملهم فإن معاملتهم خسران ووحشة. قلت: أنا بين أظهرهم لا بد لي من معاملتهم. قال: فلا تسكن إليهم، فإن السكون إليهم هلكة. قلت: هذه العلة. قال: يا هذا تنظر إلى اللاعبين وتسمع كلام الجاهلين وتعامل البطالين وتسكن إلى الهالكين وتريد أن تجد حلاوة الطاعة وقلبك مع غير الله عز وجل هيهات هذا لا يكون أبداً! وبالعزلة أيضاً ينكفأ بصره عن النظر إلى زينة الدنيا وزهرتها وينصرف خاطره عن الاستحسان إلى ما ذمه الله تعالى من زخرفها فتمتنع بذلك النفس عن التطلع إليها والاستشراف لها ومنافسة أهلها فيها. قال الله تعالى: ﴿وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَى مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِنْهُمْ﴾ [طه: ١٣١] الآية ولا ينبغي لأحد أن يستحقّر هذا فإنه يؤدي إلى أمراض عظيمة في القلب ومن اعتزل الناس سلم بإذن الله تعالى منها.

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: فأرباب المجاهدات إذا أرادوا صون قلوبهم عن الخواطر الرديئة لم ينظروا إلى المستحسنات قال: وهذا أصل كبير لهم في المجاهدات في أحوال الرياضات اهـ. وقال محمد بن سيرين رضي الله عنه: إياك وفضول النظر فإنه يؤدي إلى فضول الشهوة. وقال بعض الأدباء: مَنْ كَثُرَتْ لِحَظَاتُهُ دَامَتْ حَسْرَاتُهُ. وقال: إن العين سبب الحين ومن أرسل طرفه اقتنص حتفه، وإن النظر إلى الأشياء بالبصر يوجب تفرقة القلب.

وقد أنشدوا في هذا المعنى:

وَأَنْتَ إِنْ أَرْسَلْتَ طَرْفَكَ زَائِداً لِقَلْبِكَ يَوْمًا أَنْعَمْتَكَ الْمَنَاطِرُ
رَأَيْتُ الَّذِي لَا كَلَّهَ أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ وَلَا عَنْ بَعْضِهِ أَنْتَ قَاصِرٌ

وبذلك ينقطع طمعه عن الناس ويحصل له منهم الإياس وذلك من أعظم فوائد العزلة عند العقلاء الأكياس. ولا تتم له منفعة العزلة إلا باشتغال القلب بالفكرة وهي المقصودة هاهنا وكانت العزلة مقدمة لها ومعينة عليها وذلك بعد تقديم ما يحتاج إليه من علوم الشرع الظاهرة والقيام بمراعاة آدابه الباطنة وقد ذكر منها الشيخ أبو حامد الغزالي إلى جملة شافية في كتاب العزلة من الأحياء فليُنظر هناك. وقد جاء في الخبر: تفكر ساعة خير من عبادة سبعين سنة. وكذا هو والله أعلم وكان عيسى ابن مريم عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام، يقول: طوبى لمن كان قوله ذكراً وصمته فكراً ونظيره عبرة إن أكيس الناس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت.

وقال كعب: من أراد شرف الآخرة فليكثر التفكير. وقيل لأم الدرداء ما كان أفضل عمل أبي الدرداء؟ قالت: التفكير وذلك لأنه يصل به إلى معرفة حقائق الأشياء وتبين الحق من الباطل والنافع من الضار ويطلع به أيضاً على خفايا آفات النفس ومكايد العدو وغرور الدنيا ويتعرف به وجوه الحيل في التحرز عنها والطهارة منها. قال الحسن البصري رضي الله عنه: الفكرة مرآة تريك حسنك من قبيحك ويطلع بها على عظمة الله تعالى وجلاله إذا تفكر في آياته ومصنوعاته ويطلع بها أيضاً على آلائه الجليلة والخفية فتستفيد بذلك أحوالاً سنية يزول بها مرض قلبه

ويستقيم بسببها على طاعة ربه قلت: والعزلة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، تتضمن وجود الخلوة وهي أحد لأركان الأربعة التي هي أساس المريدين ويلزم عنها من الثلاثة الباقية الصمت إذ لا يتأتى من أكثر الناس إلا بالخلوة وعزلة، فإن أضاف إليها المريد الركنين الباقيين، وهما الجوع، والسهر، فقد حصل على كلية الدواء والتحق بزمرة الأولياء والبدلاء.

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: اجتمع الخير كله في هذه الأربع خصال وبها صار الأبدال أبدالاً إخصاص لبطن والصمت والخلوة والسهر. وقال الشاعر وجمعها في نظمه:

يَا مَنْ يَرُومُ مَسَاوِلَ الْأَبْدَالِ   مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْهُ لِأَغْمَالِ
لَا تَطْمَعَنَّ فِيهَا فَلَسْتُ مِنْ أَهْلِهَا   إِنَّ لَمْ تَزَاجِنَهُمْ عَلَى الْأَحْوَالِ
بَيْتُ الْوَلَايَةِ قُسِّمَتْ أَزْكَائُهُ   سَادَاتِنَا فِيهِ مِنَ الْأَبْدَالِ
مَا بَيْنَ صَمْتٍ وَاعْتِزَالٍ دَائِمٍ   وَالْجُوعِ وَالسَّهْرِ التَّزْيِيهِ الْعَالِي

(كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، أم كيف يرحل إلى الله وهو مكبل بشهواته، أم كيف يطمع أن يدخل حضرة الله وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته، أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار وهو لم يتب من هفواته) لجمع بين الضدين محال كاجتماع الحركة والسكون والنور والظلمة وهذه الأشياء التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، أضداد لا تجتمع، فإن إشراق القلب بنور الإيمان واليقين مضاد للظلمة التي استولت عليه من ركونه إلى الأغيار والأكوان واعتماده عليها والمسير إلى الله تعالى بقطع عقبات النفس مضاد للاعتقال في حبس الهوى والشهوات ودخول حضرة الله المقتضية لطهارة الداخل ونزاهته مضاد لما هو عليه من جنابة غفلاته التي مقتضاها الأتصاء والأبعاد وفهم دقائق الأسرار المستفاد من التقوى مضاد للإصرار على المعاصي والهفوات، وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وبما روي في بعض الأخبار: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم. قال يحيى بن معين، رحمه الله تعالى: التقى أحمد بن حنبل وأحمد بن أبي الحواري فقال ابن حنبل لابن أبي الحواري: يا أحمد حدثنا بحكاية سمعتها من أستاذك أبي سليمان. فقال: يا أحمد قل سبحان الله بلا عجب. فقال ابن حنبل: سبحان الله وطولها بلا عجب فقال ابن أبي الحواري: سمعت أبا سليمان يقول: إذا عقدت نفوس على ترك الآثام جالت في الملكوت وعادت إلى ذلك العبد بطرائف الحكمة من غير أن يؤدي إليها عالم علماً. قال: فقام أحمد بن حنبل ثلاثاً وجلس ثلاثاً وقال: ما سمعت في الإسلام بحكاية أعجب إلي من هذه، ثم ذكر الحديث الذي ذكرناه: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، ثم قال لأحمد بن أبي الحواري: صدقت يا أحمد وصدق شيخك. ولأجل كون هذه الأشياء أضداداً عجب المؤلف رحمه الله تعالى ممن يعتقد صحة اجتماعها

إذا لم يحصل له تطهير بعزلة ولا فكرة بقوله: (كيف يشرق قلب صور الأكوان) أي المكونات من آدميين وغيرهم (منطبعة في مرآته) باعتقاده أنها تضر وتنفع وتطلعه لها في حصول أمر ما من الأمور وتعلقه بها (أم كيف يرحل) أي يسير (إلى الله وهو مكبل) أي مقيد (بشهوواته) النفسية والمقيد لا يمكنه السير (أم كيف يطمع أن يدخله) ذلك القلب (حضرة الله) بأن يشاهده (وهو لم يتطهر من جنابة غفلاته) أي من غفلاته الشبيهة بالجنابة فكما يمنع الجنب من دخوله المسجد كذلك يمنع من استولت عليه الغفلة من دخول حضرة الرب (أم كيف يرجو أن يفهم دقائق الأسرار) وهي العلوم الدقيقة التي ترد على قلوب العارفين (وهو لم يتب من هفواته) وهي ما يصدر منه من المعاصي لا عن قصد وإنما تعجب المصنف من ذلك لما فيه من الجمع بين الأضداد وهو محال. وهذه الأشياء المذكورة متضادة فإن إشراق القلب بنور الإيمان واليقين مضاد للظلمة التي استولت عليه بالركون إلى الأغيار والأكوان واعتماده عليها والمسير إلى الله تعالى بقطع عقبات النفس مضاد للاعتقال في حبس الهوى والشهوات ودخول حضرة الله المقتضية لطهارة القلب ونزاهته مضاد لما هو عليه من جنابة غفلاته التي مقتضاها الإبعاد وفهم دقائق الأسرار المستفاد من التقوى مضاد للإصرار على المعاصي والهفوات وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيَعْلَمَكُمُ اللَّهُ﴾ [البقرة: ٢٨٢] وبما روي في بعض الأخبار: من عمل بما يعلم ورثه الله علم ما لم يعلم، وكل واحد من هذه الأربعة سبب فيما بعده فانطباع صور الأكوان في مرآة القلب سبب في تكبله

وممن طمع في نيل مراتب الرجال مع كونه على أقبح الخلال (الكون كله ظلمة وإنما أناره ظهور الحق فيه فمن رأى الكون ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه وجود الأنوار وحجبت عنه شمس المعارف بسحب الآثار) العدم ظلمة والوجود نور فالكون بالنظر إلى ذاته عدم مظلم وباعتبار تجلي نور الحق عليه وظهوره فيه وجود مستتر ثم اختلف أحوال الناس هاهنا فمنهم من لم يشاهد إلا الأكوان وحجب بذلك عن رؤية المكون، فهذا تائه في الظلمات محجوب بسحب آثار الكائنات، ومنهم من لم يحجب بالأكوان عن المكون، ثم هم في مشاهدتهم إياه فرق فمنهم من شاهد المكون قبل الأكوان وهؤلاء هم الذين يستدلون بالمؤثر على الآثار، ومنهم من شاهده بعد الأكوان وهؤلاء هم الذين يستدلون بالآثار على المؤثر ومنهم من شاهده مع الأكوان والمعية هاهنا، إما معية اتصال، وهو شهوده في الأكوان، وإما معية انفصال، وهو شهوده عند الأكوان، وهذه الظروف المذكورة ليست بزمانية ولا مكانية لأن الزمان والمكان من جملة الأكوان والاتصال والانفصال المذكوران ليسا على ما يفهم من معانيهما فإنهما أيضاً من جملة الأكوان ومعرفة تفصيل هذه الأمور والتفرقة بين هذه الحقائق على ما هي عليه موكول إلى أربابه فلتقصر على ما ذكرناه فهاهنا زلت أقدام كثيرة من الناس فتكلموا بكلمات موهمة وعبروا بعبارات منكرة في الشرع فكفروا بذلك وبدعوا فاعتقد كمال التنزيه وبطلان التشبيه وتمسك بقوله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير سبحانه لا إله غيره (مما يدل على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه بما ليس بموجود معه) اتفقت مقالات العارفين والمحققين وإشاراتهم ومواجيدهم على ما ذكرناه قبيل هذا من أن ما سوى الله تعالى عدم محض من حيث ذاته لا يوصف بوجود مع الله سبحانه وتعالى، إذ لو وصف به، لكان ذلك شركة واثنينية وهو مناقض لإخلاص التوحيد قال الله تعالى: ﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ [انقاص: ٨٨] وقال رسول الله ﷺ: «أَصْدَقُ كَلِمَةٍ قَالَهَا الشَّاعِرُ:

أَلَا كُلُّ شَيْءٍ مَا خَلَا اللَّهَ بَاطِلٌ وَكُلُّ نَعِيمٍ لَا مُحَالَةَ زَائِلٌ

قال بعض العارفين: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومية. وقال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إننا لننظر إلى الله ببصر الإيمان والإيقان فأغنانا ذلك عن الدليل والبرهان ونستدل به على الخلق هل في الوجود شيء سوى الواحد الحق فلا نراهم وإن كان ولا بد، فنراهم كالهباء في الهواء إن فتشتهم لم تجدهم شيئاً وقال أيضاً رضي الله عنه: قوي على الشهود مرة فسألته أن يستر ذلك عني فقبل لي: لو سألتك بما سأل موسى كليمه وعيسى روحه ومحمد صفيه، صلوات الله عليهم أجمعين، لم يفعل ولكن سلته

بالشهود والتكبل بها سبب في الغفلة وهي السبب في كل هفوة والهفوة سبب في عمى القلب * ثم شرع رحمه الله يتكلم على شيء من المعارف لنشط المريد حتى يدرك ذلك ذوقاً فتكلم على وحدة الوجود التي أفردت بالتأليف فقال: (الكون) أي المكونات أي الموجودات بأسرها (كله ظلمة) أي عدم محض لا وجود له في نظر أرباب الشهود (وإنما أناره) أي أوجده (ظهور الحق) أي الله (فيه) كظهور الشمس في الكوة ذات الزجاج فليس هناك إلا وجود واحد وهو وجود الحق وبظهوره في الأشياء وجدت على حسب ما تقتضيه طبائعها وليس لها وجود في ذاتها وإذا كان كذلك (فمن رأى الكون) أي شيئاً منه (ولم يشهده فيه أو عنده أو قبله أو بعده فقد أعوزه) أي فاته (وجود الأنوار) الإلهية التي يدرك بها مشاهدة الله على أي وجه من الوجوه المذكورة (وحجبت عنه شمس المعارف) أي المعارف التي كالشمس (بسحب الآثار) أي بالآثار وهي الأكوان التي كالسحب جمع سحب بجامع أن كلاً يحجب ما وراءه وأشار المصنف رحمه الله بذلك إلى اختلاف أحوال أرباب المشاهدة في شهودهم فمنهم من يشاهد المكون قبل الأكوان فإذا وقع بصره على شيء كحيوان شاهد قيام الحق به وظهوره فيه وأنه المحرك والمسكن له قبل أن يخطر له كونه آدمياً أو شاة طويلاً أو قصيراً إلى غير ذلك ومنهم من يشاهد ذلك بعد كونه حيواناً ومنهم من يشاهده معه ومنهم من يشاهده فيه وهو ظرف متسع وهذا تقريب للأفهام وإلا فهذا أمر لا يدرك إلا بالذوق وما كان كذلك تقصر عنه العبارة (مما يدل على وجود قهره سبحانه أن حجبك عنه) خطاب لعامة الناس (بما ليس بموجود معه) اتفقت مقالات العارفين وإشاراتهم ومواجيدهم على ما ذكر من أن ما سوى الله عدم محض من حيث ذاته لا يوصف بوجود مع الله تعالى. قال بعض العارفين: أبى المحققون أن يشهدوا غير الله لما حققهم به من شهود القيومية وإحاطة الديمومية اهـ.

ن يقولك فسألته فقواني. قال ابن عطاء في التنوير: فما سوى الله تعالى عند أهل المعرفة لا يوصف بوجود ولا فقد إذ لا يوجد معه غيره لثبوت أحديته ولا فقد لغيره لأنه لا يفقد إلا ما وجدوا لو انهتك حجاب الوهم لوقع العيان عسى فقد الأعيان ولاشرق نور الإيقان فغطى وجود الأكوان وهذا الكلام هو بسط ما ذكره في هذه الكتاب. وقال بعضهم: لو كلفت أن أرى غيره لم أستطع فإنه لاغير معه حتى أشهده معه.

وقال الشاعر:

مُذْ عَرَفْتُ الْإِلَهَ لَمْ أَرْ غَيْراً   وَكَذَّا الْغَيْرُ عِنْدَنَا مَمْنُوعٌ
مُذْ تَجَمَّعْتُ مَا خَشِيتُ افْتِراً   قَا وَأَنَا الْيَوْمَ وَاصِلٌ مَجْمُوعٌ

وقال الآخر:

اللَّهِ قُلْ وَذَرِ الْوُجُودَ وَمَا حَوَى   إِنْ كُنْتَ مَرْتَاداً بِلَوْعِ كَمَالٍ
فَالْكُلُّ دُونَ اللَّهِ إِنْ حَقَّقْتَهُ   عَدَمَ عَلَى التَّفْصِيلِ وَالْإِجْمَالِ
وَاعْلَمْ بِأَنَّكَ وَالْعَوَالِمُ كُلُّهَا   لَوْلَاهُ فِي مَحْوٍ وَفِي اضْمِحَالٍ
مَنْ لَا وَجُودَ لِذَاتِهِ مِنْ ذَاتِهِ   فَوْجُودُهُ لَوْلَاهُ عَيْنُ مُحَالٍ
فَالْعَارِفُونَ قَنُوا بِأَنْ لَمْ يَشْهَدُوا   شَيْئاً سِوَى الْمَتَكَبِّرِ الْمُتَعَالِي
وَرَأَوْا سِوَاهُ عَلَى الْحَقِيقَةِ هَالِكاً   فِي الْحَالِ وَالْمَاضِي وَالْآسْتِقْبَالِ

وقد صنفوا في بيان هذا الأمر تصانيف وتفننوا في الكلام في هذا المعنى نظماً ونثراً وكل عبر على حسب شربه وذوقه، جزاهم عنا خيراً فإذا تقرر هذا، وجدنا أكثر الناس قد حجّبوا عن الله تعالى بشهواتهم الدنيوية ودرجاتهم الأخروية ومقاماتهم العلوية، فكل ذلك من الأغيار العدمية والوجودات الوهمية علمنا بذلك وجود قهره إذ من أسمائه تعالى القهار، ولو ارتفع الحجاب عنهم، لفنوا عن أنفسهم وإراداتهم وبقوا بربهم وكانوا عباد الله حقاً. وقد سئل أبو سعيد بن الأعرابي رضي الله عنه، عن الفناء فقال: الفناء إن تبدو العظمة والجلال على العبد فتنسيه دنياه والآخرة والأحوال والدرجات والمقامات والأذكار تفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه وفنائه عن الأشياء وعن فنائه عن الفناء لأنه يفرق في التعظيم عقله اه قالوا: والفناء على ثلاثة أوجه: فناء في الأفعال، ومنه قولهم: لا فعل إلا الله، وفناء في الصفات، أي لا حي ولا عالم ولا قادر ولا مريد ولا سميع ولا بصير ولا متكلم على حقيقة إلا الله، وفناء في الذات أي؛ لا موجود على الإطلاق إلا الله وأنشدوا في ذلك:

فَيَفْنَى ثُمَّ يَفْنَى ثُمَّ يَفْنَى   فَكَانَ فَنَائُهُ عَيْنَ الْبَقَاءِ

وقال سيدي محيي الدين: من شهد الخلق لا فعل لهم فقد فاز ومن شهدهم لا حياة لهم فقد جاز ومن شهدهم عين العدم فقد وصل وأنشدوا في هذا المعنى:

مَنْ أَبْصَرَ الْخَلْقَ كَالسُّرَابِ   فَقَدْ تَرَقَّى عَنِ الْحِجَابِ
إِلَى وَجُودِ يَرَاهُ رَتْقاً   بِلَا ابْتِعَادٍ وَلَا اقْتِرَابِ
وَلَمْ يَشَاهِدْ بِهِ سِوَاهُ   هُنَاكَ يُهْدَى إِلَى الصُّوَابِ
فَلَا خِطَابَ بِهِ إِلَيْهِ   وَلَا مَشِيرَ إِلَى الْخِطَابِ

(كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء) بما أشرق عليه من نور الوجود وقد كان في ظلمة

ومع كون ما ذكر عدماً فهو حجاب عن الله تعالى فإن الناس لا يشهدون عند نظرهم للأكوان إلا هي ولا يشاهدون مكوناتها مع أنها لا وجود لها والوجود إنما هو له سبحانه فهذا مما يقضى منه العجب ثم ذكر أدلة تدل على أنه لا ينبغي أن يحتجب بتلك الأكوان وأن الاحتجاب بها إنما هو للعوام فقال: (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي أظهر كل شيء) بما أشرق عليه من نور الوجود وقد كان في ظلمة العدم كما تقدم فبظهوره في الأشياء ظهرت وإذا كان ظهور الأشياء متوقفاً عليه فيستحيل أن تحجبه حتى يكون خفياً غير ظاهر فإن الإظهار إنما يفيد ظهور المظهر لا خفاءه (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء) حتى استدل عليه المستدلون بالأشياء كما قال تعالى: ﴿سَتَرْنَاهُمْ فِي الْآفَاقِ وَفِي نَفْسِهِمْ حَتَّى يَبَيِّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ﴾ وذلك لأن الأثر يدل على المؤثر ويعرف به فهذا مقام المستدلين الضعفاء (كيف يتصور

العدم كما تقدم (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر بكل شيء) حتى استدل عليه المستدلون بالأشياء كما قال تعالى: ﴿سَتَرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ﴾ [فصلت: ٥٣] (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء) إذ هو المتجلي فيها بمحاسن صفاته وأسمائه (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء) في طور ذلك ولذلك كان ساجداً له ومسبحاً بحمده ولكن لا نفقه ذلك (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء) لتحقق هذا الاسم له أولاً وأبداً (كيف يتصور أن يحجبه وهو أظهر من كل شيء) لأن الوجود أظهر من العدم على كل حال (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء) إذ كل ما سواه عدم لا وجود له على التحقيق (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء) لثبوت إحاطته بك ووجود قيويمته عليك (كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء) حتى استدل به الشاهدون على الأشياء كما قال الله تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] (يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم) لأن العدم ظلمة والوجود نور وهما ضدان لا يجتمعان (أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم) لأن الباطل لا يثبت ظهور الحق كما قال الله تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ [الإسراء: ٨١] وقال عز من قائل: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] قلت وهذا الفصل من قوله الكون كله ظلمة إلى هنا أبداع فيه المؤلف غاية الإبداع وأتى فيه بما تقر به الأعين وتلذ به الأسماع فإنه رضي الله عنه، ذكر جميع متعلقات الظهور وأبطل حجابية كل ظلام ونور وأراك فيه الحق رؤية عيان وبرهان ورفعك من مقام الإيمان إلى أعلى مراتب الإحسان كل ذلك في أوجز لفظ وأفصح عبارة وأتم تصريح وألطف إشارة فلو لم يكن في

أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر في كل شيء) بذاته كما يقوله أهل الشهود أو بمحاسن صفاته وأسمائه كما يقوله أهل الحجاب فالأشياء كلها مجالي ومظاهر لظهور معاني أسمائه التي هي تفاصيل معاني صفاته فيظهر في أهل العزة كونه معزاً وفي أهل الذلة كونه مذلاً وفي الأحياء معنى اسمه المحيي وعند سلب الأرواح معنى اسمه المميت وعند العطاء معنى اسمه المعطي وعند المنع معنى اسمه المانع وعند إفاضة الفضل معنى اسمه الكريم وعند إجابة الدعاء معنى اسمه المجيب وعند تسليطه المضار وجلب المنافع معنى اسمه الضار النافع إلى غير ذلك (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الذي ظهر لكل شيء) أي تجلى لكل شيء حتى عرفه ولذا كان ساجداً له ومسبحاً بحمده ولكن لا نفقه ذلك فكل شيء عارف به على قدر تجليه له وإن كان في الأشياء من لا يقدر الله حق قدره لنقص معرفته وقصورها لا لانتفاء أصلها (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الظاهر قبل وجود كل شيء) لتحقق هذا الاسم له أولاً وأبداً فظهوره تعالى ذاتي له غير مكتسب ولا مستفاد ولا معلول وظهور الأكوان ناشئ من تجليه عليها بصفة الظهور فكيف تكون حاجة له (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أظهر من كل شيء) لأن الوجود أظهر من العدم على كل حال ولأن الظهور الذاتي أقوى من العرضي والظهور المطلق أقوى من المقيّد والدائم أقوى من المنصرم وإنما لم يدرك للعقول مع شدة ظهوره لأن شدة الظهور لا يطبقها الضعفاء كالخفاش يبصر بالليل دون النهار لا لخفاء النهار واستنارته بل لشدة ظهوره فإن بصر الخفاش ضعيف يبهه نور الشمس إذا أشرقت فيكون شدة ظهور النهار مع ضعف بصره سبباً لا امتناع إبصاره فلا يرى شيئاً إلا إذا امتزج الظلام بالضوء وضعف ظهوره فكذلك العقول ضعيفة وجمال الحضرة الإلهية في غاية الإشراق والاستنارة فصارت شدة ظهوره سبباً لخفائه (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو الواحد الذي ليس معه شيء) إذ كل شيء سواه عدم لا وجود له على التحقيق فليس ثم شيء يحجبه إذ الوجود الحقيقي كله له ولا شيء منه لغيره (كيف يتصور أن يحجبه شيء وهو أقرب إليك من كل شيء) لثبوت إحاطته بك وقيويمته عليك قال تعالى: ﴿وَتَخُنْ أَقْرَبَ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] فهو قريب لنا بذاته عند أهل الشهود وأما أهل الحجاب فيقولون هو قريب بعلمه، وقدرته إلى غير ذلك (كيف يتصور أن يحجبه شيء ولولاه ما كان وجود كل شيء) حتى استدل به المشاهدون على الأشياء قال تعالى: ﴿أَوَلَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] ولو أسقط لفظ كل لكان أظهر في إفادة العموم والقصد بهذا الكلام المبالغة في نفي الحجاب، فلا يضر كون هذا الوجه بمعنى الوجه الأول وبعضهم أثبت التباين بينهما بما فيه كلفة (يا عجباً كيف يظهر الوجود في العدم) لأن العدم ظلمة والوجود نور وهما ضدان لا يجتمعان (أم كيف يثبت الحادث مع من له وصف القدم) لأن الحادث باطل والله تعالى حق، والباطل لا يثبت مع ظهور الحق قال تعالى: ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ [الإسراء: ٨١] فالظاهر والثابت هو

مد نكتب إلا هذا الفصل لكان كافياً شافياً فجزاه الله عنا خيراً ثم قال رضي الله عنه: (ما ترك من الجهل شيئاً من أرد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه) إذا أقام الله تعالى العبد في حال من الأحوال التي لا يذمها الشرع يستزده حسن الأدب في اختيار بقاءه عليها ورضاه بها وليراقب الله تعالى في مراعاة آدابها وليوافق مراد الله تعالى في ذلك حتى يكون هو الذي ينقله عنها.

قال أبو عثمان رضي الله عنه، لي منذ أربعين سنة ما أقامني الله تعالى في حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطه. وقد تقدمت حكاية المؤلف رحمه الله تعالى مع شيخه أبي العباس المرسى حين عزم على التجرد وترك ما كان عليه من الاشتغال بالعلم الظاهر وما أجابه به الشيخ رضي الله تعالى عنه وهذا من نتائج العلم بالله تعالى ومعرفة ربوبيته فإن سخط تلك الحال وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله تعالى فقد بلغ غاية جهل بربه وأساء الأدب في حضرة مولاه عز وجل وهذا من معارضة حكم الوقت الذي تشير إليه الصوفية وهو عسره من أعظم ذنوب الخاصة فالواجب على العبد الاستسلام لحكم الله تعالى في ذلك الوقت، فهو أدب العبودية ومقتضى العلم بالله تعالى، وهذا هو أحد معاني لفظ الوقت في اصطلاحهم. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه: وقد يريدون بالوقت ما يصادمهم من تصريف الحق لهم دون ما يختارون لأنفسهم ويقولون ولا يحكم الوقت أي إنه مستسلم لما يبدو من الغيب من اختيار وهذا فيما ليس لله عز وجل عليهم فيه أمر أو قضاء بحق شرع إذ التضييع لما أمرت به وإحالة الأمر فيه على التقدير وترك المبالاة بما يحصل منك من التقصير خروج عن الدين ومن كلامهم: الوقت سيف أي كما أن السيف قاطع فالوقت بما يقتضيه الحق ويجريه غالب وقيل: سيف لين مسه قاطع حده فمن لا يهتد به ومن خاشنه اصطلم كذلك الوقت من استسلم الحكمة نجا ومن عارضه ترك الرضا انتكس وتردى وأنشدوا:

وَكَا السَّيْفُ إِنْ لَا يَنْتَهُ لَأَنْ مَسَّهُ وَحَدُّهُ وَإِنْ خَاشَنَتْهُ خَشِينَانِ

ومن ساعده الوقت فالوقت له وقت ومن ناكده الوقت فالوقت عليه مقت هذا كلام الإمام أبي القاسم وهو موافق لما ذكره صاحب الكتاب والله الموافق (إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رهونات النفس) إذا كان العبد متنبهاً بحال من أحوال دنياه وكان له فيها شغل يمنعه من العمل بالأعمال الصالحة وأحال ذلك العمل على فراغه من تلك الأشغال وقال: إذا تفرغت عملت فذلك من رهونة نفسه والرهونة ضرب من الحماقة وحماقته من وجوه الأول ينشأ الدنيا على الآخرة وليس هذا من شأن عقلاء المؤمنين وهو خلاف ما طلب منه قال الله تعالى: ﴿بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [الأعلى: ١٦-١٧] والثاني تسويفه بالعمل إلى أوان فراغه وقد لا يجد مهلة بل يخطفه الموت قبل ذلك أو يزداد شغله لأن أشغال الدنيا يتداعى بعضها إلى بعض كما قيل:

لحق تعالى لا الكون، وما بدا إلا وجه الحق فهو المظهر والظاهر، والموجود دون كل المظاهر والتعجب المذكور ناشئ من غلبة الشهود، فإنه إذا قوي على العبد اضمحلت الأكوان في نظره وفني عنها بالمرة (ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه) فإذا كان المريد في حال بدني أو قلبي لا يذمه الشرع لزمه حسن الأدب في اختيار بقاءه عليه ورضاه به حتى ينقله الله عنه، فإذا كان متجرداً وتعلق قلبه بالتكسب أو كان في صنعة وأراد الانتقال عنها لغيرها كان قليل الأدب مع مولاه جاهلاً بما يناسب حضرته، وكذا إن كان في حال قبض، وأراد الانتقال عنه إلى البسط قال بعضهم لي منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته، ولا نقلني إلى غيره فسخطه وهذا من نتائج العلم بالله تعالى ومعرفة ربوبيته، فإن سخط تلك الحال وتشوف إلى الانتقال عنها بنفسه، وأراد أن يحدث غير ما أظهره الله تعالى، فقد بلغ غاية الجهل بربه، وإساءة الأدب في حضرته، وهذا من معارضة حكم الوقت الذي تشير إليه الصوفية، وهو عندهم من أعظم ذنوب الخاصة (أحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رهونات النفس) فإذا كان المريد مشغولاً بحال من أحوال دنياه، وكان ذلك يمنعه من الأعمال التي يتوصل بها إلى حضرة مولاه، وأحال ذلك على فراغه من تلك الأشغال فقال: إذا تفرغت عملت كان ذلك دليلاً على رهونة نفسه، والرهونة ضرب من الحماقة وذلك لتسويفه العمل إلى فراغ أوانه وقد لا يجد مهلة، بل يخطفه الموت قبل ذلك أو يزداد شغله، لأن أشغال الدنيا يتداعى بعضها إلى بعض، ولو فرض أنه تفرغ منها فقد يتبدل عزمه وتضعف نيته، فالواجب عليه النهوض إلى ما يوصله إلى مولاه قبل الفوات ولذا قيل: الوقت كالسيف

فَمَا قَضَى أَحَدٌ مِنْهَا لِبَائَتَهُ وَلَا انْتَهَى أَرْبَ إِلَّا إِلَى أَرْبٍ

والثالث، أن يفرغ منها ما الذي يرضيه من تبدل عزمه وضعف نيته ثم فيه من دعوى الاستقلال ورؤية الحول والقوة في جميع الأحوال ما يستحق في جنبه جميع هذا بل الواجب عليه أن يبادر إلى الأعمال على أي حال كان، وأن ينتهز فرصة الإمكان قبل مفاجأة الموت وحلول الفوت، وأن يتوكل على الله تعالى في تيسرها عليه وصرف الموانع الحائلة بينها وبينه، وما أحسن قول ابن الفارض في هذا المعنى:

وَعَدَ مِنْ قَرِيبٍ فَاسْتَجَبَ واجْتَنَبَ غَدَاً
وَكُنْ صَارِماً كَالْوَقْتِ فَالْمَقْتُ فِي عَسَى
وَشَمَّرَ عَنِ السَّاقِ اجْتِهَاداً بِنَهْضَةٍ
وَيَاكَ مَهْلاً فَهِيَ أخطرُ عِلَّةٍ
وَسِرَ زَمَناً وَانْهَضَ كَسِيراً فَحِظْكَ الـ
بِطَالَةٍ مَا أَخْزَتْ عَزْماً لِصِحَّةٍ
وَجُدْ بِسَيْفِ الْعَزْمِ سَوْفَ فَإِنْ تَجِدْ
تَجِدْ نَفْساً فَالْتَفُسُ إِنْ جَدْتَ جَدْتَ

(لا تطلب منه أن يخرجك من حالة لستعملك فيما سواها فلو أرادك لاستعملك من غير إخراج) كما أنه إذا

كان المرء على حالة لا توافق غرضه، كانت متعلقة بالدين أو بالدنيا، لا ينبغي أن يروم الخروج منها بنفسه ويعارض حكم وقته فيحدث فيه غير ما أظهره الله فيه كما تقدم في قوله ما ترك من الجهل شيئاً من أراد أن يحدث في الوقت غير ما أظهره الله فيه مع الشرط المتقدم وهو أن لا يكون في ذلك مخالفة أمر أو ارتكاب نهي فينبغي له أيضاً أن لا يعارض حكم الوقت ويطلب من مولاه أن يخرجها منها ويستعمله فيما سواها لأن هذا من التخيير على الله تعالى ولا خيرة له في ذلك بل ينبغي له حسن الأدب معه وإيثار مراده به على اختياره هو وحينئذ يتحقق بحال يتعرف فيها محبة الله تعالى وإرادته له فيستعمله استعمالاً محبوباً عنده مع بقاءه على حالته التي هو عليها فيكون إذ ذاك بمراد الله تعالى لا بمراده لنفسه وهو خير مما اختاره. قال في التنوير: يحكى عن بعضهم أنه كان يقول: وددت لو أنني تركت كل الأسباب وأعطيت كل يوم رغيين يريد بذلك أن يستريح من تعب الأسباب قال: فسجنت ثم كنت في السجن يؤتى إلي كل يوم برغيين فطال ذلك علي حتى ضجرت ففكرت يوماً في أمري فقيل لي: إنك طلبت متاً كل يوم رغيين ولم تطلب منا العافية فأعطيناك ما طلبت، فاستغفرت من ذلك، ورجعت إلى الله تعالى، فإذا بباب السجن يقرع فتخلصت وخرجت قال فيه: فتأدب بهذا أيها المؤمن ولا تطلب أن يخرجك من أمر ويدخلك فيما سواه إذا كان ما أنت فيه مما يوافق لسان العلم فإن ذلك من سوء الأدب مع الله تعالى فاصبر لثلاث تطلب الخروج بنفسك فتعطي ما طلبت وتُمنع الراحة فيه فرب تارك شيئاً وداخل في غيره ليجد الثروة والراحة فيتعب وقول بوجود التعسير عقوبة لوجود الاختيار اه كلامه في التنوير وهو كالتفسير لما ذكره هاهنا فلذلك أوردته.

(ما أرادت همة سالك أن تقف عندما كشف لها إلا ونادته هواتف الحقيقة الذي تطلب أمامك ولا تبرجت

إن لم تقطعه قطعك (لا تطلب منه أن يخرجك من حالة) دنيوية كصناعة أو دينية كطلب علم (لستعملك فيما سواها) لتوهك أن ما أنت فيه عائق عن نهوضك لحضرته (فلو أرادك) أي أحبك وكنت من أهل الإرادة (لاستعملك) استعمالاً محبوباً عنده بأن يوفقك للأفعال الصالحة ويشغل قلبك به (من غير إخراج) أي مع بقاءك على حالتك التي أنت عليها، فإذا كان المرید على حالة لا توافق غرضه، وكانت مباحة في الشرع لا ينبغي له أن يروم الخروج منها بنفسه، ويعارض حكم الوقت كما مر في قوله ماترك من الجهل شيئاً الخ وكذا لا ينبغي له أن يعارض حكم الوقت، ويطلب من مولاه أن يخرجها منها، ويستعمله فيما سواها لأن هذا من التخيير على الله ولا حيرة له في ذلك، بل ينبغي أن يطلب حسن الأدب معه، وإيثار مراده على اختياره، فإذا علم منه مولاه ذلك استعمله استعمالاً محبوباً عنده مع بقاءه على ما هو عليه، فيكون إذ ذاك بمراد الله له لا بمراده لنفسه، وهو خير له مما اختاره، ولو قال لحصل لك المطلوب من غير إخراج لكان أولى، أما لو كان على حالة لا توافق الشرع، فيجب عليه المسارعة إلى الانتقال والطلب من مولاه أن ينقله إلى ما يرضيه

(ما أرادت همة سالك) أي سائر إلى الله تعالى (أن تقف عندما كشف لها) في أثناء السلوك من المعارف والأسرار والأنوار، بأن يرى أن ما وصل إليه من المعرفة وذوق الأحوال ومنازلة المقامات هو الغاية القصوى والنهاية، فتقف همته عنده ويتعشقه ويحبّه، أو يرى أن ما فوقه أعظم منه لكنه يقنع بذلك، ويرى أن فيه الكفاية، فلا يرقى بهمته أو يرى قصور همته عن الرقي لما فوقه (إلا ونادته هواتف الحقيقة) أي الهواتف التي تهتف على قلبه من جهة الحقيقة الإلهية، ويحتمل أن

ظواهر المكونات إلا ونادتك حقائقها إنما نحن فتنة فلا تكفر) السائر إلى الله تعالى يتجلى له في أثناء سلوكه أنوار وتبدو له أسرار فإن أرادت همته أن تقف عندما كشف لها من ذلك لاعتقاده أنه وصل إلى الغاية القصوى والنهاية من المعرفة، نادته هوائف الحقيقة المطلوب الذي تطلب أمامك فجاء في السير ولا تقف فإن تبرجت له ظواهر المكونات بزيتها فمال إلى حسناتها وجمالها نادته حقائقها الباطنة إنما نحن فتنة فلا تكفر وغمض عينيك عن ذلك ولا تلتفت إليه ودم على سلوكك وسيرك واعلم أنه ما دامت لك همة وإرادة فأنت بعد في الطريق لم تصل فلو فنيتم عنهما لوصلت وما أحسن قول الشيخ أبي الحسن التستري في هذا المعنى.

ولا تَلْتَفِتْ فِي السَّيْرِ غَيْرَ فِكْلٍ مَا   سَوَى الذِّ غَيْرِ فَاتَّخِذْ ذِكْرَهُ حِصْنًا
وَكُلُّ مَقَامٍ لَا تَقُمْ فِيهِ إِنَّهُ   حِجَابٌ فَدَسِ السَّيْرَ وَاسْتَنْجِدِ الْعَوْنَا
وَمَهْمَا تَرَى كُلَّ الْمَرَاتِبِ تَجْتَلِي   عَلَيْكَ فَحِجْلُ عَنْهَا فَعَنْ مِثْلِهَا حِلْنَا
وَقُلْ لَيْسَ لِي فِي غَيْرِ ذَاتِكَ مَطْلَبٌ   فَلَا صُورَةَ تُجَلِّي وَلَا طَرَفَةَ تُجْنِي

وقد رأيت لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه، كلاماً حسناً مناسباً لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا من الترفي في الأحوال وظهور النقص في رؤية الكمال، فرأيت أن أذكره هاهنا بنصه لما فيه من سني الفوائد وشريف المقاصد.

قال رضي الله عنه: اعلم أنك إذا أردت أن يكون لك نصيب مما لأولياء الله تعالى، فعليك برفض الناس جملة إلا من يدلك على الله تعالى بإشارة صادقة وأعمال ثابتة لا ينقضها كتاب ولا سنة، وأعرض عن الدنيا بالكلية ولا تكن ممن يعرض عنها ليعطي شيئاً على ذلك بل كن في ذلك عبد الله أمرك أن ترفض عدوه فإن أتيت بهاتين الخصلتين: الإعراض عن الناس، والزهد في الدنيا، فأقم مع الله بالمراقبة والتزام التوبة بالرعاية والاستغفار والإنابة والخضوع للأحكام بالاستقامة. وتفسير هذه الوجوه الأربعة، أن تقوم عبداً لله فيما تأتي وما تذر، وتراقب قلبك أن لا يرى قلبك في المملكة شيئاً لغيره فإن أتيت بهذا، نادتك هوائف الحق من أنوار العز أنك قد عميت عن طريق الرشيد من أين لك القيام مع الله تعالى بالمراقبة وأنت تسمع قوله: ﴿وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَقِيبًا﴾ [الأحزاب: ٥٢] فهناك يدركك من الحياء ما يحملك على التوبة مما ظننت أنه قريب فالتزم التوبة بالرعاية لقلبك أن لا يشهد ذلك منك بحال فتعود إلى ما خرجت عنه فإن صحت هذه منك، نادتك الهوائف أيضاً من قبل الحق تعالى. التوبة منه بدت والإنابة منه تتبها واشتغالك بما هو وصف لك حجاب عن مراد. فهناك تظهر أوصافك فتستعيد بالله منها وتأخذ في الاستغفار والإنابة والاستغفار طلب الستر من أوصافك بالرجوع إلى أوصافه فإن كنت بهذه الصفة، أعني الاستغفار والإنابة، ناداك عن قريب اخضع لأحكامي ودع عنك منازعتي واستقم مع إرادتي برفض إرادتك وإنما هي ربوبية تولت عبودية وكن عبداً مملوكاً لا تقدر على شيء فمتى رأيت منك قدرة وكنيتك إليها وأنا بكل شيء عليم فإن صح لك هذا الباب ولزمته أشرفت من هناك على أسرار لا تكاد تسمع من أحد من العالمين.

(طلبك منه اتهام له وطلبك له عية منك عنه وطلبك لغيره لقلة حيائك منه وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه)

المعنى إلا ناداه لسان حال الحقيقة التي كشفت له سر وجد في السير لا تقف (فإن الذي تطلبه) وهو وصولك إلى المولى وعدم ركون قلبك إلى شيء سواه (أمامك) فلا تقف عند ما كشف لك (ولا تبرجت) أي أظهرت لك محاسنها (ظواهر المكونات) كتسخير الخلق لك وإقبالهم عليك والتوسعة في الدنيا وظهور خوارق العادات كتسخير الحيوانات والمشى على الماء والتربع في الهواء والإطلاع على أسرار الخلائق وخواص الوجود، وتكثير القليل من الطعام وطني الأرض ونحو ذلك مما تميل النفس له (إلا ونادتك حقائقها) أي بواطنها نداء معنوياً وإن لم تشعر به (إنما نحن فتنة) أي ابتلاء واختيار (فلا تكفر) أي فلا تفتن بنا ولا تنقف عندنا ولا تجعل نفسك رقاً لنا فتحجب بنا عن الله لأن ذلك كفر لحق المنعم وشكر النعم بالإقبال على المنعم، فالإعراض عنه بالوقوف مع النعم عكس المطلوب (طلبك منه اتهام له) يعني أن المريد ينبغي له أن يشتغل في حال سلوكه بما يقربه من مولاه من الأعمال الصالحة، ولا يشغل قلبه بالطلب لشيء من الأشياء، لأن ذلك مذموم قاطع عن الله، فإن طلبك منه أن يرزقك بالقوت الذي يعينك على سيرك، وأن يوسع عليك الرزق تهمة منك له بأنه لا يرزقك إذ لو وثقت به في إيصال منافعه إليك من غير سؤال وتيقنت أنه عالم بحاجتك قادر على إيصالها لك لما طلبت

الطلب الذي يُتصور من العبد على أربعة أوجه، وكلها مدخولة معلولة: طلبه من الله، وطلبه له، وطلبه لغيره، وطلبه من غيره. فطلبه من الله، تهمة له إذ لو وثق به في إيصال منافعه إليه من غير سؤال لما طلب منه شيئاً، وطلبه له غيبة عنه إذ الحاضر لا يطلب، وطلبه لغيره، قلة حياء منه إذ لو استحيا منه انقبض عما يكرهه له من طلبه لغيره ومن حق الحياء منه أن لا يذكر معه غيره ولا يؤثر عليه سواه وطلبه من غيره لوجود بعده عنه إذ لو كان قريباً منه لكان غيره بعيداً عنه فلا يطلب منه فالطلب كله عند الموحدين العارفين معلول سواء كان الطلب متعلقاً بالحق أو بالخلق إلا ما كان من الطلب على وجه التأدب والتعبد واتباع الأمر وإظهار الفاقة والفقر فحينئذ تزول العلة عنه (ما من نفس تبديه إلا وله قدر فيك يَمْضِيهِ) الأنفاس أزمنة دقيقة تتعاقب على العبد ما دام حياً فكل نفس يبدو منه ظرف لقدر من أقدار الحق تعالى ينفذ فيه كائناً ما كان فإذا كانت جزئيات العبد ودقائقه قد استغرقتها أحكام الله تعالى وأقداره، وكان جميع ذلك يقتضي منه حقوقاً لازمة من حقوق الله تعالى يقوم بها، وهو مطالب بذلك ومسؤول عنه، وعن أنفاسه التي هي أمانة للحق عنده، لم يبق له إذ ذاك مجال لتدبير أمور ديناه ولا محل لمتابعة شهوته وهواه (لا تترقب فروغ الأغيار فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه) إذا أقام الله تعالى عبداً في سبب من الأسباب، فالواجب عليه أن يوفيه حقه ويلتزم فيه الأدب ولا يترقب وقتاً ثانياً يكون فيه فارغاً منه، فإن تأميله للوقت الثاني يمنعه من القيام بحق الوقت الأول فيما أقيم فيه وتوفيته بما يجب له وهو خلاف الأمر المطلوب منه فليجتنب ذلك المريد.

قال أبو حفص رضي الله عنه: الفقير الصادق هو الذي يكون في كل وقت بحكمه فإذا ورد عليه وارد يشغله عن حكم وقته يستوحش منه ويتقيه. وقال سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا جُنِّك الليل فلا تؤمل النهار حتى تسلم ليلتك تلك وتؤدي حق الله فيها وتنصح فيها لنفسك وإذا أصبحت فكذلك. وسئل سهل رضي الله عنه: متى يستريح الفقير؟ فقال: إذا لم ير وقتاً غير الوقت الذي هو فيه. قال البغوي في تفسيره عند قوله تعالى: ﴿وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ﴾ [الأنبياء: ٣٥] الشدة والرخاء والصحة والسقم والغنى والفقر. وقيل: بما تحبون وما تكرهون لتنظر شكركم فيما تحبون وصبركم فيما تكرهون (لا تستغرب وقوع الأكدار ما دامت في هذه الدار فإنها ما

منه شيئاً (وطلبك له) بأن تطلب قربك منه بزوال الحجاب عنك حتى تشاهده بعين قلبك (غيبة منك عنه) إذ الحاضر لا يطلب (وطلبك لغيره) من الأعراض الدنيوية وزخارفها ومناصبها ومن المكاشفات والكرامات والأحوال والمقامات (لقلّة حياءك منه) إذ لو حصل لك حياء منه لما انتفت إلى غيره وطلبت شيئاً سواه (وطلبك من غيره) بأن توجهت إلى بعض الناس لتطلب منه شيئاً من أعراض الدنيا غافلاً في حال الطلب عن مولاك (لوجود بعدك عنه) إذ لو كنت قريباً منه لكان غيره بعيداً عنك ولو كنت مشاهداً لقربه منك لاكتفيت به عن سائر خلقه، لكن وجود البعد قضى عليك بالشعور بالغير حتى توجهت إليه، وطلبت منه فالطلب كله من المريدين معلول سواء كان متعلقاً بالحق أو بالخلق إلا ما كان على وجه التعبد والتأدب واتباع الأمر وإظهار الفاقة، أما العارفون فلا يرون غير الله تعالى فطلبهم، ليس من المخلوق في الحقيقة، وإن كان منه بحسب الظاهر (ما من نفس بفتح الفاء وهو جزء من الهواء يخرج من باطن البدن في جزء من الزمن أي من أنفاسك تبديه) أي تظهره بقدرة الله تعالى لا تبديه (إلا وله) تعالى (فيك قدر) أي والمعنى أن كل نفس مر مقدر عليك فيه طاعة أو معصية أو نعمة أو بلية (يمضيه) أي يبرزه بقدرته في ذلك النفس، فكل نفس يبدو منك ظرف لقدر من أقدار الحق، ينفذ فيك كائناً ما كان، فينبغي لك الأدب معه ومراقبته في كل نفس من أنفاسك، فتكون في كل نفس سالكاً طريقاً إلى الحق سبحانه وتعالى، وهو معنى قولهم الطرق إلى الله تعالى بعدد أنفاس الخلائق (لا تترقب) أيها المريد (فروغ الأغيار) الواردة على قلبك، وهي ظلمات تحدث فيه (تحول بينه وبين شهود المولى والحضور معه فإن ذلك يقطعك عن وجود المراقبة له فيما هو مقيمك فيه) من الأعمال التي تتوصل بها إليه فالمطلوب منك المواظبة على ما أنت فيه، ومراقبة المولى في ذلك ولا تشتغل بما يورده على قلبك من ظلمة أو نور، ولو قال فإن ذلك يقطعك عما هو مقيمك فيه لكان أولى، ووجه كونه قاطعاً أن نفسك تسول لك وتقول لو كنت من أهل الإرادة لما وردت هذه الأغيار عليك مع كثرة عبادتك، فيشتغل قلبك بهذه الوسوس وربما سولت لك الرجوع عما أنت قاصده وترك الأعمال الصالحة، وسبب هذه الأغيار غالباً ما يرد عليك من أقدار الدنيا، وذلك أمر لا بد منه ولذا قال: (لا تستغرب وقوع الأكدار) الموجبة للأغيار بل الأغيار في ذاتها أقدار (ما دمت في هذه الدار فإنها ما أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها) أي وصفها المستحق

أبرزت إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها) جعل الله تعالى الدنيا دار فتنة وابتلاء ليعمل كل أحد فيها على مقتضى ما سبق له ويوفي جزاءه في الدار الآخرة قال الله تعالى: ﴿وَنَبْلُوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً﴾ وعمل كل واحد فيها إنما هو مخالفة شهوات نفسه أو موافقتها وذلك لا محالة يستدعي وجود محبوب أو مكروه بفعل أو بترك فمن ضروريات الدنيا وجد أن المكارة والمشاق فيها فتقع الأكدار بسبب ذلك أيضاً فحاصل الدنيا أمور وهمية انقادت طبع الناس إليها وهي لا تفي بجميع مطالبهم لضيقها وقلتها وسرعة تقضيها ونقلتها فتجاذبوا بينهم فتكدر عيشتهم ولم يحصلوا على كلية أغراضهم كما قيل في المعنى:

أَرَى أَشْقِيَاءَ النَّاسِ لَا يَسْأَمُونَهَا   عَلَى أَنَّهُمْ فِيهَا عَرَاءٌ وَجُوعٌ
أَرَاهَا وَإِنْ كَانَتْ تَحِبُّ كَانَتْهَا   سَحَابَةٌ صَيْفٍ عَنْ قَرِيبٍ تَقْشَعُ

فلا يستغرب وقوع أمثال هذا فإنه ما ظهر منها إلا ما هو مستحق وصفها وواجب نعتها من وجدان المكارة التي هي ذاتية لها. قال بعض الحكماء: لولا أن الدنيا مبنية على المكارة، لجعلت منفعة الأهلilig في اللوزنج. وسيأتي التنبيه على الحكمة في هذا عند قوله إنما جعلها محلاً للأغيار ومعدناً لوجود الأكدار تزهيداً لك فيها. وفي بعض الحكايات المنقولة عن جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه، أنه قال: من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه ولم يرزق. فقل له: وما ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا. وفي معناه أشدوا:

تَطْلُبُ الرَّاحَةَ فِي دَارِ الْعَنَاءِ   خَابَ مَنْ يَطْلُبُ شَيْئاً لَا يَكُونُ

وقال بعض البلغاء: ملتمس السلامة في دار المتالف والمعاطب كالمتمرغ على مزاحف الحيات ومداب العقارب. وقال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الدنيا كلها غموم فما كان منها في سرور فهو ربح. وقال الإمام الجنيد رضي الله تعالى عنه: لست أستبشع ما يرد علي من العالم لأنني قد أصلت أصلاً وهو أن الدنيا دار هم وغم وبلاء وفتنة وأن العالم كله شر ومن حكمه أن يتلقاني بكل ما أكره فإن تلقاني بكل ما أحب فهو فضل وإلا فالأصل هو الأول. وقال أبو تراب رضي الله تعالى عنه: يا أيها الناس أنتم تحبون ثلاثة أشياء وليس هي لكم، تحبون النفس وهي لهواها، وتحبون الروح والروح لله، وتحبون المال والمال للورثة، وتطلبون اثنين ولا تجدونهما: الراحة، والفرح، وهما في الجنة، فالواجب على العبد أن لا يوطن على الراحة في الدنيا نفساً ولا يركن فيها إلى ما يقتضي فرحاً وأنساً وأن يعمل على قول النبي ﷺ فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله تعالى عنه: «الدُّنْيَا سِجْنُ الْمُؤْمِنِ» فتوطن العبد على المحن في دنياه يهون عليه ما يلقاه ويجد السلوان عند فقدان ما يهواه كما قيل في المعنى:

يَمِثْلُ ذُو اللَّبِّ فِي لُبِّهِ   شِدَائِدُ قَبْلِ أَنْ تَنْزِلَا
فَإِنْ نَزَلَتْ بَغْتَةً لَمْ تَزْعُ   لِمَا كَانَ فِي نَفْسِهِ مِثْلًا
رَأَى الْأَمْرَ يَفْضِي إِلَى آخِرِ   فَصِيرٌ آخِرُهُ أَوَّلَا
وَذُو الْجَهْلِ يَأْمَنُ أَيَّامَهُ   وَيَنْسَى مِصَارِعَ مَنْ قَدْ خَلَا
فَإِنْ دَهَمَتْهُ صُرُوفُ الزَّمَانِ   بَعْضُ مِصَائِبِهِ أَعْوَلَا
وَلَوْ قَدَّمَ الْحَزَمَ فِي نَفْسِهِ   لَعَلَّمَهُ الصَّبْرُ عِنْدَ الْبَلَا

فليتلق المرید ما یرد علیه من ذلك بالصبر والرضا والاستسلام عند جریان القضا فعن قریب، إن شاء الله، ینجلي الأمر ویستوجب من الله تعالى جزیل الأجر والله تعالى ولی التوفیق.

قال أحمد بن أبي الحواري رضي الله تعالى عنه: قال لي أبو سليمان الداراني: جوع قليل وعري قليل وذُل قليل وصبر قليل وقد انقضت عنك أيام الدنيا واعلم أن ما ذكرنا من الصبر هو جماع كل فضيلة وملاك كل فائدة

ونعتها الواجب أي اللزام فمن ضرورياتها وجود المكارة والمشاق فيها، وسيأتي التنبيه على حكمة ذلك بقوله، وإنما جعلها محلاً للأغيار ومعدناً لوقوع الأكدار تزهيداً لك فيها، ومن كلام جعفر الصادق رضي الله تعالى عنه: من طلب ما لم يخلق أتعب نفسه، ولم يرزق قيل له: وما ذاك؟ قال: الراحة في الدنيا، فينبغي للمرید الصادق أن لا يلتفت لذلك، ويجد في السير حتى تطلع عليه شمس المعرفة فينمحي عنه وجود الأغيار، وتزول عنه الأكدار بمشاهدة العزيز الغفار. ثم قال: (ما

جزيلة ومكرمة نبيلة قال الله تعالى: ﴿وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ الْخُسْنَىٰ عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ بِمَا صَبَرُوا﴾ [الأعراف: ١٣٧] وقال تعالى: ﴿وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أُمَمَةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لِمَا صَبَرُوا﴾ [السجدة: ٢٤] وقال عز من قائل: ﴿إِنَّمَا يُؤْفَى الصَّابِرُونَ أَخْرَجَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ﴾ [الزمر: ١٠] وفي وصية رسول الله ﷺ لابن عباس رضي الله عنهما: «إِنْ اسْتَطَعْتَ أَنْ تَعْمَلَ لِلَّهِ بِالرُّضَا فِي الْيَقِينِ فَافْعَلْ وَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَاصْبِرْ فَإِنَّ فِي الصَّبْرِ عَلَى مَا تَكْرَهُهُ خَيْرًا كَثِيرًا وَاعْلَمْ أَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَالْفَرَجَ مَعَ الْكُرْبِ وَالْيُسْرَ مَعَ الْعُسْرِ» وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لرجل: إِنْ صَبِرْتَ مَضَىٰ أَمْرُ اللَّهِ وَكَنتَ مَأْجُورًا، وَإِنْ جَزَعْتَ قَضَىٰ أَمْرُ اللَّهِ وَكَنتَ مَأْزُورًا. وقال علي رضي الله عنه: الصبر مطية لا تكبو وسيف لا ينبو. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: أفضل العدة الصبر عند الشدة. وفي بعض الأخبار: انتظار الفرج بالصبر عبادة. وقد قال الشاعر:

إِنَّ الْأُمُورَ إِذَا انْسَدَّتْ مَسَالِكُهَا   فَالصَّبْرُ يَفْتَحُ مِنْهَا كُلَّ مَا ارْتَجَا
لَا تَيْأَسَنَّ وَإِنْ طَالَتْ مُطَالَبَةٌ   إِذَا اسْتَعْنَتْ بِصَبْرٍ أَنْ تَرَىٰ فَرْجَا
أَخْلَقَ بَذِي الصَّبْرِ أَنْ يَحْظَىٰ بِحَاجَتِهِ   وَمَدَمَنْ الْقَرْعَ لِلْأَبْوَابِ أَنْ يَلْجَا

فمن جعل الصبر معتمده في نوازله واعتده من أعظم عدده ووسائله فهو مصيب في رأيه منجح في سعيه، ومن جزع من المصائب واضطرب عند وقوع النوائب، كان عاملاً فيما يزيده ضرراً ويكسبه وزراً ويفوته أجراً وناهيك به خسراً كما قيل:

وَإِذَا تُصِيبُكَ مُصِيبَةٌ فَاصْبِرْ لَهَا   عَظُمَتْ مُصِيبَةٌ مُبْتَلَىٰ لَا يَصْبِرُ
وَكَمَا قِيلَ أَيْضًا:

وَعُوْضَتْ أَجْرًا مِنْ فَقِيدٍ فَلَا تَكُنْ   فَقِيدُكَ لَا يَأْتِي وَأَجْرُكَ يَذْهَبُ

(ما توقف مطلب أنت طالبه بربك ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك) من أنزل حوائجه بالله تعالى والتجأ إليه وتوكل في أمره كله عليه، كفاه كل مؤنة وقرب عليه كل بعيد ويسر عليه كل عسير ومن سكن إلى علمه وعقله واعتمد على قوته وحوله وكله الله إلى نفسه وخذله وحرمه توقيفه وأهمله فلم تنجح مطالبه ولم تيسر مآربه، وهذا معلوم على القطع من نصوص الشريعة وأنواع التجارب قلت: وكلام المؤلف، رحمه الله تعالى في هذه المسألة عام يتناول كل مطلب من المطالب الدينية والدنيوية التي مآل أمرها إلى الدين وأشرف تلك المطالب وأكثرها قواطع ومعاطب أخذ المريد في سلوك سبيل التوحيد ففيه التعلق بالله تعالى أحق وأصوب وفي جميع جزئياته الرجوع إلى الله تعالى أولى وأوجب فلا جرم كان من الرأي السديد والأمر الأكيد أن يخصصه من ذلك العام وأن يفرد عقيب هذه المسألة بمزيد من الكلام فلذلك قال (من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البدايات) للمريد بداية ونهاية فبدايته حال سلوكه ونهايته حال وصوله فمن صحح بدايته بالرجوع إلى الله تعالى والتوكل عليه والاستعانة به كما ذكرنا أفلح وأنجح في نهايته وكان وصوله إلى الله تعالى فأمن عليه من الرجوع والانقطاع.

قال بعض المشايخ: ما رجع من رجع إلا من الطريق ولو وصلوا ما رجعوا من لم يصحح ذلك بما ذكرناه من تعلقه بالحق وفراره إليه من نفسه والخلق انقطع ورجع من حيث جاء قال بعض العلماء: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى بِغَيْرِ اللَّهِ قُطِعَ بِهِ، وَمَنْ اسْتَعَانَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ تَعَالَى بِنَفْسِهِ، وَكُلَّ إِلَى نَفْسِهِ. فعلى العبد السالك أن يجعل معتمده أمره

توقف) أي تعسر (مطلب) من مطالب الدنيا والآخرة (أنت طالبه بربك) أي ملاحظاً في حال طلبه ربك حاضر القلب معه، معتمداً عليه في تيسير ذلك المطلب (ولا تيسر مطلب أنت طالبه بنفسك) بأن كنت غافلاً عنه معتمداً على حولك وقوتك، فمن أنزل حوائجه بالله والتجأ إليه وتوكل في أمره كله عليه كفاه كل مؤنة وقرب عليه كل بعيد، ويسر له كل عسير ومن سكن إلى علمه وعقله، واعتمد على حوله وقوته وكله الله تعالى إلى نفسه وخذله، فلم تنجح مطالبه، ولم تيسر مآربه ولما كان من أشرف المطالب وأقربها للقواطع والمعاطب أخذ المريد حال سلوكه ونهايته في سلوك الطريق خصصه بالاعتناء به فقال: (من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات) بداية المريد من العموم لزيادة حال وصوله، فمن صحح بدايته بالرجوع إلى الله والتوكل عليه والاستعانة به أن يوصله إليه لا على أعماله المعلولة بنجح في نهايته، أي حصل له الوصول، وأمن عليه من الرجوع من الطريق، ومن لم يصحح ذلك بما ذكرناه انقطع ورجع من حيث جاء قال بعض العارفين: مَنْ ظَنَّ أَنَّهُ يَصِلُ إِلَى اللَّهِ بِغَيْرِ اللَّهِ قُطِعَ بِهِ، وَمَنْ اسْتَعَانَ عَلَى عِبَادَةِ اللَّهِ بِنَفْسِهِ، وَكُلَّ إِلَى نَفْسِهِ ثُمَّ

الاستعانة بالله تعالى على ما هو بسبيله ولا يرى حول نفسه ولا قوتها في كثير من عمله ولا قليله فهذا هو أساس السلوك الذي يبني عليه قواعده (من أشرقت بدايته أشرقت نهايته) هذه عبارة أخرى موافقة لمعنى ما تقدم فأشراق بداية المريد برجوعه إلى الله تعالى في مهماته وثقته به في ملماته وإشراق نهايته التوصل إلى قربته والحصول في حضرته.

(ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر) هذا بيان علامة يعرف بها حال المريد السالك وما تعمّر به باطنه من المزيد المتدارك، لأن الظاهر مرآة الباطن كما قيل: الأسرة تدل على السريرة، وما خامر القلوب فعلى الوجوه يلوح أثره، فما استودعه الله القلوب والأسرار من المعارف والأنوار لا بد وأن تظهر آثار ذلك على الجوارح فيستدل بشاهد العبد على غائبه من أراد صحبته والوصلة به وما أشبه هذا من الأغراض والمقاصد. قال أبو حفص رضي الله عنه: حسن أدب الظاهر عنوان حسن أدب الباطن، فإن النبي ﷺ قال: «لَوْ خَشَعَ قَلْبٌ هَذَا خَشَعَتْ جَوَارِحُهُ» وقيل لما ورد أبو حفص العراق جاء إليه الجنيد فرأى أصحاب أبي حفص وقوفاً على رأسه يأترون بأمره لا يخطئ أحد منهم فقال: يا أبا حفص أدبت أصحابك أدب الملوك. فقال: لا يا أبا القاسم ولكن حسن الأدب في الظاهر عنوان أدب الباطن.

قلت: وأكد من ذلك أن يعرف المريد نفسه ويكون من أمرها على بصيرة ولا ينخدع بما يتوهمه من صلاح سريرته دون علانيته، فمن ادعى بقلبه معرفة الله تعالى ومحبه، ولم تظهر على ظاهره ثمرات ذلك وآثاره. من اللهج بذكره، والمسارة إلى اتباع أمره، والاعتباط بوجوده، والاستبشار عند يقين شهوده، والفرار من القواطع الشاغلة عنه، والإضراب عن الوسائط المبعدة منه، فهو كذاب في دعواه متخذ إلهه هواه فإن كان موصوفاً بأضداد هذه الخصال، منحرفاً بظاهره عن جادة الاعتدال، فهو في دعواه أكذب وحاله للنفاق والشرك أقرب.

قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه: قد جعل الله تعالى وصف الكافرين أنهم إذا ذكر الله وحده في شيء انقبضت قلوبهم، وإذا ذكر غيره في شيء فرحوا وجعل من نعوتهم أنهم إذا ذكر الله تعالى بتوحيده وإفراده بشيء غمطوا ذلك وكرهوه وإذا أشرك غيره في ذلك صدقوا به فقال تعالى: ﴿وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِنْ دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ﴾ [الزمر: ٤٥] وقال أيضاً: ﴿ذَلِكَم بِأَنَّهُ إِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِنْ يُشْرَكْ بِهِ تُؤْمِنُوا﴾ [غافر: ١٢] والكفر التغطية والشرك الخلط أي أنه يخلط بذكره ذكر سواه ثم قال: فالحكم لله العلي الكبير يعني لا يشركه خلق في حكمه لأنه العلي في عظمته الكبير في سلطانه لا شريك له في ملكه وعطائه ولا نظير له من عباده. ففي دليل هذا الكلام وفهمه من الخطاب، أن المؤمنين، إذا ذكر الله بالتوحيد والإفراد في شيء، انشرفت صدورهم واتسعت قلوبهم واستبشروا بذكره وتوحيده، وإذا ذكرت الوسائط والأسباب التي دونه كرهوا ذلك واشمأزت قلوبهم وهذه علامة صحيحة فاعرفها من قلبك ومن قلب غيرك لتستدل بها على حقيقة التوحيد في القلب أو وجود خفي الشرك في السر إن كنت عارفاً اه قل: وهذه المسألة التي تضمنها كلام الشيخ أبي طالب المكي رضي الله عنه، من أعظم المسائل على صدق الصادق وكذب الكاذب ومن أوضح الدلائل. ولما كان قصدنا في هذا التنبيه استغنام ذكر الفوائد العجيبة والحرص على رسم المقاصد الغريبة، لغربة الدين في هذا الزمان الرذل واستيلاء الغرة والجهل على المنسوبين إلى العلم والفضل، حسن منا إيراد هذه الكلمات على جهة ضرب المثل والاكْتفاء بالنهل عن العلل ليعمل بمقتضى ذلك مريد سالك وليتتهج من مناصحة ربه في دينه وقلبه أوضح المسالك وأحمل على هذا الأسلوب كل كلام لم تظهر لك مطابقتها ولم يتم في نظرك مناسبتها لتسلم بذلك من الاعتراض وتعلو همتك عما تولع به أصحاب القلوب المراض عافانا الله من ذلك بمنه وفضله.

قال: (من أشرقت بدايته) بأن عمر أوقاته بأنواع الطاعات والأوراد وثابر على ذلك كل المثابرة (أشرقت نهايته) بإفاضة الأنوار والمعارف عليه، وزوال كدورات النفس الحائلة بينه وبين مولاه على وجه أتم، وعكسه بعكسه، فمن كان قليل الاجتهاد في بدايته لم يحصل له إشراق في نهايته، ولو فرض أنه فتح عليه كان على وجه أضعف من غيره، ويحتمل أن المعنى من أشرقت بدايته بالرجوع إلى الله تعالى والالتجاء إليه أشرقت نهايته بحصول التوصل إليه، فتكون هذه عبارة أخرى موافقة لمعنى ما قبلها وما قلناه أولاً وأولى وأظهر (ما استودع في غيب السرائر) أي السرائر الغائبة أي غير المشاهدة بالأبصار من المعارف والأنوار الإلهية (ظهر في شهادة الظواهر) أي في الظواهر الشاهدة أي الحاضرة فما استودعه الله تعالى في القلوب والسرائر من المعارف والأنوار، لا بد أن يظهر أثره على الوجه والجوارح، وهذه علامة يعرف بها

(شتان بين من يستدل به أو يستدل عليه المستدل به عرف الحق لأهله فأثبت الأمر من وجود أصله والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه) بنو آدم في أول نشأتهم ومبدأ خلقهم وخروجهم من بطون أمهاتهم موسومون بالجهل وعدم العلم قال الله تعالى: ﴿وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً﴾ [النحل: ٧٨] ثم إن الله تعالى اختص بعضهم بخصوصية عنايته واختارهم من أهله لولايته وما ذاك إلا لحصول العلم الذي تضمنه قوله تعالى: ﴿وَجَعَلْ لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ﴾ [النحل: ٧٨] الذي يحقق لهم النسبة ويوجب لهم الزلفى والقربة المشار إلى ذلك بقوله تعالى: ﴿لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [البقرة: ٥٢ وغيرها] وجعلهم على قسمين: مرادين، ومريدين، وإن شئت قلت: محذوبين، وسالكين، وكلاهما مراد ومجذوب على التحقيق قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣] فالمريدون السالكون إلى الله تعالى في حال سلوكهم محجوبون عن ربهم برؤية الأغيار والآثار والأكوان ظاهرة لهم وموجودة لديهم والحق تعالى غيب عنهم فلم يروه فهم يستدلون بها عليه في حال ترقيقهم والمرادون المجذوبون واجههم الحق تعالى بوجهه الكريم الأكرم وتعرف إليهم فعرفوه به فلما عرفوه على هذا الوجه انحجبت الأغيار عنهم فلم يروها فهم يستدلون به عليها في حال تدليهم فهذا هو حال الفريقين وشتان ما بينهما أي بعد ما بينهما وذلك أن المستدل به على غيره عرف الحق الذي هو الوجود الواجب لأهله وهو المختص بوصف القدم وأثبت الأمر المشار به إلى الآثار العدمية من وجود أصله المشار به إلى المؤثر المتحقق وجوده والمستدل بغيره عليه على عكس ما ذكرناه، لأنه استدل بالمجهول على المعلوم وبالمعذوم على الموجود بالأمر الخفي على الظاهر الجلي، وذلك لوجود الحجاب، ووقوفه مع الأسباب وعدم احتضائه بالوصول والإقارب وإلا فمتى غاب حتى يستدل عليه بالأشياء الحاضرة ومتى بعد حتى تكون الآثار القريبة هي التي توصل إليه أو فقد حتى تكون الآثار الموجودة هي التي تدل عليه وأنشد:

عَجِبْتُ لِمَنْ يَبْغِي عَلَيْكَ شَهَادَةً وَأَنْتَ الَّذِي أَشْهَدُهُ كُلَّ مَشْهَدٍ

قال في لطائف المنن: واعلم أن الأدلة إنما تنصب لمن يطلب الحق لا لمن يشهده لأن الشاهد غني بوضوح الشهود عن أن يحتاج إلى دليل، فتكون المعرفة باعتبار توصيل الوسائل إليها كسبية ثم تعود إلى نهايتها ضرورية وإذا كان

حال المرید السالك، لأن الظاهر مرآة الباطن، فيستدل بذلك من أراد صحبته والاجتماع به لیتفع به (شتان) أي بعد ما (بين) من يستدل به) على الأشياء وهم المرادون المجذوبون إليه الذين هم من أهل الشهود إما ابتداء وإما بعد السلوك وهم العارفون، فإنهم لا يشهدون غير مولاهم ويستدلون به على الأشياء (أو) بمعنى الواو (يستدل عليه) وهم المریدون السالكون إلى الله تعالى فأهل الله تعالى على قسمين: مرادين ومريدين. وإن شئت قلت محذوفين وهم أهل الشهود وسالكين، فالمریدون السالكون في حال سلوكهم محجوبون عن ربهم برؤية الأغيار والآثار والأكوان ظاهرة لهم وموجودة لديهم، والحق غيب عنهم فلم يروه فهم يستدلون بها عليه في حال ترقيقهم والمرادون وهم المجذوبون واجههم الحق تعالى بوجهه الكريم، وتعرف إليهم فعرفوه وانحجبت عنهم الأغيار، فهم يستدلون به عليها في حال تدليهم إن جذبوا ابتداء أو بعد سلوكهم إن كانوا من أهله، وهم العارفون فإنهم من أهل الجذب أيضاً، لكن لشدة تمكّنهم في أحوالهم لا يظهر عليهم، ولذا قيل: نهاية السالك بداية المجذوب، وورد: أعظم الناس جذباً الأنبياء والمرسلون، فهذا هو حال الفريقين وشتان ما بينهما، أي بعد ما بينهما وذلك أن (المستدل به) على غيره (عرف الحق) وهو الوجود الواجب (لأهله) وهو الله تعالى أي لم يثبت الوجود إلا له سبحانه وتعالى وأما الحوادث فهم عدم محض (فأثبت الأمر) وهم الحوادث العدمية (من) وجود أصله) وهو الله تعالى أي جعل وجودهم مستفاداً من وجود الله تعالى الذي قابلهم، وظهر فيهم فوجدوا وإلا فهم عدم محض في نظر أرباب الشهود (والاستدلال عليه من عدم الوصول إليه) فالمستدل بغيره عليه على العكس مما ذكر، لأنه استدل بالمجهول على المعلوم وبالعدم على الوجود وبالأمر الخفي على الظاهر الجلي، وذلك لوجود الحجاب ووقوفه مع الأسباب (وإلا) نقل أنه من عدم الوصول (فمتى غاب) أي فلا يصح لأنه متى غاب (حتى يستدل عليه) بالأشياء الحاضرة (ومتى بعد حتى تكون الآثار هي التي توصل إليه) أي يستدل بها عليه لأنها لا وجود لها معه عند أهل الشهود حتى توصل إليه أما المحجوبون، فلا يرون إلا الأكوان ويستدلون بها عليه، وهم قسمان: عامة وسالكون لم يصلوا إلى مقام الشهود، والمراد باستدلال المجذوب الذي حصلت له إفاقة أنه حينئذ يلاحظ الغير، فيثبت وجوده بوجوده سبحانه وثبوتها بإثباته،

من الكائنات ما هو غني بوضوحه عن إقامة دليل فالمكون أولى بغناه عن دليل منها قال: ومن أعجب العجب، أن تكون الكائنات موصلة إليه فليت شعري، هل لها وجود معه حتى توصل إليه أو هل لها من الوضوح ما ليس له حتى تكون هي المظهرة له؟ وإن كانت الكائنات موصلة إليه، فليس لها ذلك من حيث ذاتها لكن هو الذي ولاها رتبة التوصيل فوصلت فما وصل إليه غير إلهيته، ولكن الحكيم هو واضح الأسباب وهي لمن وقف عندها ولم تنفذ قدرته عين الحجاب.

(لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه) هذه إشارة مليحة إلى حال الفريقين فالواصلون إلى الله تعالى لما خرجوا من سجن رؤية الأغيار إلى فضاء التوحيد وكمال الاستبصار، اتسعت مسافة نظرهم فأنفقوا من سعته وتصرفوا في عوالمهم كيف شاؤوا، والسالكون إليه مقدور عليهم في أرزاق العلوم والفهم محبوسون في مضيق الخيالات والرسوم ينفقون مما آتاهم الله من الرزق المعلوم المقدر المضيق (اهتدى الراحلون إليه بأنوار التوجه والواصلون لهم أنوار المواجهة فالأولون للأنوار وهؤلاء الأنوار لهم لأنهم لله لا لشيء دونه) قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أنوار التوجه هو ما صدر منهم إلى الله تعالى من عبادات ومعاملات ومكابدات ومجاهدات وأنوار المواجهة هو ما صدر من الله لهم من تعزف وتقرب وتودد وتحجب، فالأولون، عبيد الأنوار لوجود حاجتهم إليها في الوصول إلى مقصودهم، والآخرين الأنوار لهم لوجود غناهم عنها بربهم فهم لله لا لشيء دونه وسيأتي هذا المعنى عند قوله: أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك. قال الله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١] أفراد التوحيد بعدم ملاحظة الأغيار هو حق اليقين ورؤية ما سوى الله خوض ولعب وهما من صفات الكاذبين والمنافقين. قال الله عز وجل إخباراً عنهم ﴿وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ﴾ [المدثر: ٤٥] وقال الله تعالى: ﴿بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ يَلْعَبُونَ﴾ [الدخان: ٩] وقال رضي الله عنه: (تشوفك إلى ما بطن فيك من العيوب خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب) حكم المرید أن يتشوف إلى معرفة ما غاب عنه من معائب نفسه ويتطلبها ويبحث عنها، فإن ذلك هو حق الحق تعالى منه، فينبغي أن يحرص عليه ويصرف عنان اعتناؤه إليه ليحصل له صفاء أعماله من الآفات ونقاء أحواله من الكدورات ويتنفي عنه الجهل والغرور وتنقطع من باطنه مواد الشرور. وقد ذكر الشيخ أبو حامد الغزالي، رضي الله تعالى عنه، في كتابه:

وليس المراد أنه يستدل حينئذ بالدليل العقلي والنظر الفكري (لينفق ذو سعة من سعته الواصلون إليه) أي إشارة إلى حال الواصلين إليه تعالى، فإنهم لما خرجوا من سجن رؤية الأغيار إلى فضاء التوحيد، وكمال الاستبصار اتسعت مسافة نظرهم، وأفيض عليهم علوم وأسرار إلهية، فصاروا يمدون الغير ويتصرفون في عوالمهم الباطنية كيف شاؤوا.

(ومن قدر عليه رزقه السائرون إليه) أي إشارة إلى حال السائرين إليه فهم مقدور عليهم في أرزاق العلوم والفهم محبوسون في مضيق الخيالات، والرسوم ينفقون مما آتاهم الله من فضله من الرزق المقدر الضيق على غيرهم ويتصرفون في عوالمهم على قدر ما أعطاهم الله عز وجل (اهتدى الراحلون) أي السائرون (إليه بأنوار التوجه) أي الأنوار الحاصلة من العبادات والرياضات التي توجهوا بها إلى حضرة الرب فإن المجاهدة بحسب العادة يحصل منها أنوار في القلوب يهتدون بها إلى الله تعالى حتى يصلون إليه (والواصلون لهم أنوار المواجهة) أي الأنوار التي واجهتهم من حضرة الرب أي أفيضت عليهم حتى عرفوه سبحانه وتعالى (فالأولون للأنوار) أي عبيد لها ومحتاجون إليها للتوسل بها إلى مطلوبهم (وهؤلاء) أي الواصلون (الأنوار لهم) أي ثابتة لهم من غير معاناة ومشقة مع فنائهم عنها بربهم (لأنهم لله لا لشيء دونه) قال الله تعالى: (قل الله) أي توجه إليه ولا تمل إلى أنوار ولا غيرها (ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) أفراد التوحيد بعد فناء الأغيار هو حق اليقين ورؤية ما سوى الله خوض ولعب، وذلك من صفات المحجوبين (تشوفك) أيها المرید (إلى ما بطن فيك من العيوب) النفسانية كالرياء وسوء الخلق والمداينة وحب الرياسة والجاه، أي توجه همتك إلى زوال ذلك بالرياضة والمجاهدة وطلب التخلص منه، ولا يكون في الغالب إلا على يد شيخ كامل ناصح (خير من تشوفك إلى ما حجب عنك من الغيوب) من خفايا القدر ولطائف العبر والأسرار الإلهية والمعارف اللدنية والكرامات الكونية، لأن ذلك حظ نفسك، وليس لمولاك شيء معه فلا تقصدها بأعمالك، ولا تشغل قلبك بها ولا تركز إلى ما ظهر لك منها، فإن ذلك يقدر في عبوديتك، ولذا قالوا كن طالب الاستقامة، ولا تكن طالب الكرامة، فإن نفسك تتحرك وتطلب الكرامة ومولاك يطلبك بالاستقامة، ولأن تكون بحق مولاك أولى بك من أن تكون يحظ نفسك.

رياضة النفس، فصلاً في الطريق الذي به يتعرف الإنسان عيوب نفسه، فلينظر فيه المريد. وقد جعل حاصله أربعة أوجه: أحدها، أن يجلس بين يدي شيخ بصير بالعيوب والآفات فيحكمه في نفسه ويتبع إشارته فيما يشير به عليه. والثاني، مصاحبة صديق صدوق يجعله رقيباً على أحواله وأعماله لينبهه على ما يخفى عليه من مذام خلاله. والثالث، أن يستفيد معرفة عيوبه من أعدائه إذ لا بد من جريان ذلك على ألسنتهم عند تلبسهم وغيتهم والرابع، أن يستفيد ذلك من مخالطة الناس إذ يطلع بذلك على مساوئهم عند تلبسهم وغيتهم. والرابع، أن يستفيد ذلك من مخالطة الناس إذ يطلع بذلك على مساوئهم فإذا اطلع عليها منهم علم أنه لا ينفك هو عن شيء منها لأن الطباع البشرية في ذلك متقاربة وقد يظهر له في نفسه ما هو أعظم مما يراه في غيره فيطالب نفسه حينئذ بالتطهر منها والتزهد عنها فهذا تلخيص ما ذكره ثم قال: وهذه كلها حيل من فقد شيخاً عارفاً ذكياً بصيراً بعيوب النفس مشفقاً ناصحاً في الدين فارغاً من تهذيب نفسه مشغولاً بتهديب عباد الله ناصحاً لهم فمن وجد الطبيب فيلازمه فهو الذي يخلصه من مرضه وينجي من الهلاك الذي هو بصدده اه وأما طلبه للغيوب المحجوبة عنه، من خفايا القدر، ولطائف العبر، فإنه حظ نفسه لا حق عليه فيه للحق تعالى فليطب عنها نفساً ولا يشغل بها عقلاً ولا حساً وما ظهر له منها لا يسكن إليه ولا يعول عليه، فإن ذلك من المعاييب القاذحة في عبوديته ولهذا قالوا: كن طالباً للاستقامة ولا تكن طالباً للكرامة فإن نفسك تتحرك وتطلب الكرامة ومولاك يطالبك بالاستقامة ولأن تكون بحق مولاك أولى بك من أن تكون بحظ نفسك.

ومن الحكايات في هذا المعنى، الذي ذكرناه، ما روي في الإسرائيليات عن وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه، أن رجلاً من بني إسرائيل صام سبعين سنة يفطر في كل سنة ستة أيام فسأل الله تبارك وتعالى أن يريه كيف تقوى الشياطين على الناس فلما طال ذلك عليه ولم يُجب قال: لو اطلعت على خطيئتي وذنبي بيني وبين ربي لكان خيراً لي من هذا الأمر الذي طلبته فأرسل الله إليه ملكاً فقال له: إن الله تعالى أرسلني إليك وهو يقول لك: إن كلامك هذا الذي تكلمت به أحب إليّ مما مضى من عبادتك وقد فتح الله بصرك فانظر. فإذا جنود إبليس قد أحاطت بالأرض وإذا ليس أحد من الناس إلا والشياطين حوله كالذباب فقال: أي رب من ينجو من هذا؟ قال: الورع اللين. وسيأتي بيان أن الكرامات غير مطلوبة التحصيل ولا مغتبط بوجودها لدى كل عالم نبيل عند قوله ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه (الحق ليس بمحجوب وإنما المحجوب أنت عن النظر إليه إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه ولو كان سائر لكان لوجوده حاصر وكل حاصر لشيء فهو له قاهر وهو القاهر فوق عباده) الحجاب على الحق تعالى محال واستدل المؤلف على ذلك بما ذكره هنا وهو بين لا إشكال فيه والحجاب على العبد واجب من حيث ذاته إذ هو عدم كما تقدم ولا نسبة بين العدم والوجود فإن أراد الله تعالى رفع هذا الحجاب عمن شاء كيف شاء متى شاء رأى من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وهذا مما يجب اعتقاده (أخرج من أوصاف بشرتك عن كل وصف مناقض

ثم قال: (الحق تعالى) (ليس بمحجوب) أي ليس الحجاب وصفاً له سبحانه (وإنما المحجوب) أي المتصف بالحجاب (أنت) بصفاتك النفسانية (عن النظر إليه) فإن أردت الوصول إليه، والدخول في حضرته فابحث عن عيوب نفسك، وعالجها تصل إليه وتشاهده ببصيرتك، ثم استدل على نفي الحجاب عن الرب بقوله: (إذ لو حجبه شيء لستره ما حجبه) ودفع بذلك ما يتوهم من عدم استحالة الحجاب في حقه تعالى، لأن الحجاب إنما يتخذه العظماء والرؤساء فهو ينبئ عن الرفعة ويشعر بالعظمة فمن أين جاء النقص، وحاصل الدفع أنه لو حجبه شيء كما هو شأن العظماء لستره (ولو كان له سائر لكان لوجوده) أي ذاته (حاصر) لاستلزام الستر انحصار المستور فيه (وكل حاصر لشيء فهو له قاهر) لأنه يمنع ما وراءه ويقصره على محله، ويجعله في أسر قبضته وتحت حكمه، وذلك لا يصح في حقه تعالى لقوله في كتابه: (وهو القاهر فوق عباده) فوقية مكانة وجلالة لا مكان إن قلت كيف جعل الحجب ملزوماً والستر لازماً مع أن الحجب هو الستر قلت معنى الحجب إنما يشعر في العرف مما تقدم من الرفعة والعظمة، ولا يشعر بحصر المحجوب ومعنى الستر على العكس، فهو الذي يلزمه مع انحصار المحجوب فجعل لازماً في الشرطية الأولى ليجعل ملزوماً في الثانية. والمعنى أننا لو نظرنا ما تقتضيه عظمتة سبحانه من ثبوت الحجاب، لكان له سائر فتغاير المقدم والتالي بهذا التأويل (أخرج) بالرياضة والمجاهدة (من أوصاف بشرتك) المذمومة سواء كانت تلك الأوصاف ظاهرة، وهي القائمة بالجوارح كغيبة ونميمة وقتل وسلب أو باطنة، وهي القائمة بالقلب ككبر وعجب ورياء وسمعة وحقد وحسد وحب جاه ومال إلى غير ذلك، ولما كانت

لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيباً ومن حضرته قريباً) أوصاف البشرية المتعلقة بأمر الدين نوعان أحدهما: ما يتعلق بظاهر العبد وجوارحه وهي الأعمال، والثاني: ما يتعلق بباطنه وقلبه وهي العقود. فأما ما يتعلق بظاهره وجوارحه، فينقسم قسمين: أحدهما، ما وافق الأمر ويسمى طاعة، والثاني: ما خالفه ويسمى معصية. وأما ما يتعلق بباطنه وقلبه فينقسم أيضاً إلى قسمين: أحدهما: ما وافق الحقيقة ويسمى إيماناً وعلماً. والثاني: ما خالفها ويسمى نفاقاً وجهلاً. والنظر فيما يتعلق بظاهر العبد يسمى في الاصطلاح: تفقهاً، والنظر فيما يتعلق بباطنه يسمى في الاصطلاح: تصوقاً فهذان الأمران هما كلية العبد وظاهره تبع لباطنه بالضرورة لأن القلب هو الملك والجوارح جنوده ورعيته ومن شأن الرعية طاعة الملك فيما يأمر به وينهي عنه وقد نبه على هذا المعنى رسول الله ﷺ حيث قال: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب» وصلاح القلب إنما يكون بطهارته عن الصفات المذمومة كلها دقيقتها وجليلها وهذه هي الصفات المناقضة للعبودية من أوصاف البشرية التي أشار إليها المؤلف، رحمه الله تعالى، وهي التي تسم صاحبها بسمة النفاق والفسوق وهي كثيرة مثل: الكبر، والعجب، والرياء، والسمعة، والحقد، والحسد، وحب الجاه والمال، ويتفرع عن هذه الأصول فروع خبيثة من: العداوة، والبغضاء، والتذلل للأغنياء، واستحقار الفقراء، وترك الثقة بمجيء الرزق، وخوف سقوط المنزلة من قلوب الخلق، والشح، والبخل، وطول الأمل، والأشر، والبطر، والغل، والغش، والمباهاة، والتصنع، والمداهنة، والقسوة، والفظاظة، والغلظة، والغفلة، والجفاء، والطيش، والعجلة، والحدة، والحمية، وضيق الصدر، وقلة الرحمة، وقلة الحياء، وترك الفناعة، وحب الرياسة، وطلب العلو والانتصار للنفس إذا نالها الذل، وذهاب ملك النفس، إذا رد عليه قوله إلى غير ذلك من النعوت الذميمة والأخلاق اللثيمة وأصل فروعها وعنصر ينابيعها إنما هو: رؤية النفس، والرضا عنا، وتعظيم قدرها، وترفع أمرها، فهذه الأمور كفر من كفر وفاق من نفاق وعصى من عصى وبها خلع من عنقه ربة العبودية لربه عز وجل من خلع حسبما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى بآثر هذا شأن الصوفي، إنما هو النظر فيما يطهرها ويزكيها من أنواع الرياضات والمجاهدات وقد بينوا طرق ذلك في كتبهم.

قال الشيخ أبو طالب رضي الله تعالى عنه: فلا يكون المريد بدلاً حتى يبدل بمعاني صفات الربوبية صفات العبودية وأخلاق الشياطين بأوصاف المؤمنين وطبائع البهائم بأوصاف الروحانيين من الأذكار والعلوم فعندها يكون بدلاً مقرباً قال: والطريق إلى هذا بأن يملك نفسه فبملكها تسخر له ويسلط عليها فإن أردت أن تملك نفسك، فلا تملكها وضيق عليها، ولا توسع لها فإن ملكتها ملكتك وإن لم تضيق عليها اتسعت عليك وإن أردت الظفر بها، فلا تعرضها لهواها واحبسها عن معتاد ملائمتها فإن لم تمسكها انطلقت بك وإن أردت أن تقوى عليها، فأضعفها بقطع أسبابها وحبس موادها وإلا قويت عليك فصرعتك اهـ.

فإذا قام بذلك المريد على الوجه الذي رسموه له والتزم الوظائف التي أمره، بها طهر قلبه وتركت نفسه واتصفت بمحاسن الصفات التي تزينه بين العباد وينال بها من قرب ربه غاية المراد فيظهر حينئذ عليه آثار حميدة من التواضع لله والخشوع بين يديه والتعظيم لأمره والحفظ لحدوده والهيبة له والخوف منه والتذلل لربوبيته والإخلاص في عبوديته والرضا بقضائه ورؤية المنة له عليه في منعه وإعطائه ويتصف فيما بين خلقه بالرافة والرحمة واللين والرفق وسعة الصدر والحلم والاحتمال والصيانة والنزاهة والأمانة والثقة والعطف والتأني والوقار والسخاء والجود

أوصاف البشرية شاملة للأوصاف المحمودة كالطاعة والإيمان، وهي غير مرادة أبدل منها قوله: (عن كل وصف مناقض لعبوديتك لتكون لنداء الحق مجيباً) لأنك إذا خرجت عن تلك الأوصاف المذمومة اتصفت بمحاسن الصفات كالتواضع لله والخشوع بين يديه والتعظيم لأمره، والحفظ لحدوده والخوف منه والإخلاص في عبوديته، فحينئذ يناديك نداء معنوياً باسم العبد فيقول لك: يا عبدي فتجيبه بقولك: لبيك يا رب، وتكون صادقاً في إجابتك لفقد الصفات منك التي تنافي العبودية وتقتضي الربوبية (و) تكون أيضاً (من حضرته قريباً) فتحفظ من الأوزار، وتيسر لك الأعمال، وتتلذذ بها والفرق بين المحفوظ والمعصوم أن المعصوم لا يلم بذنب البتة والمحفوظ قد تحصل به زلات، ولكن لا يكون منه إصرار بل يتوب من قريب، واعلم أن التخلي عن الرذائل والتحلي بالفضائل هو حقيقة السلوك عندهم ولا يتم ذلك إلا لمن وفقه الله لمعرفة نفسه، وما ركبت عليه من مذام الصفات، لأن من عرف ذلك منها لا يزال متهماً لها مسيئاً ظنه بها آخذاً حذر

والحياء والبشاشة والنصيحة وسلامة الصدر إلى غير ذلك من أخلاق الإيمان التي ينال بها العبد غاية السعادة والحسن والزيادة قلت: وهذان المعنيان هما اللذان يعبر عنهما أئمة الصوفية رضي الله تعالى عنهم بالتحلي والتخلي أي التخلي عن الصفات المذمومة والتحلي بالصفات المحمودة ويعبرون عنهما أيضاً بالتزكية والتحلية وهما حقيقة السلوك الذي يعبرون عنه أيضاً وستأتي الإشارة إلى كيفية ذلك عند قوله: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير الساترين فإذا صح للمريد هذا السفر وانقلب منه إلى أفضل مستقر تحققت عبوديته لربه عز وجل فلم يملكه غيره ولم يسترقه سواه وارتقى في القرب من ربه إلى أشرف محل فيكون هناك منزله ومثواه فيكون حينئذ كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لنداء الحق مجيباً لأنه إذ ذاك مناديه باسم العبد فيقول له: يا عبدي، فيجيب حينئذ مولاه باسم الرب فيقول له: لبيك يا رب. فيكون صادقاً في إجابته، متحققاً في نسبته، فيكون أيضاً من حضرته قريباً لوجود بعده عن نفسه التي من شأنها النفور عنها والفرار منها فإذا أقامه الحق تعالى مقام العبودية وجاز مرتبة القرب من حضرة الربوبية كان محفوظاً من اقتحام الأوزار ميسراً عليه أعمال الأخيار متحلياً في الظاهر والباطن بأشرف الحلي محتظياً بفضلته التشبه بالملأ الأعلى. قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ عِنْدَهُ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَلَا يَسْتَحْسِرُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَقْنَطُونَ﴾ [الأنبياء: ١٩-٢٠] وقد قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْبَحُونَهُ وَلَهُ يَسْجُدُونَ﴾ [الأعراف: ٢٠٦] وقال عز من قائل: ﴿لَا يَغْضُوبُ اللَّهُ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ﴾ [التحریم: ٦] فرتبة العبودية أنالتهم هذه الخصوصية وكذلك من تشبه بهم في محاسن صفاتهم من الصفوة الصوفية إلا أن هؤلاء محفوظون لا معصومون على ما اصطلاحوا عليه من الفرق بين الحفظ والعصمة والفرق بينهما هو ما قاله الامام أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه أن المعصوم لا يلم بذنب ألبته والمحفوظ قد تحصل منه همتا وقد يكون له في التذرة زلات ولكن لا يكون له إصرار أولئك الذين يتوبون إلى الله من قريب وقد وصف الله تعالى عباده ذوي التخصيص أولي التطهير والتمحيص في آيات كريمة بصفات جليلة عظيمة وأعد لهم على ذلك خيرات جسيمة فقال تعالى: ﴿وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا﴾ [الفرقان: ٦٣] إلى قوله: ﴿خَالِدِينَ فِيهَا حَسَنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٦] وعليك بالنظر فيما قاله فيها أهل التفسير وما استنبطه منها أرباب الإشارات والتذكير وأما من عدا هؤلاء، فهم عبيد نفوسهم الشهوانية ومسترقو حظوظهم الدنيوية قال الله تعالى: ﴿أَفَرَأَيْتَ مَنْ اتَّخَذَ إِلَهَهُ هَوَاهُ﴾ [الحجاء: ٢٣] وقال النبي ﷺ فيما روي عنه: «تَعَسَّ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعَسَّ عَبْدُ الدَّرْهَمِ» الحديث وهؤلاء هم من عبيد العدد المعنيين بقوله عز وجل: ﴿إِنْ كُلُّ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ إِلَّا آتَى الرَّحْمَنِ عَبْدًا لَقَدْ أَخْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا﴾ واعلم أنه لا يتهيأ هذا السلوك إلى حضرة ملك المنوك إلا لمن وفقه الله تعالى لمعرفة نفسه وما ركبت عليه من مذام الصفات ومن عرف ذلك من نفسه، لا يزال متهماً لها، مسيئاً ظنه بها، آخذاً حذره منها وإلاً وقع في المعاصي والذنوب من حيث لا يشعر وقد نبه المؤلف رحمه الله تعالى على هذا بقوله (أصل كل معصية وغفلة وشهوة الرضا عن النفس وأصل كل طاعة ويقظة وعفة عدم الرضا منك عنها) الرضا عن النفس أصل جميع الصفات المذمومة وعدم الرضا عنها أصل الصفات المحمودة وقد اتفق على هذا جميع العارفين وأرباب القلوب وذلك لأن الرضا عن النفس يوجب تغطية عيوبها ويصير قبيحها حسناً كما قيل:

منها، وإلا وقع فيما يسخط مولاه من حيث لا يشعر، ولذا قال: (أصل كل معصية) أي مخالفة لما أمر الله به ونهى عنه (وغفلة) للقلب عن حضرة الرب (وشهوة) نفسانية وهي التعلق بما يشغل عن الله تعالى (الرضا عن النفس) بإجماع العارفين وأرباب القلوب، لأن الرضا عنها يوجب تغطية عيوبها ومساويها ويصير قبيحها حسناً، فمن رضي عن نفسه استحسن حالها، وسكن إليها ومن استحسن كل حال نفسه، وسكن إليها استولت عليه الغفلة عن الله وبالفغلة ينصرف قلبه عن التققد والمراعاة لخواطره، فتثور عليه حينئذ دواعي الشهوات وتغلبه إذ ليس عنده من المراقبة ما يدفعها، ومن غلبته شهوته وقع في المعاصي لا محالة (وأصل كل طاعة) أي موافقة للأمر والنهي (ويقظة) أي دخول في حضرة الرب وتنبه لما يرضيه (وعفة) أي علو الهمة عن الشهوات (عدم الرضا منك عنها) فإن من لم يرض عن نفسه لم يستحسن حالها، ولم يسكن إليها ومن كان بهذا الوصف كان متنبهاً متيقظاً للطوارق والعوارض، وبالتيقظ يتمكن من تفقد خاطره ومراعاتها، وعند

وَعَيْنُ الرِّضَا عَنْ كُلِّ عَيْبٍ كَلِيلَةٌ

وعدم الرضا عن النفس على عكس هذا، لأنَّ العبد إذ ذاك يتهم نفسه ويتطلب عيوبها ولا يغتر بما يظهر من الطاعة والانقياد كما قيل في الشطر الأخير:

كَمَا أَنَّ عَيْنَ السُّخْطِ تُبْذِرُ الْمَسَاوِيَا

فمن رضي عن نفسه، استحسن حالها وسكن إليها، ومن استحسن حال نفسه وسكن إليها، استولت عليه الغفلة، وبالعفلة ينصرف قلبه عن التفقد والمراعاة لخاوطره فتثور حينئذ دواعي الشهوة على العبد وليس عنده من المراقبة والتذكير ما يدفعها به ويقهرها فتصير الشهوة غالبية له بسبب ذلك ومن غلبته شهوته، وقع في المعاصي لا محالة، وأصل ذلك كله رضاه عن نفسه ومن لم يرض عن نفسه، لم يستحسن حالها ولم يسكن إليها، ومن كان بهذا الوصف، كان متيقظاً متنبهاً للطوارق والعوارض، وبالتيقظ والتنبه يتمكن من تفقد خواطره ومراعاتها وعند ذلك تخمد نيران الشهوة فلا يكون لها عليه غلبة ولا قوة فيتصف العبد حينئذ بصفة العفة، فإذا صار عفيفاً، كان مجتنباً لكل ما نهاه الله عنه محافظاً على جميع ما أمره به وهذا هو معنى الطاعة لله عزَّ وجلَّ وأصل هذا كله عدم رضاه عن نفسه فإذا لا شيء أوجب على العبد من المعرفة بنفسه، ويلزم من ذلك عدم الرضا عنها ويقدر تحقق العبد في معرفة نفسه يصلح له حاله ويعلم مقامه وقد ورد عن الكبار والأئمة الأخيار من الكَلِمَاتِ المتضمنة لعيوبهم لنفوسهم والتهمة منهم لها وعدم رضاهم عنها أكثر من أن يحصى، ولذلك قال أبو حفص رضي الله تعالى عنه: مَنْ لَمْ يَتَّهَمْ نَفْسَهُ عَلَى دَوَامِ الْأَوْقَاتِ وَلَمْ يَخَالَفْهَا فِي جَمِيعِ الْأَحْوَالِ وَلَمْ يَجْرُهَا إِلَى مَكْرُوهِهَا فِي سَائِرِ أَيَّامِهِ كَانَ مَغْرُوراً، وَمَنْ نَظَرَ إِلَيْهَا بِاسْتِحْسَانِ شَيْءٍ مِنْهَا فَقَدْ أَهْلَكَهَا. وكيف يصح لعافل الرضا عن نفسه والكريم ابن الكريم يقول: «وَمَا أُبْرئُ نَفْسِي إِنْ التُّنَسَّيَ لَأَمَّارَةً بِالسُّوءِ» وقال أيضاً أبو حفص رضي الله تعالى عنه: منذ أربعين سنة اعتقادي في نفسي أن الله ينظر إليَّ نظر السخط وأعمالي تدل على ذلك. وقال الجنيد رضي الله تعالى عنه: لا تسكن إلى نفسك وإن دامت طاعتها لك في طاعة ربك. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه: ما رضيت عن نفسي طرفة عين. ويحكى عن سري السقطي رضي الله تعالى عنه أنه قال: إني لأنظر إلى وجهي في اليوم كذا كذا مرة مخافة أن يكون قد اسودَّ لما أخافه من العقوبة. وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: من الناس ناسٌ لو مات نصف أحدهم ما انزجر النصف الآخر ولا أحسبني إلا منهم. إلى غير هذا من العبارات الصادرة من المشايخ رضي الله تعالى عنهم، في هذا المعنى وقد ألف الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله تعالى عنه، جزءاً صغير الجرم عظيم الفوائد في عيوب النفس وكيفية مداواتها فليُنظر في المريد، وكذلك ألف قبله الإمام أبو عبد الله الحارث المحاسبي كتاباً سماه: النصائح، جمع فيه من معائب النفس، وخدعها، وغرورها، وشروورها جملةً شافية ونبه فيه على سنن دارسة عافية مما كان عليه سلفنا الصالح رضوان الله تعالى عليهم من التفتيش والتفقد والنظر فيما تصلح به أعمالهم وأحوالهم وأنفسهم والمحافظة على تطهير الأسرار والقلوب والمبالغة في الحذر من محقرات الذنوب. وقد نقل الإمام أبو حامد الغزالي، قدس الله روحه، منه فصلاً في كتابه واعتمد فيه ذكره بلفظه ونص خطابه بعد أن أثني على مؤلفه بما هو أهله فبان للجاهل به علمه وفضله فقال في حقه: والمحاسبي رحمه الله تعالى، حبر الأمة في علم المعاملة وله السُّبْقُ على جميع الباحثين عن عيوب النفس وآفات الأعمال وأغرار العبادات وكلامه جدير بأن يحكى على وجهه ثم ذكره وقد كان أوحد زمانه علماً وعبادةً ونخبة أوانه ورعاً وزهادة سيدي الحاج أبو العباس بن عامر رحمة الله تعالى عليه ورضوانه يكثر من التحريض على مطالعة ذلك الكتاب والعمل بما تضمنه من حق وصواب وأظنني سمعته ذات يوم يقول: لا يعمل بما فيه الأولى أو كلاماً هذا معناه فليتخذ المريد مطالعته ورداً وليحرص على العمل بما تضمنه مستعيناً بالله تعالى وسائلاً منه توفيقاً ورشداً لينصح لمولاه في مراعاة إصلاح باطنه والقيام على قدم الصدق في مواطنه وليجعل هجيره مطالعة كتب التصوف وموالاة أهله بالتألف والتعرف فبذلك تقوى أنوار إيمانه ويقينه وتتفي عنه الغرة في عمله بوظائف دينه

ذلك تخمد نيران الشهوة، فلا يكون لها عليه غلبة ولا قوة، فيتصف حينئذ بالعفة وإذا اتصف بذلك كان متجنباً لكل ما نهى الله عنه محافظاً على جميع ما أمر الله به، وذلك معنى طاعة الله سبحانه، ولما كان الرضا عن النفس شأن من يتعاضى

ولا يقدم على ذلك إلا فرض العين وما يستجم به نفسه من مكابدة التعب والأين ولا يشغل نفسه بعلم يعبر على وجه مقصوده ويوجب له انتكاث موثيقه وعهوده وما أكب الناس عليه اليوم وحادوا به عن سنن القوم حتى أكسبهم ذلك من رذائل الصفات وعظائم الآفات ما صار بهم إلى الهلاك والشقاء وأعقبهم نفاقاً في قلوبهم إلى يوم اللقاء وسجل عليهم بالكذب في دعواهم أنهم قاصدون بعلمهم رضا مولاهم فأياك وإياهم وأنشدوا:

لَقَدْ أَسْمَعْتَ لَوْ نَادَيْتَ حَيًّا وَلَكِنْ لَا حَيَاةَ لِمَنْ تُنَادِي

ولذلك قال المؤلف (ولأن تصحب جاهلاً لا يرضى عن نفسه من أن تصحب عالماً يرضى عن نفسه فأى علم لعالم يرضى عن نفسه وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه) فائدة الصحبة إنما هي الزيادة في الحال وعدم النقصان فيها حسبما يأتي الكلام عليه عند قوله: ولا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقالته فصحبة مَنْ يرضى عن نفسه، وإن كان عالماً، شرٌّ محض ولا فائدة فيها لأن علمه غير نافع له وجهله الذي أوجب رضاه عن نفسه صار غاية الضرر وكأنه إذ فاته هذا العلم الذي يريه عيبه حتى لا يرضى عن نفسه لا علم عنده وصحبة من لا يرضى عن نفسه وإن كان جاهلاً خير محض فيها كل الفائدة لأن جهله غير ضار وعلمه الذي أوجب له عدم رضاه عن نفسه نافع غاية النفع وكأنه إذ حصل له هذا العلم، لا جهل عنده.

(شعاع البصيرة يشهدك قربك منك وعين البصيرة يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك) شعاع البصيرة، نور العقل، وعين البصيرة، نور العلم، وحق البصيرة، نور الحق، فالعقلاء بنور عقولهم شهدوا أنفسهم وشاهدوا ربهم قريباً منهم أي، بالعلم والإحاطة والعلماء بنور علمهم شهدوا أنفسهم عدماً في وجود ربهم والمتحققون بنور الحق شاهدوا الحق ولم يشاهدوا معه سواه.

العلوم الظاهرية التي لا تدل على عيوب النفس، نهى المصنف عن صحبتهم ومخالطتهم فقال: (ولأن) أي والله لأن (تصحب) أيها المريد (جاهلاً) بالعلوم الظاهرية (لا يرضى عن نفسه) بأن يسخط عليها ويعتقد نقصها (خير لك من أن تصحب عالماً) بذلك (يرضى عن نفسه) لأن صحبة من يرضى عن نفسه وإن كان عالماً شر محض لك، لأن الصحبة تؤثر، فتكتسب منه هذا الوصف الخبيث، فصار علمه غير نافع لك في تهذيب نفسك وجهله الذي أوجب رضاه عن نفسه، صار لك غاية الإضرار وكأنه إن فاته العلم بعيوب نفسه حتى يرضى عنها لا علم عنده فلذا قال: (فأي علم لعالم يرضى عن نفسه) وصحبة من لم يرض عن نفسه وإن كان جاهلاً خير محض، وفيها كل الفائدة، لأن الطبع يسرق من الطبع والنفس مجبولة على حب الاقتداء بمن تستحسن حاله، فصار جهله غير ضار لك وعلمه الذي أوجب عدم رضائه عن نفسه نافعا لك غاية النفع، وكأنه إذا علم بعيوب نفسه حتى لم يرض عنها لا جهل عنده، ولذا قال: (وأى جهل لجاهل لا يرضى عن نفسه) لأنه إذا حصل له هذا العلم صار لا جهل عنده حتى يتضرر به مخالطه، فتكون صحبتته خيراً محضاً، فالتنوين في قوله علم وجهل للتنوع، أي فأي علم نافع وأي جهل ضار.

ثم قال: (شعاع البصيرة) ويعبر عنه بنور العقل ويعلم اليقين (يشهدك قربك منك وعين البصيرة) ويعبر عنه بنور العلم ويعين اليقين (يشهدك عدمك لوجوده وحق البصيرة) ويعبر عنه بنور الحق ويحق اليقين (يشهدك وجوده لا عدمك ولا وجودك).

والحاصل أن السالك يهتف على قلبه أنوار إلهية يعبر عنها بهذه العبارات، ويترتب على كل واحد ثمرات وفوائد قال بعضهم ولا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه، فعند ذلك تذوب النفس، وتنطبع للحق وللخلق بمحو آثارها، وسكون وهجها وغبارها، وبين المصنف أن الذي ينكشف بالنور الأول قرب الله منك، وثمرته ذلك ونتيجته مراقبته تعالى والاستحياء منه، حتى لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك والذي ينكشف بالثاني عدمية كل موجود في وجود الحق تعالى، فيشهد الأكوان عدماً فلا يعاب بها، ولا يلتفت إليها إذ وجودها عارية، والوجود الحقيقي له سبحانه وتعالى، وثمرته ذلك أن لا يبقى في نظرك ما تستند إليه، ولا ما تستأنس به، فيتم لك التوكل والتفويض والرضا والاستسلام، والذي ينكشف بالثالث الذات المقدسة، وثمرته ذلك الفناء الكامل الذي هو دهليز البقاء فيفني عن فئاته وعدمه استهلاكاً في وجود سيده، وناهيك بما يحصل له حينئذ من المواهب والأسرار الإلهية، فإذا ترقى عن ذلك حل في مقام البقاء. قال صاحب العوارف والباقي في مقام لا يحجبه الحق عن الخلق ولا الخلق عن الحق والفاني محبوب بالحق عن الخلق اهـ.

(كان الله ولا شيء معه وهو الآن على ما عليه كان) الأزمنة هاهنا أمور وهمية لا وجود لها على التحقيق والمقصود أن الله تعالى لا شيء معه لثبوت أحديته :

فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا الْحَقُّ لَمْ يَبْقَ كَائِنٌ   فَمَا تَمَّ مَوْصُولٌ وَمَا تَمَّ بَائِنٌ
بِذَا جَاءَ بُرْهَانُ الْعِيَانِ فَمَا أَرَى   بِعَيْنِي إِلَّا عَيْنَهُ إِذْ أَعْيُنُ

وسياتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، الأكوان ثابتة بإثباته محوكة بأحدية ذاته . وقال قدس الله سره : (لا تتعد نية همتك إلى غيره، فالكريم لا تتخطاه الآمال) الهمة العلية تأنف من رفع حوائجها إلى غير الكريم ولا كريم على الحقيقة سوى الله تعالى .

قال الجنيد رضي الله تعالى عنه : الكريم الذي لا يحوجك إلى مسألة وقال الحارث المحاسبي رضي الله تعالى عنه : الكريم الذي لا يبالي من أعطى . وقيل : الكريم الذي لا يخيب رجاء المؤمنين . وأجمع العبارات في معنى وصف الكريم ما قيل : الكريم الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى، وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا، ولا يبالي كم أعطى ولا لمن أعطى، وإن رفعت حاجة إلى غيره لا يرضى، وإذا جفا عاتب وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجا، ويغنيه عن الوسائل والشفعا فإذا كانت هذه الصفات لا يستحقها أحد سوى الله تعالى فينبغي إذا أن لا تتخطاه آمال المؤمنين إلى غيره كما قال بعضهم :

حَرَامٌ عَلَى مَنْ وَخَدَ اللَّهَ رِبَهُ   وَأَفْرَدَهُ أَنْ يَجْتَدِي أَحَدًا رَفْدًا
وَيَا صَاحِبِي قَفْ بِي مَعَ الْحَقِّ وَقَفَّةً   أَمُوتُ بِهَا وَجَدًا وَأَحْيَا بِهَا وَجَدًا
وَقُلْ لِمُلُوكِ الْأَرْضِ تَجَهَّدْ جَهْدَهَا   فَذَا الْمَلِكُ مَلِكٌ لَا يُبَاعُ وَلَا يُهْدَى

(لا ترفعن إلى غيره حاجة هو موردها عليك فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعاً من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً) إذا أورد الله تعالى عليك حاجة، أو أنزل بك نازلة، فاعلم أنه لا رافع لها سواه، إذ يستحيل أن يرفع غيره ما كان هو له واضعاً لثبوت توحيده في أن لا فاعل سواه، وإذ هو غالب على أمره لا يغالبه أحد ويستحيل أيضاً أن يرفعها عنك من لا يستطيع أن يرفعها عن نفسه لو نزلت به لثبوت عجزه وضعفه ومن المحال تعلقك في حاجتك بمن هو محتاج مثلك قال بعضهم : من اعتمد على غير الله فهو في غرور مما لا يدوم ولا يدوم شيء سواه، وهو الدائم القديم الذي لم يزل ولا يزال وعطاؤه وفضله دائماً، فلا تعتمد إلا على مَنْ يدوم عليك منه الفضل والعطاء في كل نفس وحين وأوان وزمان.

(كان الله ولا شيء معه) يعني أن هذا حال من هو متحقق بمقام الفناء، وهو عدم رؤيته غير مولاه (وهو الآن على ما عليه كان) أي إن الأمر الذي حصل لذلك المشاهد وهو أن الوجود الحقيقي له سبحانه وتعالى وغيره لا وجود له هو الوصف المتحقق له سبحانه في الواقع، وعدم إدراك ذلك له قبل ذلك إنما هو لوجود الحجاب فقوله وهو الآن، أي عند مشاهدة هذا السالك له على هذا الوصف على ما عليه كان أي هو متصف به في الواقع وقبل إدراك هذا المشاهد له لكن عدم إدراكه ذلك إنما هو للحجاب القائم به ثم قال : (لا تتعذنيه همتك) أيها السالك (إلى غيره) بأن تتوجه إلى غيره لتحصيل حاجتك بل اطلب حوائجك منه (فالكريم لا تتخطاه الآمال) فالهمة العلية تأنف من رفع حوائجك إلى غير كريم ولا كريم على الحقيقة إلا الله إذ الكريم هو الذي إذا قدر عفا، وإذا وعد وفى وإذا أعطى زاد على منتهى الرجا ولا يبالي كم أعطى، ولا لمن أعطى، وإذا جفا عاتب، وما استقصى ولا يضيع من لاذ به والتجا ويغنيه عن الوسائل والشفعا، وهذه الصفات لا يستحقها حقيقة إلا الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن لا تتخطاه آمال المؤمنين إلى غيره .

واعلم أن الطلب من الخلق المنافي للعبودية هو الطلب منهم على وجه الاعتماد عليهم والاستناد إليهم والغفلة في حال الطلب عن الله تعالى أما الطلب منهم من حيث كونهم أسباباً ووسائط مع الاعتماد في نيل المطلوب على الله ورؤية أنه المعطي، فليس منافياً للعبودية * ثم قال : (لا ترفعن) أيها المريد (إلى غيره حاجة) أي فاقة أو نازلة نزلت بك، أي لا تتوجه في زوالها إلى غيره، وتطلب منه أن يرفعها عنك، فإن تلك الفاقة أو النازلة (هو موردها عليك) أي منزلها بك (فكيف يرفع غيره ما كان هو له واضعاً) إذ هو الغالب الذي لا يغلبه شيء وأيضاً (من لا يستطيع أن يرفع حاجة عن نفسه) إذا نزلت به (فكيف يستطيع أن يكون لها عن غيره رافعاً) أي فيستحيل ذلك لثبوت عجزه وضعفه . وحاصله أن للمرفوع

قال عطاء الخراساني رضي الله تعالى عنه: لقيت وهب بن منبه في الطريق فقلت: حدثني حديثاً أحفظه عنك في مقامي وأوجز قال: أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام: يا داود أما وعزتي وجلالي لا يستنصر بي عبد من عبادي دون خلقي أعلم ذلك من نيته فتكيد السبع ومن فيهن والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له منهن فرجاً ومخرجاً أما وعزتي وجلالي وعظمتي، لا يستعصم عبد من عبادي بمخلوق دوني، أعلم ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السموات السبع من دونه وأسخت الأرض من تحته ولا أبالي في أي وادٍ هلك.

قال محمد بن الحسين بن حمدان: كنت في مسجد يزيد بن هارون وكان إلى جانبي رجلٌ قلت له: ما اسمك؟ فقال: سعيد. فقلت: ما كنتك؟ قال: أبو عثمان فسألته عن قصته وخبره فقال: نفدت نفقتي. فقلت: ومن تؤمل لما قد نزل بك؟ فقال: يزيد فقلت: إذا لا يسعفك بحاجتك ولا ينجح طلبك ولا يبلغك أملك. فقال: وما علمك بهذا رحمك الله؟ قلت: إني قرأت في بعض الكتب أن الله عز وجل يقول: وعزتي وجلالي وجودي وكرمي وارتفاعي فوق عرشي في علوٍ مكاني لأقطعن أمل كل مؤمل لغيري بالإياس، ولأكسوهُ ثوب المذلة عند الناس ولأنحيته من قربي ولأقطعنه من وصلي. أيؤمل غيري في النوائب والشدائد بيدي وأنا أنجي ويرجى غيري؟ وتطرق الفكر أبواب غيري وبيدي مفاتيح الأبواب وهي مغلقة وبابي مفتوح لمن دعاني؟ من ذا الذي أملني لنائبة فقطعت به دونها؟ ومن ذا الذي رجاني لعظيم جرمه فقطعت رجاءه مني؟ أم من ذا الذي قرع بابي فلم أفتحه له؟ جعلت آمال خلقي بيني وبينهم متصلة فتعلقت بغيري وجعلت رجاءهم مدخراً لهم عندي فلم يرضوا بحفظي وملأت سمواتي ممن لا يملون تسبيحي من ملائكتي وأمرتهم أن لا يغلّقوا الأبواب بيني وبين عبادي فلم يثقوا بقولي: ألم يعلم من طرقته نائبة من نوائبي، أنه لا يملك كشفها أحد غيري، فما لي أراه بآماله معرضاً عني وما لي أراه لاهياً بسواي؟ أعطيته بجودي ما لم يسألني، ثم انتزعت منه فلم يسألني رده، وسأله غيري، أفراني أبداً بالعطية قبل المسألة ثم أسأل فلا أجيب سألني؟ أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أليس الدنيا والآخرة لي؟ أليس الرحمة والفضل بيدي؟ أليس الجود والكرم لي؟ أليس أنا محل الآمال؟ فمن ذا الذي يقطعها دوني وما عسى أن يؤمل المؤمنون لو قلت لأهل سماواتي وأهل أرضي أملوني ثم أعطيت كل واحد منهم من الفكر مثل ما أعطيت الجميع ما نقص ذلك من ملكي عضو ذرة كيف ينقص ملك كامل أنا قيمه، فيا يؤس القانطين من رحمتي، ويا يؤس من عصاني ولم يراقبني وثبت على محارمي ولم يستحي مني. قال: رحمك الله أمل هذا الحديث علي فكتبته ثم قال: والله لا أكتب حديثاً بعده. قلت: والأصل الذي ينبني عليه هذا المعنى، هو تحقق العبد في مقام حسن الظن بالله تعالى ولذلك أخذ المؤلف رحمه الله تعالى في ذكره بآثره فقال: (إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه فحسن ظنك به لوجود معاملته معك فهل عودك إلا حسناً وهل أسدى إليك إلا متناً) حسن الظن بالله تعالى أحد مقامات اليقين والناس فيه على قسمين: خاصة، وعامة، فالخاصة، حسنوا الظن به لما هو عليه من النعوت السنية والصفات العلية، والعامة، حسنوا الظن به لما هم فيه من سبوغ النعم وشمول الفضل والكرم والتفاوت بين المقامين ظاهر ولذلك لا يخاف من التغير والانقلاب في أحدهما ما يخاف في الآخر لأن أرباب المقام الأول لما تحققوا في المعرفة بالله تعالى واحتفظوا بأنوار

إليه حوائج لم يتوصل إليها ولو كان ملكاً، ولا شك أن نفسه أحب إليه من غيره، فلو كان له قدرة على نفع غير لنفع نفسه، فلزم عجزه عن نفع غيره إذ ما بعد العجز عن نفع النفس عجز، فيكون من قلة العقل تعلقك في حاجتك بمن هو محتاج مثلك (إن لم تحسن ظنك به لأجل حسن وصفه) أي لأجل ما هو عليه من النعوت السنية والصفات العلية، فإن من كان متصفاً بأسنى الصفات لا يصدر منه إلا الجميل سيما لمن ظن به الجميل (فحسن ظنك به لوجود معاملته معك) من إسباغ النعم وشمول الفضل والكرم (فهل عودك إلا حسناً وهل أسدى إليك إلا متناً) أي نعماً وأشار بذلك إلى أن الناس في حسن الظن على قسمين: خاصة وعامة، فالخاصة حسنوا الظن به لما هو عليه من النعوت السنية والصفات العلية. والعامة حسنوا الظن به لما هم فيه من سبوغ النعم وشمول الفضل والكرم، والتفاوت بين المقامين ظاهر، فكأنه قال: ينبغي لك أيها المرید أن تحسن ظنك به مطلقاً في إيصال المنافع، ودفع المضار وعدم الالتفات لغيره، فإن لم تقدر على حسن الظن الذي هو مقام الخاصة، فتلبس بمقام العامة، وحسن الظن به لوصفه ينتج لك محبته، وصحة الاعتماد والتوكل عليه، وحسن الظن به لوجود معاملته معك ينتج لك شكر نعمته، والتشوف لورود فضله ورحمته.

اليقين به اطمأنت قلوبهم وسكنت نفوسهم فلم يبق فيهم متسع لوجود تهمه ولا مجال لسوء ظن وأرباب المقام الثاني، لم يرتقوا عن نظرهم إلى الأفعال وهي متلونة عليهم في كل حال وعند وقوع بعض ما لا يلائمهم منها بهم ربما تضعف عن تحمل مكارهها قوى قلوبهم فلا تحصل لهم البراءة من خواطر سوء الظن بالله وتحدث النفس بما يقتضي وجود هلع وجزع فليكن العبد عند ذلك مشاهداً معنى قوله عز وجل ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] وما أشبهه وليقس النادر على الغالب.

قال أبو محمد بن عبد العزيز المهدوي رضي الله تعالى عنه: حُسْنُ الظن عبارة عن قطع الوهم أن يكون أو لا يكون لأن الوهم قاتل وهو لوقت ثانٍ فمتى أعطيت أذنك للوهم هلكت وحدك وكذلك الإصغاء بالأذن إلى الشيطان والنفس جنس واحد.

قلت: وحسن الظن يطلب من العبد في أمر دنياه وفي أمر آخرته. أما أمر دنياه، فأن يكون واثقاً بالله تعالى في إيصال المنافع والمرافق إليه من غير كد ولا سعي فيه أو سعي خفيف مأذون فيه ومأجور عليه بحيث لا يفوته ذلك شيئاً من نفل ولا فرض فيوجب له ذلك سكوناً وراحة في قلبه وبدنه فلا يستغزه طلب ولا يزعه سبب. وأما أمر آخرته، فأن يكون قويّ الرّجاء في قبول أعماله الصالحة وتوفية أجوره عليها في دار الثواب والجزاء فيوجب له ذلك المبادرة لامتنال الأمر والتكثير من أعمال البر بوجود حلاوة واغتياب ولذاذة ونشاط. وقد قال يحيى بن معاذ: أوثق الرّجاء رجاء العبد لربه، وأصدق الظنون حُسْنُ الظن بالله تعالى ومن مواطن حسن الظن بالله تعالى التي لا ينبغي للعبد أن يفارقه فيها، أوقات الشدائد والمحن، وحلول المصائب في الأهل والمال والبدن، لثلا يقع بسبب عدم ذلك في الجزع والسخط، وسيأتي هذا المعنى في كلام المؤلف رحمه الله، وهو قوله: من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره ومن أعظم مواطن حسن الظن بالله تعالى حالة الموت وقد جاء في الخبر: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى. وفي حديث جابر: من استطاع منكم أن لا يموت إلا وهو يحسن الظن بالله تعالى فليفعل. ثم تلا هذه الآية ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَيْتُمْ أَن تَارِكُوا﴾ ولأنه تعالى قال فيما يروى عنه: أنا عند ظن عبدي فلينظرن بي ما شاء. قال أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه وكان ابن مسعود يحلف بالله، ما أحسن عبد ظنه بالله تعالى إلا أعطاه الله عز وجل ذلك، لأن الخير كله بيده فإذا أعطاه حسن الظن به فقد أعطاه ما يظنه لأن الذي حسن ظنه به هو الذي أراد أن يحققه له اهـ وقد روي عن أبي النصر بن حيان قال: خرجت عائداً ليزيد بن الأسود فلقيت وائلة بن الأسقع وهو يريد عبادته قال: فدخلنا عليه وهو في فراشه، فلما رأى وائلة بسط يده وطفق يشير إليه فأقبل وائلة حتى جلس على الفراش، وأخذ يزيد بن الأسود بكفي وائلة حتى جعلهما على وجهه فقال له وائلة أسألك عن شيء تخبرني به قال: لا تسألني عن شيء أعلمه إلا أخبرتك به قال له وائلة: كيف ظنك بالله عز وجل؟ قال: ظني والله بالله حسن قال: فأبشر فإنني سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قال الله تبارك وتعالى أنا عند ظن عبدي بي إن ظنّ خيراً وإن ظنّ شراً» وروى عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: عاد رسول الله ﷺ مريضاً فقال له رسول الله ﷺ: «كَيْفَ ظَنُّكَ بِرَبِّكَ؟» قال: يا رسول الله حَسَنُ الظَّنِّ قال: «فَظُنِّ بِهِ مَا شِئْتَ فَإِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى عِنْدَ ظَنِّ الْمُؤْمِنِ بِهِ» وروى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، أن النبي ﷺ قال: «إِنَّ حُسْنَ الظَّنِّ بِاللَّهِ مِنْ حُسْنِ عِبَادَةِ اللَّهِ» قلت: والأخبار والآثار في الرجاء وحسن الظن بالله وسعة رحمته أكثر من أن تحصى ومطالعتها مما يزيد المرید قوة في هذا المقام، فمن أراد الشفاء في ذلك، عليه بمطالعة كتاب الرجاء من قوت القلوب وكتاب الإحياء.

قال بعضهم:

وَمَا زِلْتُ أَزْجُو اللَّهَ حَتَّى كَأَنِّي أَرَى بِجَمِيلِ الصَّنْعِ مَا هُوَ صَانِعُ

ثم بيّن رحمه الله تعالى، الحالة التي بمنازلتها يتحقق العبد في مقام حسن الظن بالله تعالى وهو عكوف العبد باب الله، وتعلق قلبه بوحدانيته، وأشار إلى أن ذلك هو غاية النعيم ومنتهى الأمان لا ما تتوهمه النفس وتطلبه من النعيم المعقول والأمنيات التي تنفى وتزول، وحكم بأن خلاف هذا من عمي القلب ومما يستحق أن يتعجب منه كل ذي لب فقال (العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه ويطلب ما لا بقاء له معه فإنها لا تعمي الأبصار

(العجب كل العجب ممن يهرب ممن لا انفكاك له عنه) وهو الله تعالى بأن لا يفعل ما يقر به إليه (ويطلب ما لا بقاء

(الآية) هرب العبد من مولاه بإقباله على شهواته ومتابعته هواه وذلك نتيجة عمي قلبه وجهله بربه لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير وأثر الفاني الذي لا بقاء له على الباقي الذي لا انفكاك له عنه ولو كانت له بصيرة لآثر الباقي على الفاني ولفعل ما فعله سحرة فرعون لما آمنوا بربهم إذ لم يحفلوا بما وعدهم به فرعون من الإحسان والإنعام والتقريب والإكرام، ولم يكثرثوا بما توعددهم به من العذاب والقتل والصلب على جذوع النخل بل قالوا: ﴿لَنْ نُؤْثِرَكَ عَلَى مَا جَاءَنَا﴾ [طه: ٧٢] من البينات ﴿وَالَّذِي فَطَرَنَا﴾ [طه: ٧٢] الآية ثم قالوا: ﴿وَاللَّهُ خَيْرٌ وَأَبْقَى﴾ [طه: ٧٣] فهؤلاء استنارت قلوبهم وشهدوا محبوبهم فكان منهم ما كان (لا ترحل من كون إلى كون فتكون كحمار الرحا يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون وأن إلى ربك المنتهى) العمل على طلب الجزاء والدرجات أو نيل الرتب العلية والمقامات نقصان في الحال وشؤب في إخلاص الأعمال وهو معنى الرحيل من كون إلى كون وسبب ذلك بقاء اعتبار النفس في أن تحصل لها رتبة أو تنال بسعيها موهبة وهذه كلها من الأكوان والأكوان كلها متساوية في كونها أغياراً وإن كان بعضها أنواراً وتمثيله بحمار الرحا مبالغة في تقبيح حال العاملين على رؤية الأغيار وتلطف في دعائهم إلى حسن الأدب بين يدي الواحد القهار حتى يتحققوا بمعنى قوله تعالى: ﴿وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ﴾ [النجم: ٤٢] فيكون انتهاء سيرهم إليه وعكوف قلوبهم عليه وتكون أعمالهم إذ ذاك وفاء بمقتضى العبودية وقياماً بحقوق الربوبية فقط من غير التفات إلى النفس على أي حالة تكون فهذا هو تحقيق الإخلاص الكائن عن مشاهدة التوحيد الخاص جعلنا الله من أهله بمنته وفضله إنَّه على كل شيء قدير (وانظر إلى قوله ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهَجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى دُنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَرَوُّهَا فَهَجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ» فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم) في هذا الحديث النبوي تنبيه على المعنى الذي ذكره وموضع الاعتبار والتأمل هو والله أعلم قوله في القسم الثاني: فهجرتة إلى ما هاجر إليه، أي ولا نصيب له من الوصول والقرب الذي حظي به مَنْ هاجر إلى الله ورسوله وهو قوله فهجرتة إلى الله ورسوله وهذا من باب حصر المبتدأ في الخبر كما تقول: زيد صديقي. أي: لا صديق له غيري. وكأنه ﷺ

له معه) وهو الدنيا وكل شيء سوى المولى، بأن يقبل على شهواته ويتبع هواه (فإنها لا تعمي الأبصار الآية) أي إن ذلك ناشئ من عمي قلبه، ووجود جهله بربه، لأنه استبدل الذي هو أدنى بالذي هو خير، وأثر الفاني الذي لا بقاء له على الباقي الذي لا انفكاك له عنه، ولو كانت له بصيرة لعكس الأمر ثم قال: (لا ترحل من كون إلى كون) يعني أن العمل المصاحب للرياء ونحوه مذموم غير معتد به شرعاً، فإذا جاهد المرید نفسه حتى خلص من ذلك، ولكن قصد به الجزاء والدرجات أو نيل الرتب العلية والمقامات، لم يزل مذموماً أيضاً عند العارفين، والمحمود أن يقصد به وجه الله تعالى ثم شبه المصنف الرحيل من كون إلى كون بقوله: (فتكون كحمار الرحا) أي الطاحون (يسير والمكان الذي ارتحل إليه هو الذي ارتحل منه) وكذلك العمل لطلب الجزاء فيه رحيل من كون، وهو الرياء ونحوه إلى كون، وهو ما ذكر من طلب الجزاء، وسببه بقايا النفوس، فتطلب بعملها رتبة عند الله، وكل ذلك من الأكوان، والأكوان كلها متساوية في كونها أغياراً (ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون) بأن تخلص عملك لمولائك وحده دون حظ عاجل أو آجل، فمن عمل لأجل الدرجات أو المقامات، فهو عبد لها، ومن عمل لله فهو عبد الله، وهو راحل من الأكوان إلى المكون (وأن إلى ربك المنتهى) أي فقد انتهى سيره إلى الله وصار متحققاً بمعنى هذه الآية بخلاف المرتحل من كون إلى كون، فإنه غير منته له، ولا واصل إليه (وانظر إلى قوله ﷺ: «فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ» أي بالقصد والنية (فهجرتة إلى الله ورسوله) في الواقع ونفس الأمر فهي محمودة معتد بها (ومن كانت هجرتة إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرتة إلى ما هاجر إليه فافهم قوله عليه الصلاة والسلام وتأمل هذا الأمر إن كنت ذا فهم) يعني أن في هذا الحديث تنبيهاً على المعنى المذكور، وموضع الاعتبار، والتأمل هو الشق الثاني أعني فهجرتة إلى ما هاجر إليه، فإن معناه أنه لا نصيب له من الوصول والقرب الذي حظي به من هاجر إلى الله ورسوله، وكأنه ﷺ نبه بالدنيا والمرأة على حظوظ النفس بالوقوف معها كائنة ما كانت فقوله: فهجرتة إلى الله ورسوله هو معنى الارتحال من الأكوان إلى المكون الذي هو مطلوب من العبد، وهو مصرح به، وقوله فهجرتة إلى ما هاجر إليه هو البقاء مع الأكوان والتنقل فيها، وهو مشار به غير مصرح * ولما كان حاصل ما تقدم طلب رفع الهمة عن الخلق وتعلقها بالملك الحق، وأبلغ ما يوصل إلى هذه المرتبة صحبة العارفين بالله تعالى أمر بها في

نبه في القسم الثاني بالدنيا التي يريد أن يصيبها والمرأة التي يريد أن يتزوجها على حظوظ النفس والوقوف معها والعمل عليها كائنة ما كانت وإن كان ظاهرها طلب الحظ العاجل فقولوه فهجرته إلى الله ورسوله هو معنى الارتحال من الأكوان إلى المكون وهو المطلوب من العبد وهو مصرح به غاية التصريح وقوله: فهجرته إلى ما هاجر إليه، هو البقاء مع الأكوان والتنقل فيها وهو الذي نهى عنه وهو مشار به غير مصرح فليكن المريد عالي الهمة والنية حتى لا يكون له التفات إلى غير ولا كون آتية ولقد أحسن الشاعر في قوله:

وَكُلُّ مَا قَدْ خَلَقَ اللَّهُ وَمَا لَمْ يَخْلُقْ مُخْتَرٌ فِي هِمَّتِي كَشَعْرَةٍ فِي مِفْرِقِي

قال رجل لأبي يزيد رضي الله تعالى عنه: أوصني. فقال له: إن أعطاك من العرش إلى الفرش فقل له لا أنت أريد. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه: لو خيرت بين ركعتين ودخول الفردوس لا اخترت ركعتين لأنني في الفردوس بحظي وفي الركعتين بربي. وقال الشبلي رضي الله تعالى عنه: احذر مكره ولو في قوله: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ [الطور: ١٩] وغيرها يريد لا تستغرق في الحظ ولتكن في كل شيء به لا بنفسك فقولوه تعالى: ﴿كُلُوا وَاشْرَبُوا﴾ وإن كان ظاهره إكراماً وإنعاماً فإن في باطنه ابتلاء واختباراً حتى ينظر من هو معه ومن هو مع الحظ قال رضي الله تعالى عنه (لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله) تكلم هاهنا في الصحة وهي أصل كبير من أصول القوم وفيها منافع وفوائد ولذلك استمر عليها شأنهم قديماً وحديثاً وقد نبه المؤلف رحمه الله على فائدتها في قوله: لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله، فإنهاض الحال ودلالة المقال على الله تعالى هو فائدة الصحة ومعنى الحال المنهضة هاهنا، هو أن تكون همته متعلقة بالله تعالى، مرتفعة عن المخلوقين لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الله تعالى ولا يتوكل في أموره إلا على الله قد سخط اعتبار الناس من عينه فلا يرى منهم ضرراً ولا نفعاً وسقطت نفسه من عينه فلا يشاهد لها فعلاً ولا يقتضي لها حظاً ويكون في أعماله كلها جارية على مقتضى الشرع من غير إفراط ولا تفريط وهذه صفة العارفين الموحدين فصحة من هذه حاله، وإن قلت عباداته ونوافله، مأمونة الغائلة محمودة العاقبة جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية لأن الطبع يسرق من الطبع والنفس مجبولة على حب الاقتداء بمن تستحسن حاله ولا يشترط في المصحوب اتصافه بتلك الصفات على غاية الكمال والتمام فإن ذلك متعذر وإنما يشترط فيه أن يتصف منها بما يفوق صاحبه به فقط بحيث يكون أعلى منه حالاً وأصوب منه مقالاً، ومن لم يكن على هذا الوصف، وكان شأنه المعاملة بالظاهر لا غير، فليس له فائدة في صحبته بل ربما زادته شراً لأن خلطته تدعوه إلى التصنع له والتزين ويؤديه ذلك إلى كبائر معاصي القلوب وهي أشد عليه من معاصي الجوارح بكثير.

قال يوسف بن الحسين الرازي رضي الله تعالى عنه: لأن ألقى الله بجميع المعاصي أحب إلي من ألقاه بذرة من التصنع فيدخل بذلك عليه النقص في حاله من حيث رجاء الزيادة فيها. قال بعض الصوفية: لا تعاشر من الناس إلا من لا تزيد عنده ببر ولا تنقص عنده بأثر يكون ذلك لك وعليك وأنت عنده سواء وقال بعضهم: كن مع أبناء الدنيا بالأب، ومع أبناء الآخرة بالعلم، ومع العارفين كيف شئت. وقيل لبعض الصالحين: إن فلاناً يحبك ويكثر ذكرك فقال: إنه لحبيب إلي وأجله وأعرف قدره ولكن يهون علي أن ألقى الشيطان ألف مرة ولا ألقاه مرة واحدة. قيل له: وكيف ذلك؟ قال: أخشى أن أتزين له ويتزين لي. قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه: وكانت هذه الطائفة من الصوفية لا يصطحبون إلا على استواء أربعة معان لا يترجح بعضها على بعض ولا يكون فيها اعتراض من بعض على بعض، إن أكل صاحبه الدهر كله لم يقل له صاحبه صم، وإن صام الدهر كله لم يقل له صاحبه أفطر،

ضمن قوله: (لا تصحب من لا ينهضك حاله ولا يدلك على الله مقاله) بأن لا يكون حاله وهمته متعلقة بالله، ومقاله لا يدل عليه، وإن كان من العباد والزهاد فصحبته للمريد منهى عنها بخلاف صحة من ينهضك حاله، ويدلك على الله مقاله بأن تكون همته متعلقة بالله، مرتفعة عن المخلوقين، لا يلجأ في حوائجه إلا إلى الله تعالى، ولا يتوكل في أموره إلا عليه سبحانه وتعالى، قد سقط الناس من عينه فلا يرى منهم ضرراً ولا نفعاً، وسقطت نفسه من عينه، فلا يشاهد لها فعلاً ولا يقضي لها حظاً، ويكون في جميع أعماله جارية على مقتضى الشرع من غير إفراط ولا تفريط، وهذه صفات العارفين بالله تعالى، فصحة من هذه حاله وإن قلت عبادته ونوافله وأمور بها للمريد، لأنها جالبة لكل فائدة دينية ودنيوية إذ الطبع يسرق من الطبع، بخلاف من لم يكن على هذا الوصف، وكان شأنه المعاملة الظاهرة لا غير، فلا فائدة في صحبته ثم لا يخلو

وإن نام الليل كله لم يقل له صاحبه قم فصل، وإن صلى الليل لم يقل له صاحبه نَمْ بعضه، وتستوي أحواله عنده فلا مزيد لأجل صيامه وقيامه ولا نقصان لأجل إفطاره ونومه. قالوا: وإذا كان يزيد عنده بالعمل وينقص بترك العمل فالفرقة أسلم للدين وأبعد من المراءاة من قبل أن النفس مجبولة على حب المدح وكراهة الذم ومبتلاة بأن يرى حالها التي عرفت به وأن تظهر أحسن ما يحسن عند الناس منها وأن تجتلب ما يوجب المدح منهم وتجتنب ما يوقع الذم عندهم فإذا صحب من يعمل معه هذا، فليس ذلك طريق الصادقين ولا بغية المخلصين، فمجانبة هؤلاء الناس أصلح للقلوب وأسلم للدين وفي معاشرة أمثالهم فساد القلوب ونقصان الإيمان وضعف اليقين، لأن هذه الأسباب الرياء، وفي الرياء حبط الأعمال وخسران رأس المال والسقوط من عين ذي الجلال وكان الثوري رضي الله تعالى عنه يقول: من عاشر الناس داراهم ومن داراهم راءاهم ومن راءاهم وقع فيما وقعوا فهلك كما هلكوا.

وكان بعض الحكماء يقول: لا تؤاخ من الناس من يتغير عليك في أربع: عند غضبه ورضاه، وعند طمعه، وهواه، لأن هذه المعاني تتغير لها الطباع لدخول الضرر منها على النفس وفقد الانتفاع. وقال في موضع آخر: مَنْ كان ناظراً في أخوة أخيه أو في صحبته لكثرة أعماله أو وافقاً مع أكمل أحواله دل على جهله بهذه الطريق التي تنفذ إلى التحقيق لأنها تحول وإنما العمل على حقائق القلوب لأنها ثابتة في الوصول فإن اقترن إلى جهله نقص معرفة الأخوة دخل عليه التزين والتصنع عنده لتعلو منزلته ويحسن عنده أثره فيدخله ذلك في الشرك ويخرجه الشرك عن حقيقة التوحيد فتزل قدم بعد ثبوتها ويسقط من عين مولاه فلا يتولاه لأن النفس مبتلاة بحب الشناء والمدح وإثبات المنزلة بإظهار الوصف فيكون هذا الصاحب حينئذ من أشأم الناس عليه وأضرهم له ويصير أحدهما بلاء على صاحبه فليفارقه حينئذ لأنه جاهل فلا يصحبه لأنه يجد النقصان بصحبته وتدخل عليه الآفات بمقاربتة ولينفرد بنفسه ويصدق في حاله عالية كانت أو دنيئة وضیعة كانت أو رقيقة من غير مقارنة أحد ولا مباينة فهو خير له وأحمد عاقبة اه ويدل على إرادة صاحب الكتاب لهذا المعنى الذي ذكرناه في التنبيه على قوله لا تصحب من لا ينهضك حاله ما أعقبه به من قوله ولا يدلك على الله مقاله فيكون الحال والمقال متناسبين في كون كل واحد منهما متعلقاً بالله تعالى عبودية ودلالة.

قال سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: احذر صحبة ثلاثة أصناف من الناس: الجبابرة الغافلين والقراء المداهنين، والمتصوفة الجاهلين. وقال يوسف بن الحسين الرازي رحمه الله تعالى: قلت لذي النون المصري رضي الله تعالى عنه: من أصحاب؟ فقال: من لا تكتمه شيئاً مما يعلمه الله منك. وقال حمدون القصار رضي الله تعالى عنه: اصحب الصوفية فإن للقبیح وجوهاً من المعاذير وليس للحسن عندهم كبير موقع يعظمونك به إشارة إلى أن العجب بالعمل منفي عندهم في صحبتهم. وقال الجنيد رضي الله تعالى عنه: إذا أراد الله بالمريد خيراً أرفقه إلى الصوفية ومنعه صحبة القراء. وقال علي رضي الله تعالى عنه: شر الأصدقاء من أحوجك إلى المداورة وألجأك إلى الاعتذار. وقال مرة: شر الأصدقاء من يتكلف له وأنشدوا ليوسف بن الحسين الرازي رضي الله تعالى عنه.

أَحِبَّ مِنَ الْإِخْوَانِ كُلِّ مَوَاتِي   وَكُلْ غَضِيضِ الطَّرْفِ عَنْ عَثْرَاتِي
يُوافِقْنِي فِي كُلِّ أَمْرٍ أَحِبُّهُ   وَيَحْفَظْنِي حَيًّا وَبَعْدَ مَمَاتِي
فَمَنْ لِي بِهَذَا لَيْتَنِي قَدْ وَجَدْتُهُ   فَقَاسَمْتُهُ مَا لِي مِنَ الْحَسَنَاتِ

والحاصل من هذا، أن صحبة الصوفية التي يحصل بها كمال الانتفاع للصاحب دون من عداهم من المنسوين إلى الدين والعلم لأنهم خصوا من حقائق التوحيد والمعرفة بخصائص لم يساهمهم فيها غيرهم وسريان ذلك من الصاحب إلى المصحب هو غاية الأمل والمطلوب فقد قيل: من تحقق بحالة لم يخل حاضروه منها فمن جلس على دكان العطار لم يفقد الرائحة الطيبة هذا في الحضور والمجالسة، فما ظنك في الصحبة والمؤانسة؟ وقد وصفهم بعض العلماء فقال الصوفي: من لا يعرف في الدارين أحداً غير الله ولا يشهد مع الله سوى الله قد سخر له كل شيء، ولم يسخر هو لشيء، وسلط على كل شيء، ولم يسلط عليه شيء، يأخذ النصيب من كل شيء ولا يأخذ النصيب منه شيئاً، يصفو به كدر كل شيء ولا يكدر صفوه شيء. قد شغله واحد عن كل شيء وكفاه واحد من كل

شيء، فانظر رحمك الله، هذه الصفات ما أعظمها وأجلها وما أشرف حال من اتصف بها وما أعزه في هذا الوجود نفعا الله بهم ورزقنا من بركاتهم وفي صحبة أمثال هؤلاء، يحصل للمريد من المزيد ما لا يحصل له غيرها من فنون المجاهدات وأنواع المكابدات حتى يبلغوا من ذلك إلى أمر لا يسعه عقل عاقل ولا يحيط به علم عالم ناقل.

قال سيدي أبو العباس المرسى رضي الله تعالى عنه: ماذا أصنع بالكيمياء والله لقد صحبت أقواماً يعبر أحدهم على الشجرة اليابسة فيشير إليها فتثمر رماناً للوقت فمن صحب مثل هؤلاء الرجال ماذا يصنع بالكيمياء؟ وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: والله ما سار الأولياء والأبدال من قاف إلى قاف إلا حتى يلقوا واحداً مثلنا فإذا لقوه كان بغيتهم. وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: الولي إذا أراد أغنى. وقال أيضاً رضي الله تعالى عنه: والله ما بيني وبين الرجل إلا أن أنظر إليه نظرة وقد أغنيته وقال فيه شيخه أبو الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه: أبو العباس هو الرجل الكامل والله أنه ليأتيه البدوي يبول على ساقه فلا يسمي عليه المساء إلا وقد وصله إلى الله وسيأتي طرف من ذكر حال المؤلف رحمه الله تعالى في صحبته وما أوصله إليه ببركة رؤيته عند قوله: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز (ربما كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حال منك) هذه أعظم آفة تدخل على من خالف ما ذكره وصحب من هو دونه في الحال وهي استحسانه لما هو عليه فيؤديه ذلك إلى رضاه عن نفسه ورؤيته لإحسانها وهو أصل شر كما تقدم (ما قل عمل برز من قلب زاهد ولا كثر عمل برز من قلب راغب) مقادير الأعمال على حسب قلوب العمال فما صدر عن الزاهدين في الدنيا من عمل طاعة وإن كان قليلاً في الحس فهو كثير على التحقيق وما صدر عن الراغبين فيها من عمل بر وإن كان كثيراً في الحس فهو قليل على التحقيق وذلك لأن الزاهدين سلموا من الآفات التي تقدح في إخلاص أعمالهم من مراعاة الناس والتصنع لهم وطلب الأعراض الدنيوية عليها منهم لأنهم زهدوا فيها فيتحصل لهم قبول أعمالهم فيتوفر لهم قليلها بحسب ذلك ويكثر والراغبون تعثر بهم الآفات المبطلة لأعمالهم القادحة في إخلاصهم بسبب رغبتهم في الدنيا فلا تقبل منهم فيقل الكثير من أعمالهم لوجود النقصان فيها وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه: كونوا لقبول الله أشد اهتماماً منكم بالعمل، فإنه لا يقل عمل مع التقوى وكيف يقل عمل يتقبل وقد وصف الله تعالى إلى ذكر المؤمنين بالكثرة لما تضمنه من وجود الإخلاص وعدم رياء الناس فقل في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كثيراً﴾ [الأحزاب: ٤١] قيل يعني خالصاً فسمى الخالص كثيراً وهو ما أخلصت فيه النية لوجه الله العظيم ووصف ذكر المنافقين بالقلّة لما اشتمل عليه من عدم الإخلاص ووجود رياء الناس فقال تعالى: ﴿يُرَاؤُونَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُونَ اللَّهَ إِلَّا قَلِيلاً﴾ [النساء: ١٤٢] يعني غير خالص روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه قال: ركعتان من زاهد عالم خير من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبداً سرمداً. وقال بعض الصحابة لصدر التابعين: أنتم

إما أن يكون مثلك فلا يحصل لك من صحبته ضرر، وإما أن يكون دونك، وهو ما أشار إليه بقوله: (ربما كنت مسيئاً فأراك الإحسان منك صحبتك من هو أسوأ حالاً منك) يعني أن صحبة من هو دونك ضرر محض، لأنها تغطي عنك عيوبك، وتبين لك كمالك فتوجب لك حسن الظن بنفسك، فتعجب بأعمالك وتقنع بأحوالك والرضا عن النفس ورؤية إحسانها أصل كل شرفان أردت، ولا بد أن تصحب من لا ينهضك حاله، ولا يدللك على الله مقاله فاصحب مثلك حتى تكون في صحبته لا لك ولا عليك، ثم علم أن صحبته العارفين في على قسمين: صحبة إرادة وصحبة تبرك. فصحبة الإرادة هي التي يشترط لها الشروط المعروفة التي حاصلها أن يكون المريد مع الشيخ، كالصيت بين يدي الغاسل. وصحبة التبرك هي التي يكون القصد بها الدخول مع القوم والتزويج بزيهم، والانتظام في سلك عقدهم، وهذا لا يلزم بشروط الصحبة، وإنما يؤمر بلزوم حدود الشرع، ولعله بمخالطة الطائفة تعود عليه بركاتهم، ويصل إلى ما وصلوا إليه (ما قل عمل برز من قلب زاهد) أي غير متعلق بالدنيا بل هو وإن كان قليلاً في الحس كثير في المعنى لسلامته من الآفات القادحة في قبول الأعمال من الرياء والتصنع للناس، وطلب الأعراض الدنيوية، وعدم حضور القلب مع المولى في حال فعله لقلّة الوسوس الشيطانية الناشئة من حب الدنيا (ولا كثر عمل برز من قلب راغب) في الدنيا، بل هو وإن كان كثيراً في الحس قليل في المعنى لعدم سلامته مما ذكر، وقد روي عن ابن مسعود أنه قال: ركعتان من زاهد عالم خير من عبادة المتعبدين المجتهدين إلى آخر الدهر أبداً سرمداً.

أكثر أعمالاً واجتهاداً من أصحاب رسول الله ﷺ وهم كانوا خيراً منكم. قيل: ولم ذلك؟ قال: كانوا أزهد منكم في الدنيا وعن بعض الصحابة أيضاً قال تابعنا: الأعمال كلها فلم نر في أمر الدنيا والآخرة أبلغ من الزهد في الدنيا. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه: سألت معروفاً الكرخي رضي الله تعالى عنه، عن الطائعين لله بأي شيء قدروا على الطاعة؟ فقال: بإخراج الدنيا من قلوبهم ولو كان شيء منها في قلوبهم ما صحت لهم سجدة. وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله تعالى عنه: شكنا بعض الناس لرجل من الصالحين أنه يعمل أعمال البر ولا يجد حلاوة في قلبه فقال: لأن عندك بنت إبليس، وهي الدنيا، ولا بد للأب أن يزور ابنته في بيتها وهو قلبك ولا يؤثر دخوله إلا فساداً.

وكان أبو محمد بن سهل رضي الله تعالى عنه يقول: يعطى الزاهد ثواب العلماء والعباد ثم يقسم على المؤمنين ثواب أعماله قال: ولا يرى في القيامة أحد أفضل من ذي زهد عالم ورع (حسن الأعمال نتائج حسن الأحوال وحسن الأحوال من التحقق في مقامات الإنزال) حسن الأعمال توفيتها بما يجب لها من شروط وآداب عبودية لله تعالى لا لطلب حظ عاجل ولا ثواب آجل وحسن الأحوال أن تكون سالمة من العلل والدعاوى موسومة بسمه الصديق والتحقق في مقامات الإنزال هو ارتواء القلب بما ينزله الحق تعالى فيه من مقامات العلوم والمعارف بحيث ينتفي عنه كل شك وريب وهذه الثلاثة المذكورة مرتب بعضها على بعض وهو معنى ما يقوله الإمام أبو حامد رضي الله تعالى عنه لا بد في كل مقام من مقامات اليقين من علم وحال وعمل فالعلم ينتج الحال والحال ينتج العمل وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله تعالى نوع استدلال على ما قاله في الزاهد والراغب (لا تترك الذكر لعدم حضورك مع الله فيه لأن غفلتك عن وجود ذكره أشد من غفلتك في وجود ذكره فعسى أن يرفعك من ذكر مع وجود غفلة إلى ذكر مع وجود يقظة ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور وما ذلك على الله بعزيز) الذكر أقرب الطرق إلى الله تعالى وهو علم على وجود ولايته كما قيل: الذكر منشور الولاية فمن وفق للذكر فقط أعطي المنشور ومن سلب الذكر فقد عزل. قال الشاعر:

وَالذِّكْرُ أَعْظَمُ بَابٍ أَنْتَ دَاخِلُهُ   اللَّهُ فَاجْعَلْ لَهُ الْأَنْفَاسُ حُرَّاسَا

(حسن الأعمال) بخلوها عما يعوقها عن القبول من الرياء وغيره، وحضور القلب مع الله في حال فعلها، وعدم اشتغاله بغيره من الوسواس الشيطانية (نتائج حسن الأحوال) القائمة بالقلوب من الزهد في الدنيا والإخلاص لله، بأن يقصد بعمله عبودية الله تعالى لا لطلب حظ عاجل ولا ثواب آجل (وحسن الأحوال) ناشئ (من التحقق) أي التمكن (في مقامات الإنزال) أي في المقامات التي تنزل في قلوب العارفين، وهي معارف إلهية يوردها الله تعالى على القلوب، تكون سبباً في ترك الدعوى، وعدم الالتفات إلى جنة أو هرب من نار، فإن المرید إذا حصل له ذلك راقب مولاه بقلبه، فلا يقصد بعمله غيره، وإذا حصل ذلك تخلص العمل مما يعوقه عن القبول، وهذه الحكمة كالدليل لما قبلها، ولما كانت الخصال المحمودة لا تنشأ غالباً إلا من كثرة الذكر والمداومة عليه ذكره بقوله: (لا تترك) أيها المرید (الذكر) بل لازمه وداوم عليه، فإنه أقرب الطرق إلى الله تعالى وعلامة على وجود ولايته، فمن وفق للذكر فقد أعطي منشور الولاية، فلا تتركه (لعدم حضورك) أي حضور قلبك (مع الله فيه) بأن كان مشتغلاً بالوسواس الشيطانية والأغراض الدنيوية (لأن غفلتك عن وجود ذكره) بأن تتركه (أشد من غفلتك) (في وجود ذكره) لأن ترك الذكر فيه بعد عن الله تعالى بالقلب واللسان بخلاف الذكر، فإنك إن بعدت عنه بقلبك فأنت قريب بلسانك، فعليك أن تذكر الله به وإن كان قلبك غافلاً حال الذكر (فعسى أن يرفعك) أي يريك (من ذكر مع وجود غفلة) عن المولى (إلى ذكر مع وجود يقظة) أي تيقظ لما يناسب حضرته سبحانه من الأدب، وعدم الاشتغال عنه بغيره (ومن ذكر مع وجود يقظة إلى ذكر مع وجود حضور) بأن يدخل القلب حضرة الرب فيراقبه حال ذكره، ولا يغفل عنه (ومن ذكر مع وجود حضور إلى ذكر مع وجود غيبة عما سوى المذكور) وهو الله بأن يفنى حتى عن الذكر فيصير يخرج منه الذكر من غير قصد، وحينئذ يكون الحق لسانه الذي ينطق به، فإن بطش هذا الذاكر كان يده التي يبطش بها، وإن سمع كان سمعه الذي يسمع به، وهذه المعالم والمراقى لا يعرف حقيقتها إلا السالكون وجداناً والعلماء إيماناً وتصديقاً، فإياك والتكذيب بشيء من ذلك فتهلك مع الهالكين. ولما كان المرید ربما يستبعد الوصول إلى ذلك نهاه بقوله: (وما ذلك على الله بعزيز) لأنه قادر على كل شيء فعلى المرید القيام بالأسباب، ومن الله الوصول ورفع الحجاب.

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه: الذكر عنوان الولاية ومنار الوصلة وتحقيق الإرادة وعلامة صحة البداية ودلالة صفاء النهاية، فليس وراء الذكر شيء، وجميع الخصال المحمودة راجعة إلى الذكر ومنشؤها عن الذكر وفضائل الذكر أكثر من أن تحصى ولو لم يرد فيه إلا قوله تعالى في كتابه العزيز: ﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ [البقرة: ١٥٨] وقوله عز وجل فيما يرويه عنه رسول الله ﷺ: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأٍ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأٍ خَيْرَ مِنْهُ، وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ شَيْئاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعاً وَإِنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ ذِرَاعاً تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعاً وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً»، لكان في ذلك اكتفاء وغنية وهذا الحديث متفق على صحته. قالوا: ومن خصائصه أنه غير مؤقت بوقت فما من وقت إلا والعبد مطلوب به إما وجوباً وإما ندباً بخلاف غيره من الطاعات قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: لم يفرض الله تعالى على عباده فريضة إلا جعل لها حداً معلوماً ثم عذر أهلها في حال العذر غير الذكر فإنه لم يجعل له حداً ينتهي إليه ولم يعذر أحداً في تركه إلا مغلوباً على عقله وأمرهم بذكره في الأحوال كلها فقال عز من قائل: ﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ﴾ [النساء: ١٠٣] وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْراً كَثِيراً﴾ [الأحزاب: ٤١] أي بالليل والنهار وفي البر والبحر والسفر والحضر والغنى والفقر وفي الصحة والسقم والسر والعلانية وعلى كل حال وقال مجاهد رضي الله تعالى عنه: الذكر الكثير أن لا ينساه أبداً. وروي عن رسول الله ﷺ: «أَكْثَرُ وَأَذْكُرُ اللَّهَ حَتَّى يَقُولُوا مَجْنُونٌ» فينبغي للعبد أن يستكثر منه في كل حالاته ويستغرق فيه جميع أوقاته ولا يغفل عنه وليس له أن يتركه لوجود غفلته فيه فإن تركه له وغفلته عنه أشد من غفلته فيه فعليه أن يذكر الله تعالى بلسانه وإن كان غافلاً فيه، فلعل ذكره مع وجود الغفلة يرفعه إلى الذكر مع وجود اليقظة وهذا نعت العقلاء ولعل ذكره مع وجود اليقظة يرفعه إلى الذكر مع وجود الحضور وهذه صفة العلماء، ولعل ذكره مع وجود الحضور يرفعه إلى الذكر مع وجود الغيبة عما سوى المذكور وهي مرتبة الغارفين المحققين من الأولياء قال الله تعالى: ﴿وَأَذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ﴾ [الكهف: ٢٤] أي إذا نسيت ما دون الله عند ذلك تكون ذاكر الله وفي هذا المقام يتقطع ذكر اللسان ويكون العبد محوياً في وجود العيان وفي هذا المعنى أنشدوا:

ما إن ذكرتك الأهم يفلقني	سرِّي وقلبي وروحي عند ذكراك
حتى كأن رقيباً منك يهتف بي	إياك ويحك والتذكُّارُ إياك
أما ترى الحق قد لاحت شواهده	وواصل الكل من معناه معناك

وقال الواسطي مشيراً إلى هذا المقام: الذاكرون في ذكره أكثر غفلة من الناسين لذكره لأن ذكره سواء وقال أبو العباس بن البناء في كلام ذكره على مقدمة كتاب أبي العزقي الدين بن المظفر الشافعي وهو كتاب الأسرار العقلية في الكلمات النبوية: ورأيت هذا الكلام بخطه رحمه الله ومن أحسن الذكر ما هاج عن خاطر وارد من المذكور جل ذكره وهذا هو الذكر الخفي عند المتصوفة على الاستمرار والتمكن في الأسرار وأما قولهم حتى يتمكن الذَّاكر إلى حالة يستغرق بها عن الذكر فليس ذلك تمكن حلول ولا اتحاد، بل حكمة وقدرة من عزيز حكيم. وبيان ذلك أن يكون القلب عند الذكر في الذكر فارغاً من الكل، فلا يبقى فيه غير الله جل ذكره فيصير القلب بيت الحق ويمتلئ منه فيخرج الذكر من غير قصد ولا تدبير وحينئذ يكون الحق المبين لسانه الذي ينطق به فإن بطش هذا الذَّاكر كان يده التي يبطش بها وإن سمع كان سمعه الذي يسمع به قد استولى المذكور العلي على الفؤاد فامتلكه وعلى الجوارح فصرفها فيما يرضيه وعلى الصفات من هذا العبد فقلبها كيف شاء في مرضاته فلذلك يخرج الذكر من غير تكلف وتنبعث الأعمال بالطاعات نشاطاً ولذة من غير كلال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون وقد وصف الله قلب أم موسى عليه السلام بمعنى ذلك في قوله: الحق. وأصبح فؤاد أم موسى فارغاً أي فارغاً من كل شيء إلا من ذكر موسى فكادت أن تبدي به من غير قصد منها لذكره ولا تدبير بل كان تركها للتصريح بذكره صبراً بما ربط الله على قلبها لتكون من المؤمنين بما أوحى إليها من قبل في شأن موسى وبأنه من المرسلين، وبذلك يندفع الإشكال الذي ذكره أبو العز ووصفه بالعظم وهو اجتماع الضدين في بادي

الرأي وهما: الذكر والغفلة عن الذكر. وهذه المعالم والمراقبي، لا يعرف حقائقها إلا السالكون وجداناً والعلماء إيماناً وتصديقاً فأياك والتكذيب بآيات الله فتكون من الصُّمِّ البُكم في الظلمات ولما كان المذكور لا يجوز عليه وصف الفقد والعدم ولا يمنعه حجاب ولا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان ولا يجوز عليه الغيبة بوجه ولا يتصف بحوادث المحدثين ولا يجري عليه صفات المخلوقين فهو حاضر عيناً ومعنى وشاهد سراً ونجوى إذ هو القريب من كل شيء وأقرب إلى الذاكر له من نفسه من حيث الإيجاد له والعلم به والمشينة فيه والقدرة والتدبير له والقيام عليه خلق الخليقة فلا تلحقه أوصافها، وأوجد الأعداد، فلا تحصره معانيها سبحانه هو العلي الكبير انتهى كلام الشيخ أبي العباس رحمه الله في معنى المقام الثالث من مقامات الذكر وهو في غاية الحسن والتحقيق مشيراً إلى توحيد الخواص من أهل هذا الطريق فلا ينبغي أن يستبعد العبد الوصول إلى هذا المقام الكريم فليس ذلك بعزيز على الفتح العليم فعلى العبد القيام بحق الأسباب ومن الله تعالى رفع الحجاب.

وقال رضي الله عنه (من علامات موت القلب عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات) القلب إذا كان حياً بالإيمان حزن على ما فاتته من الطاعات وندم على ما فعله من الزلات ومقتضى هذا، وجود الفرح بما يستعمل فيه من الطاعات ويوفق له من اجتناب المعاصي والسيئات. وقد جاء في الخبر: مَنْ سَرَّته حسنة وساءته سيئة فهو مؤمن فإن لم يكن العبد بهذا الوصف وعدم الحزن على ما فاتته والندم على ما أتاه فهو ميت القلب وإنما كان ذلك من قبل أن أعمال العبد الحسنة والسيئة علامتان على وجود رضا الله تعالى عن العبد وسخطه عليه فإذا وَقَّعَ الله تعالى عبده للمصالحات، سرَّه ذلك لأنه علامة على رضاه عنه وغلب حينئذ رجاءه وإذا خَذَلَهُ ولم يعصمه فعمل بالمعاصي، ساء ذلك وأحزنه لأنه علامة على سخطه عليه وغلب حينئذ خوفه والرجاء يبعث على الاجتهاد في الطاعات وليس من مقتضاه تركها وعدم الحزن على ما فاتته منها أمناً واعتراضاً والخوف يبعث على المبالغة في اجتناب المعاصي والسيئات وليس من مقتضاه فعلها وترك الندم عليها إياساً وقنوطاً وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: بينما نحن عند رسول الله ﷺ إذ أتاه آت، فلما حاذانا ورأى جماعتنا، أناخ راحلته ثم مشى إلى النبي ﷺ فقال: يا رسول الله أوضعت راحلتي من مسيرة تسع فسيرتها إليك ستاً وأسهرت ليلي وأظلمات نهارى وأنصبت راحلتي لأسألك عن اثنتين أسهرتاني فقال له النبي ﷺ: «مَنْ أَنتَ؟» قال: زيد الخيل قال: «بَلْ أَنتَ زَيْدُ الْخَيْرِ سَلْ فَرُبَّ مُعْضَلَةٍ قَدْ سَلَّتْ عَنْهَا» قال: جئت لأسألك عن علامة الله فيمن يريد وعلامته فيمن لا يريد فقال له النبي ﷺ: «بَخْ بَخْ كَيْفَ أَضْبَحْتَ يَا زَيْدُ؟» قال: أصبحت أحب الخير وأهله وأحب أن يعمل به وإذا فاتني حننت إليه وإذا عملت عملاً قُلَّ أو كثر أيقنت بثوابه قال: «هِيَ هِيَ بِعَيْنِهَا يَا زَيْدُ وَلَوْ أَرَادَكَ اللَّهُ لِلْآخِرَى هَيَّاكَ لَهَا ثُمَّ لَا يَبَالِي فِي أَيِّ وَادٍ هَلَكْتَ» فقال زيد: حسبي حسبي ثم ارتحل ولم يثبت (لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى فإن من عرف ربه استصغر في جنب كرمه ذنبه) عظمة الذنب عند مرتكبه على وجهين أحدهما أن يعظم عند عظمة تحمله على التوبة منه والإقلاع عنه وصدق العزم على أن لا يعود إلى مثله فهذه عظمة محمودة وهي من علامات إيمان العبد كما قلنا قال عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها في أصل جبل يخاف أن يقع عليه وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا فأطاره ويقال: إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله وإن المعصية كلما استعظمت صغرت عند الله تعالى والثاني أن

(من علامات موت القلب) أي قلب المرید (عدم الحزن على ما فاتك من الموافقات) أي الطاعات (وترك الندم على ما فعلته من وجود الزلات) أي من الزلات التي توجد منك وعلامة حياته بالأنوار الإلهية، وإن لم تدركها لغلط حجابك حزنك على ما فاتك من الطاعات، وندمك على ما فعلت من الزلات، فتفرح بصدور الأعمال منك فرحاً شديداً، وتغتم على صدور المخالفات، وذلك دليل على أنك من أهل الإرادة المحبوبين لله فجاء في السير لا تكسل (لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله) بأن توقعك في اليأس والقنوط، فهذه عظمة مذمومة قاذحة في الإيمان، وهي شر عليك من ذنوبك وسببها جهلك بصفات مولاك، ووقوفك مع نفسك (فإنه من عرف ربه) معرفة حقيقية (استصغر في جنب كرمه ذنبه) فأى ذنب لا يسعه عفوه سبحانه أما عظمة الذنب التي تحمل مرتكبه على التوبة منه والإقلاع عنه، وصدق العزم على أن لا يعود إلى مثله فهي عظمة محمودة، وهي من علامات إيمان العبد قال ابن مسعود: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنها

يعظم عنده عظمة توقعه في اليأس والقنوط وتؤدي به إلى سوء الظن بالله تعالى فهذه عظمة مذمومة قاذحة في الإيمان وهي شرٌ عليه من ذنوبه وسبب ذلك جهله بصفات مولاه المحسن الجواد الكريم ووقوفه مع نفسه وقياسه بعقله وحده ولو كان عارفاً بالله حق المعرفة لاستحققر ذنوبه في جنب كرمه وفضله فأَيُّ قدر للعبد أو قيمة حتى يقع في ذنب لا يسعه غفور به ويكبر عليه أن يغفره قال في التنوير واعلم أنه لا بد في مملكته من عبادهم نصب الحلم ومحل ظهور الرحمة والمغفرة ووقوع الشفاعة وافهم قوله ﷺ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ تَعَالَى فَيَغْفِرُ لَهُمْ» وقوله ﷺ: «شَفَاعَتِي لِأَهْلِ الْكِبَائِرِ مِنْ أُمَّتِي» وجاء رجل إلى الأستاذ أبي الحسن، قدس الله سره العزيز، فقال: يا سيدي كان البارحة بجوارنا من المنكرات كيت وكيت وظهر من ذلك الرجل استغراب أن يكون هذا فقال: يا هذا كأنك تريد أن لا يعصى الله تعالى في مملكته: مَنْ أَحَبَّ أَنْ لَا يعصى الله تعالى في مملكته فقد أحب أن لا تظهر مغفرته وأن لا تكون شفاعة رسول الله ﷺ له وكم من مذهب كثرت إساءته ومخالفته وجبت له الرحمة من ربه فكان له راحماً بقدر إيمانه وإن عصى عالماً أه فلا ينبغي للعبد أن يستعظم ذنبه استعظماً يؤديه إلى أن يلقي بيديه إياساً من روحه وقنوطاً من رحمته وسوء ظن به عليه أن يتوب إلى ربه منه ويرجع إليه عنه ويعلم حكمة الله تعالى في تسليطه عليه وتخليفه بينه وبينه وفي الخبر عن رسول الله ﷺ: «لَوْلَا أَنَّ الذَّنْبَ خَيْرٌ لِلْمُؤْمِنِ مِنَ الْعَجَبِ مَا خَلَى اللَّهُ تَعَالَى بَيْنَ مُؤْمِنٍ وَبَيْنَ ذَنْبٍ أَبَدًا» فنبهك بهذا على أن الذنب مانع من وجود العجب الذي هو أعظم حجاب بين العبد وبين مولاه لأن صاحبه ناظر إلى نفسه لا إلى ربه مستعظم لطاعته وعبادته ملاحظ لذلك ومساكن له بخلاف ذلك الذنب لأنه يوجب له الخوف والحذر واللجأ إلى الله تعالى والفرار إليه من نفسه والعجب يصرف العبد عن الله تعالى والذنب يصرفه إليه والعجب يقبل به على نفسه والذنب يقبل به على ربه والعجب يؤديه إلى الاستغناء والذنب يؤديه إلى الافتقار وأحب أوصاف العبد إلى الله عز وجل افتقاره إلى مولاه وأشرف أحوال المؤمن ما يرد به إليه ويقبل به عليه (لا صغيرة إذا قابلتك عدله ولا كبيرة إذا واجهك فضله) إذا ظهرت الصفات العلية بطلت أعمال العاملين فإذا ظهرت صفة العدل على من أبغضه ومقته بطلت حسناته وعادت صغائره كبائر وإذا ظهر وصف الكرم والفضل لمن أحبه اضمحلت سيئاته ورجعت كبائره صغائر.

قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: إن وضع عليهم عدله لم تبق لهم حسنة وإن نالهم فضله لم تبق لهم سيئة ومن دعائه رضي الله تعالى عنه: إلهي إن أحبتني غفرت سيئاتي وإن مقتني لم تقبل حسناتي. وما أحسن قول سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، في دعائه ومناجاته: واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت فالإحسان لا ينفع مع البغض منك والإساءة لا تضر مع الحب منك وسيأتي من مناجاة المؤلف رحمه الله، في مثل هذا المعنى قوله: إلهي كم من طاعة بنيتها وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك (لا عمل أرجى للقلوب من عمل يغيب عنك شهوده ويحتقر عندك وجوده) في النسخ الموجودة بأيدينا: لا عمل أرجى للقلوب ومعناه عى هذا الوجه أن العمل الموصوف بهذه الصفة لا يلتفت إليه القلب ولا يعتبره وفي عدم التفاته واعتباره صلاحه وتحرره من رق رؤيته فيبقى حينئذ مع ربه لا مع عمله ويكون ذلك على حذف مضاف تقديره لا عمل أرجى لصلاح القلوب أو ما في معناه وسيأتي من كلام المؤلف ما يناسب هذا المعنى وهو قوله: قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم إلى آخره والغالب على الظن أن الذي قصده

في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه قال به هكذا، فأطاره ويقال إن الطاعة كلما استصغرت كبرت عند الله، وإن المعصية كلما استعظمت صغرت عند الله (لا صغيرة) من ذنوبك بل كلها كبائر (إذا قابلتك عدله) وهو تصرفه في ملكه من غير حجر عليه فإذا ظهرت صفة العدل على من أبغضه الله تعالى ومقته بطلت حسناته وعادت صغائره كبائر (ولا كبيرة إذا وجهك فضله) وهو إعطاء الشيء بغير عوض، بل جميع ذنوبك حينئذ صغائر، فإذا ظهرت صفة الفضل لمن أحبه اضمحلت سيئاته، ورجعت كبائره صغائر، ولذا قال الشاذلي: قدس الله سره واجعل سيئاتنا سيئات من أحببت، ولا تجعل حسناتنا حسنات من أبغضت (لا عمل أرجى للقبول) أي لقبول الله له (من عمل يغيب عنك شهوده) بأن تشهد أن الذي وفقك له هو الله تعالى، ولولا ما صدر منك ذلك العمل (ويحتقر عندك وجوده) بأن لا تعتمد عليه في تحصيل أمر من الأمور، كالوصول إلى الله تعالى والقرب منه ونيل الدرجات والمقامات لرؤيتك التقصير فيه،

المؤلف رحمه الله وذكره إنما هو لفظ القبول فغلظ الناسخ فقلب حروفه ولا يحتاج في هذا إلى حذف وتقريره على هذا الوجه أن تقول: سلامة العمل من الآفات شرط في قبوله لأن صاحبه متق لله تعالى وقد قال عز من قائل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] وإنما يسلم العمل من الآفات باتهام النفس في القيام بحقه ورؤية تقصيره فيه فيغيب عنه إذ ذاك شهوده ويحتقر عنده وجوده فلا يساكنه ولا يعتمد عليه فإن لم يكن على هذا الوصف بل كان ناظراً إليه ومستعظماً له غائباً عن شهود منه الله تعالى عليه في توفيقه له أوقعه ذلك في العجب فحبط لذلك عمله وخاب سعيه.

قال أبو سليمان رضي الله تعالى عنه: ما استحسنت من نفسي عملاً فاحتسبته. وقال علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه: كل شيء من أفعالك إذا اتصلت به رؤيتك فذلك دليل على أنه لا يقبل منك لأن القبول مرفوع مغيب عنك وما انقطعت عنه رؤيتك فذلك دليل على القبول. وقد سئل بعض العارفين ما علامة قبول العمل؟ قال: نسيانك إياه وانقطاع نظرك عنه بالكلية بدلالة قوله تعالى: ﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ، وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ [فاطر: ١٠] قال فعلمة رفع الحق تعالى ذلك العمل أن لا يبقى عندك منه شيء فإنه إذا بقي في نظرك منه شيء لم يرتفع إليه لبنونة بين عنديتك وعنديته فينبغي للعبد إذا عمل عملاً أن يكون عنده نسيماً نسياً بما ذكرناه من اتهام النفس ورؤية التقصير حتى يحصل له قبوله (إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً) الوارد عبارة عما يرد على القلب من المعارف الربانية واللطائف الروحانية ليظهره بذلك ويزكيه حتى يصلح بذلك للورود عليه والدخول إلى حضرته لأن الحضرة منزهة عن كل قلب متكرر بالآثار متلوث بأقذار الأغيار فإذا إنما أوردته عليك لتكون به وارداً (أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار وليحررك من رق الآثار) الآثار والأغيار غاصبة ومستركة لك وذلك لوجود حبك لها وسكونك إليها واعتمادك عليها فإنما أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد من غصبك وليحررك من ملكية من استرقك والإشارة إلى هذا المعنى بما ضرب الله تعالى من المثل للكافر في قوله ضرب الله مثلاً رجلاً فيه شركاء متشاكسون ورجلاً سلماً لرجل هل يستويان مثلاً فمن سلم من يد الأغيار وحرر من رق الآثار لا يكون لمخلوق فيه نصيب ولا شركة وكان سلماً لله عز وجل (أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك إلى فضاء شهودك) سجن وجوده هو شهوده لنفسه ومراعاته لحظه وفضاء شهوده أن يغيب عن ذلك بشهوده عظمة الله تعالى وجلاله ورؤية قيام حركاته وسكناته قال أبو القاسم النصر آبادي رضي الله تعالى عنه: سجنك نفسك إذا خرجت منها وقعت في راحة الأبد. وسيأتي من كلام المؤلف في معنى قوله: سجن وجودك الكائن في الكون ولم تفتح له مبادين الغيوب مسجون

وعدم سلامته من الآفات المانعة من قبوله، وفي بعض النسخ أرجى للقلوب، أي لصلاحها (إنما أورد عليك) أيها المريد (الوارد) يطلق الوارد على ما يتحف الله به عبده من العلوم الوهية والأنوار العرفانية التي ينشرح بها صدره، ويستنير بها قلبه، فيرى الحق حقاً والباطل باطلاً، ويطلق على تجل الهي يرد على القلب، وإن لم يشعر به العبد لغلظ بشريته، وقد يعبر عنه بالحال وهذا هو المراد هنا (لتكون به عليه وارداً) أي مقبلاً على الدخول في حضرته ومعلوم أن الدخول في تلك الحضرة لا يكون إلا لقلب خالص مما يكدره ولذا قال: (أورد عليك الوارد ليتسلمك من يد الأغيار ويحررك من رق الآثار) الأغيار والآثار هي الأغراض الدنيوية، وشهوات النفوس، فهي غاصبة لك لحبك لها وسكونك إليها، واعتمادك عليها، فأورد عليك الوارد ليتسلمك من يد من غصبك ويحررك من ملكية من استرقك، فلا يكون للمخلوق فيك نصيب ولا شركة، وتكون سالماً لله عز وجل، فتصلح للحضور معه ولذا قال: (أورد عليك الوارد ليخرجك من سجن وجودك) أي صفاتك القائمة بك المانعة لك من شهود مولاك كالسجن المانع للمسجون من الخروج (إلى فضاء شهودك) أي شهودك للمولى الشبيه بالفضاء لعدم وجود شيء يحولك عن الرؤية قال بعضهم: سجنك نفسك إذا خرجت منها، وقعت في راحة الأبد ومقتضى هذا التقدير إن الوارد واحد، وثمرته واحدة، وهي الدخول في حضرة الرب، ويصح أن يكون المعنى أورد عليك الوارد لتكون به عليه وارداً، أي مقبلاً عليك بالاشتغال بالطاعات، وأنواع المجاهدات، فتشتغل بذلك مع بقائك بأوصاف نفسك وشهواتها المقتضية عدم الإخلاص في العبادة، فيرد عليك وارد آخر ليخلصك من ذلك، ويحصل لك الإخلاص، فإذا حصل لك ربما تركن إليه، وتعتمد عليه في قبول أعمالك، ووصولك بها إلى حضرة قربه، وذلك باطل فيرد عليك وارد ثالث تغيب به عن رؤية نفسك،

بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته (الأنوار مطايا القلوب والأسرار) أنوار الإيمان واليقين مطايا حاملة لأسرار القلوب إلى حضرة علام الغيوب وتلك هي الواردات المذكورات (النور جند القلب كما أن الظلمة جند النفس فإذا أراد الله أن ينصر عبده أمدّه بجنود الأنوار وقطع عنه مدد الظلم والأغيار) نور التوحيد واليقين وظلمة الشرك والشك جندان للقلب والنفس والحرب بينهما سجال فإذا أراد الله نصرته عبده أمد قلبه بجنوده وقطع عن نفسه مدد جنودها وإذا أراد خذلان عبده فعلى العكس، فإذا مال القلب إلى العمل بأمر محمود مؤلم في الحال ملتذ به في المآل ومالت النفس إلى العمل بأمر مذموم ملتذ به في الحال مؤلم في المآل وتنازعا وتقاتلا، سارع النور الذي هو من أمر الله تعالى ورحمته إلى نصرته القلب وبادرت الظلمة التي هي من وساوس الشيطان ولمته إلى نصرته النفس وقام صف القتال بينهما، فإن سبقت للعبد من الله تعالى سابقة السعادة، اهتدى القلب بنور الله تعالى واستهان بالعاجلة ورغب في الآجلة وعمل القلب بما مال إليه، وإن ألمه في الحال لما يرجوه من التمتع به في المآل وإن سبقت له من الله الشقاوة، والعبادة بالله، ذهل القلب عن النور وأعمته الظلمة عن منفعة الآجل واغتر بلذة العاجل وعمل بما مالت إليه نفسه، وإن ألمه في المآل لما يحصل لها من لذة الحال وعند التقاء الصفيين والتحام القتال بين الجندين، لا سبيل للعبد إلا فرعه إلى الله تعالى وليأذه به وكثرة ذكره وصدق توكله واستعاذته من الشيطان الرجيم وهذه العبارات الخمس من قوله إنما أورد عليك الوارد لتكون به عليك وارداً إلى هنا تفنن فيها صاحب الكتاب وكررها بألفاظ مختلفة والمعاني فيها متقاربة وهذه عاداته في مواضع كثيرة من هذا الكتاب رضي الله تعالى عنه (النور له الكشف والبصيرة لها الحكم والقلب له الإقبال والإدبار) هذه ألفاظ مختلفة لمعانٍ متغايرة فالنور يفيد كشف المعاني المغيبات حتى تتضح وتشاهد والبصيرة التي هي ناظر القلب تفيد الحكم وهو صحة ما شاهده والقلب له الإقبال عملاً بمقتضى ما شاهده البصيرة وله أيضاً الإدبار تركاً للعمل بمقتضى ما شاهده البصيرة (لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك وافرح بها لأنها برزت من الله إليك

وتشاهد به مولاك بسرك ثم قال: (الأنوار) الإلهية التي ترد على قلب المريد من حضرة الرب، وتحصل غالباً من الأذكار والرياضات (مطايا القلوب) لوصلها إلى مطلوبها التي هي متوجهة له، وهو دخولها حضرة الرب، والقرب منه كتوصيل المطية ركبها إلى مطلوبه (والأسرار) أي ومطايا الأسرار أيضاً جمع سر، وهو باطن القلب عند الصوفية، ولا التفات لمن جعله عين القلب، لأنه خلاف اصطلاحهم (النور جند القلب) أي يتوصل به إلى ما يقصده ويتوجه إليه، وهو حضرة الرب كما يتوصل الأمير بجنده إلى ما يقصد من غلبة عدوه، وهذا مستفاد مما قبله، وإنما أتى به توطئة لقوله: (كما أن الظلمة) وهي طبيعة للعبد (جند النفس) تتوصل بها إلى مقصودها وهو الشهوات والأغراض العاجلة، وما زال الحرب واقعاً بين القلب والنفس (فإذا أراد الله أن ينصر عبده) أي يعينه على نفسه وقمع شهواتها (أمدّه) أي أمد قلبه (بجنود الأنوار) أي بجنود هي الأنوار أو بالأنوار الشبيهة بالجنود، فإنها إذا حصلت له أدرك بها قبح الشهوات العائقة عن الوصول إلى الله تعالى: (وقطع عنه مدد الظلم والأغيار) أي مدداً هو الظلم والأغيار، وهما بمعنى واحد، وإذا أراد خذلانه فعلى العكس من ذلك، فإذا مال القلب إلى عمل صالح كصوم غد ومالت النفس إلى شهوة كالفطر، وتنازعا وتقاتلا سارع النور الذي هو من الله تعالى ورحمته إلى نصرته القلب، والظلمة إلى نصرته النفس، وعند التقاء الصفيين والتحام القتال بين الجندين لا سبيل للعبد إلا فرعه إلى الله وتوكله عليه، وهكذا في كل عمل صالح إلى أن يصل إلى الله تعالى، فينقطع حينئذ حكم النفس وتصير مهورة مغلوبة. * ثم قال: (النور) الذي يفيضه الله على قلب المريد (له الكشف) أي كشف المعاني والمغيبات كحسن الطاعة، وقبح المعصية (والبصيرة) التي هي ناظر القلب (لها الحكم) أي إدراك ذلك ومشاهدته فكما لا يمكن إدراك البصر للمحسوسات إلا بالأنوار الظاهرية كسراج وشمس، لا يمكن إدراك البصيرة لشيء من المعاني إلا بالأنوار الباطنية (والقلب له الإقبال والإدبار) على ما كشف للبصيرة فإذا كشف لها عن حسن الطاعة وقبح المعصية أقبل القلب على الطاعة، وأحبها فتنبع الجوارح، وأدبر عن المعصية فلا تتلبس بها الجوارح، هذا ويحتمل أن المعنى أن النور له الكشف عن المغيبات كأسرار القدر، وأنه يحصل في العالم كذا، والبصيرة لها الحكم، أي إدراك ذلك ثم هذا الكشف والإدراك قد لا يكونان تامين، فينبغي للمكاشف أن يثبت في كشفه، ولا يعمل بمقتضى ما كشف له، فلا يخبر بشيء حتى يستفتي قلبه، إما أن يقبل وإما أن يدير، ولذا تجد بعض الأولياء يخبر عن أمور لا تقع، وذلك لعدم تثبته في كشفه (لا تفرحك الطاعة لأنها برزت منك) أي من حيث صدورها عنك باختيارك وحولك وقوتك، فهذا فرح مذموم منهى عنه محبط لها (و) لكن (افرح بها لأنها برزت من الله

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون) الفرح بالطاعة على وجهين: فرح بها من حيث شهودها من الله تعالى نعمةً منه وفضلاً، فهذا هو الفرح المحمود وهو الذي طلب من العبد وذلك هو مقتضى شكرها، وفرح بها من حيث ظهورها من العبد باختياره وإرادته وحوله وقوته، فهذا هو فرح مذموم منهي عنه وهو كفران النعمة وهو من العجب المحبط للعمل فالفرح بها على هذا الوجه فرح بلا شيء وسيأتي في آخر الكتاب أنواع الفرح بالنعم وما يحمد منها وما يذم تامة مستوفاة (قطع السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم وشهود أحوالهم أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها) لقد أسبغ الله نعمته على الفريقين حيث فعل معهم ذلك لأنه أبقاهم معه ولم يدعهم لسواه فالواصلون فعل ذلك بهم طوعاً منهم والسالكون فعل ذلك بهم كرهاً والله يسجد من في السموات والأرض طوعاً وكرهاً فالواصلون قطعهم عن ذلك لشهودهم له في حضرة قربهم ومن شاهده لم يشهد معه غيره إذ محال أن يراه ويشهد معه سواه والسالكون قطعهم عن ذلك عدم تحققهم بالصدق أو البراءة من الدعوى فهم أبداً متهمون لأنفسهم في توفية أعمالهم وتصفية أحوالهم.

قال النهرجوري رضي الله تعالى عنه: من علامات من تولاه الله في أحواله أن يشهد التقصير في إخلاصه والغفلة في أذكاره والنقصان في صدقه والفطور في مجاهداته وقلة المراعاة في فقره فتكون جميع أحواله عنده غير مرضية ويزداد فقراً إلى الله في قصده وسيره حتى يفنى عن كل ما دونه. وقال أبو عمر وإسماعيل بن نجيد رضي الله تعالى عنه: لا يصفو لأحد قدم في العبودية حتى تكون أفعاله عنده كلها رياء وأحواله كلها عنده دعاوى. وقال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: لو صفت لي تهليلة واحدة ما باليت بعدها بشيء وإلى هذين المقامين تشير الحكاية التي تروى عن الواسطي رضي الله تعالى عنه، وذلك أنه لما دخل نيسابور سأل أصحاب أبي عثمان رضي الله تعالى عنه: بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها فقال: أمركم بالمجوسية المحضة هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود مجريها ومنشئها.

قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه: وإنما أراد الواسطي بهذا صيانتهم عن مخل الإعجاب لا تعريجاً في أوطان التقصير أو تجويزاً للإخلال بأدب من الآداب. وقال رضي الله تعالى عنه (ما بسقت أغصان ذل إلا على بذر طمع) البُسُوقُ: الطول. بسقت النخلة بسوقاً إذا طالت قال الله تعالى: ﴿وَالنَّخْلُ بَاسِقَاتٌ الْأَغْصَانُ﴾

(إليك) أي من حيث شهودها من الله نعمةً منه وفضلاً، فهذا هو الفرح المحمود المطلوب من العبد، وهو مقتضى شكرها ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون﴾ فإيصال تلك الطاعة إليه، وإظهارها على يده اعتناء من الله سبحانه وتعالى به فينبغي أن يفرح بها من تلك الحيثية لا من حيثية صدورها منه وفعله لها (قطع) أي حجب ومنع (السائرين له والواصلين إليه عن رؤية أعمالهم) الظاهرة (وشهود أحوالهم) القلبية، لكن السبب في انقطاع الطائفتين عن ذلك مختلف (أما السائرون فلأنهم لم يتحققوا الصدق مع الله فيها) وذلك لرؤيتهم نقصاً بعدم حضور قلوبهم مع الله حال فعلها، فهم دائماً متهمون نفوسهم في توفية أعمالهم حقها، وفي صفاء أحوال قلوبهم، فكان ذلك سبباً في البراءة من رؤيتها وشهودها (وأما الواصلون فلأنه غيبهم بشهوده عنها) أي أنهم نسبوها إليه تبرأ من حولهم وقوتهم، ففقطعتهم عن ذلك شهودهم له في حضرة قربهم، ومن شاهده لم يشهد معه غيره، وقد أسبغ الله النعمة على الفريقين، حيث عافاهم من التعلق بأعمالهم وأحوالهم، إلا أنه فعل ذلك بالسالكين كرهاً وبالواصلين طوعاً، ولا شك أن هذا المقام أرقى من الأول، ولهذا لما سأل الواسطي أصحاب أبي عثمان بماذا كان يأمركم شيخكم؟ فقالوا كان يأمرنا بالتزام الطاعات ورؤية التقصير فيها فقال لهم: أمركم بالمجوسية المحضة هلا أمركم بالغيبة عنها بشهود منشئها ومجريها، يريد بذلك ترفي همهم إلى مقام العرفان لا تحقير ما هم عليه فإنه من الإحسان (ما بسقت) يقال: بسقت النخلة بسوقاً إذا طالت أي ما طالت (أغصان ذل الأعلى بذر طمع) شبه الذل بشجره ذات أغصان وفروع استعارة بالكناية، والأغصان تحييل باق على حقيقته أو مستعار لأنواع الذل، بسقت ترشيح باق على حقيقته، أو بمعنى وجدت وحصلت وشبه الطمع بالنواة التي تنشأ عنها الشجرة، فإضافة بذر له من إضافة المشبه به للمشبه، أي طمع شبيه بالبذر، أي المبدور الذي تنشأ عنه الشجرة ذات الأغصان فكأنه يقول: لا تغرس بذر الطمع في قلبك، فتخرج منه شجرة الذل، وتتشعب أغصانها وفروعها، ولو قال ما بسقت شجرة الذل

[ق: ١٠] جمع غصن وهو ما تشعب عن سوق الشجر ويجمع أيضاً على غصون ولبذر الحب الذي يزرع وهذه كلها استعارات مليحة والطمع، من أعظم آفات النفوس وعيوبها القادحة في عبوديتها بل هو أصل جميع الآفات لأنه مُحضُّ تعلقٍ بالناس والتجاء إليهم واعتماد عليهم وعبودية لهم وفي ذلك من المذلة والمهانة ما لا مزيد عليه ولا يحل للمؤمن أن يذل نفسه والطمع مضادٌ لحقيقة الإيمان الذي يقتضي وجود العزة والعزة التي اتصف بها المؤمنون إنما تكون برفع همهم إلى مولاهم وطمأنينة قلوبهم إليه وثقتهم به دون من سواه فهذه هي العزة التي منحها الله عبده المؤمن قال الله تعالى: ﴿وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ﴾ [المنافقون: ٨] وكما أن العزة من صفات المؤمنين كذلك المذلة من أخلاق الكافرين والمنافقين قال الله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَئِكَ فِي الْأَذْلَى﴾ [المجادلة: ٢٠] قال أبو بكر الوراق الحكيم رضي الله تعالى عنه: لو قيل للطمع من أبوك؟ قال الشك في المقدور. ولو قيل له: ما حرفتك؟ قال: اكتساب الذل. ولو قيل: ما غايتك؟ قال: الحرمان. وقال أبو الحسن الوراق النيسابوري رضي الله تعالى عنه: من أشعر في نفسه محبة شيء من الدنيا فقد قتلها بسيف الطمع ومن طمع في شيء ذل وبذله هلك وقد قيل في ذلك مفرد.

أَتَطْمَعُ فِي لَيْلَى وَتَعْلَمُ أَنَّمَا تُقَطِّعُ أَغْنَاءَ الرِّجَالِ الْمُطَامِعِ

فالطامع لا محالة فاسد الدين مفلس من أنوار اليقين. قال في التنوير وتفقد وجود الورع من نفسك أكثر مما تنفق ما سواه وتطهر من الطمع في الخلق فلو تطهر الطامع فيهم بسبعة أبحر ما طهره إلا اليأس منهم ورفع الهمة عنهم قال: وقد قدم علي بن أبي طالب رضي الله عنه البصرة فدخل جامعها فوجد القضاة يقصون فأقامهم حتى جاء إلى الحسن البصري رضي الله تعالى عنه، فقال: يا فتى إني سائلك عن أمر فإن أجبتني عنه أبقيتك وإلا أقمته كما أقمته أصحابك، وكان قد رأى عليه سمياً وهدياً فقال الحسن: سل عما شئت! قال: ما ملاك الدين؟ قال الورع. قال: فما فساد الدين؟ قال: الطمع. قال: اجلس. فمثلك من يتكلم على الناس.

قال: وسمعت شيخنا رضي الله عنه، يقول: كنت في ابتداء أمري بغير الاسكندرية جئت إلى بعض من يعرفني فاشتريت منه حاجة بنصف درهم ثم قلت في نفسي: لعله لا يأخذني فتهتف بي هاتف السلامة في الدين بترك الطمع في المخلوقين قال: وسمعت يقول: صاحب الطمع لا يشبع أبداً. ألا ترى أن حروفه كلها مجوفة الطاء والميم والعين ثم قال بعد هذا فعليك أيها المرید برفع همتك عن الخلق ولا تذلل لهم فقد سبقت قسمتك وجودك وتقدم ثبوته ظهورك واسمع ما قاله بعض المشايخ أيها الرجل ما قدر لماضغيك أن يماضغاه فلا بد أن يماضغاه فكله ويحك بعز ولا تأكله بذل قلت تقدم الآن من كلامه في التنوير ذكر الورع في مقابلة الطمع وكذلك في جواب الحسن لعلي رضي الله عنهما لما سأله مستخبراً له عن صلاح الدين وفساده في الكلام الذي حكاه عنهما ولا شك أن الورع الظاهر لعامة الناس وهو ترك الشبهات والتحرج من اقتحام المشكلات لا يقابل الطمع كل المقابلة وقد ذكرنا الطمع ما هو وإنما يقابله ورع الخاصة وهو عندهم صحة اليقين وكما التعلق برب العالمين ووجود السكون إليه وعكوف

لكان أولى، لأن الذي يتصف بالطول، وينشأ عن البذر هو أصل الشجرة، ووصف الأغصان بذلك لطريق التبع، فالطمع من أعظم العيوب القادحة في العبودية، بل هو أصل جميع الآفات، لأنه محض تعلق بالناس والتجاء إليهم، واعتماد عليهم وعبودية لهم، وفي ذلك من المذلة والمهانة ما لا مزيد عليه وسببه الشك في المقدور، ولذا قال بعضهم لو قيل للطمع من أبوك لقال: الشك في المقدور. ولو قيل ما حرفتك قال: اكتساب الذل. ولو قيل ما غايتك قال: الحرمان، فالطمع لا محالة فاسد الدين، ولذا دخل علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه جامع البصرة، فوجد القضاة يقصون، فأقامهم حتى جاء إلى الحسن البصري فقال: يا فتى إني سائلك عن أمر، فإن أجبتني فيه أبقيتك، وإلا أقمته كما أقمته أصحابك، وكان قد رأى عليه سمياً وهدياً فقال الحسن: سل عما شئت. قال: ما ملاك الدين؟ قال الورع: قال: فما فساد الدين؟ قال: الطمع. قال: اجلس، فمثلك من يتكلم على الناس، والورع الذي يقابل الطمع هو ورع الخاصة، وهو صحة اليقين وكمال التعلق برب العالمين، ووجود السكون إليه، وطمأنينة القلب به لا ورع العامة، وهو ترك الشبهات، وعلى هذا فيقال قياساً على ما قاله المصنف، ما بسقت أغصان عز إلا على بذور ورع

انهم عليه وطمأنينة القلب به ولا يكون له ركون إلى غيره ولا انتساب إلى خلق ولا كون فهذا هو الورع الذي يقابل الطمع المفسد وبه يصلح كل عمل مقرب وحال مسعد كما نبه عليه الحسن رضي الله عنه في جوابه المذكور.

قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: الورع على وجهين، وَرَعٌ في الظاهر أن لا يتحرك إلا لله، وورَعٌ في الباطن وهو أن لا يدخل قلبك إلا الله.

ذكر أن بعضهم كان حريصاً على أن يرى أحداً ممن هذه صفته فجعل يجتهد في طلبه ويحتال على التوصل إليه بأن يأخذ الشيء بعد الشيء من ماله ويقصد به الفقراء والمساكين ويقول لمن يعطيه منهم حين المناولة خذ لا نك فكانوا يأخذون ولا يسمع من أحد منهم جواباً مطابقاً لما أراده بكلامه إلى أن ظفر ذات يوم ببغيته وحصل على مقصوده ومنيته وذلك أنه قال لأحدهم: خذ لا لك. فقال له: أخذه لا منك. فإن كان للعبد استشراف إلى خلق أو سبقية نظر إليهم قبل مجيء الرزق أو بعده فمقتضى هذا الورع والواجب في حق الأدب أن لا ينيل نفسه شيئاً مما يأتيه على هذه الحال عقوبة لنفسه في نظره إلى أبناء جنسه كقصة أيوب الحمال مع أحمد بن حنبل رضي الله عنهما وهي معروفة. وكما روي عن الشيخ أبي مدين رضي الله عنه، أنه أتاه حمال بقمح فنازعته نفسه وقالت له: يا ترى من أين هذا؟ فقال لها: أنا أعرف من أين هو يا عدوة الله وأمر بعض أصحابه أن يدفعه لبعض الفقراء عقوبة لها لكونها رأت الخلق قبل رؤية الحق تعالى. وقد قيل: أحل الحلال ما لا يخطر لك على بال. ولا سألت فيه أحداً من النساء والرجال. وقد صرح بهذا المعنى الذي ذكرناه وأوضح الغرض الذي قصدناه شيخ الطريقة وإمام أهل الحقيقة من المتأخرين أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه، فإنه قال: اعلم أن الورع أن لا يكون بينك وبين الخلق نسبة في أخذ أو عطاء أو قبول أو رد وأن يكون السبق لله تعالى وهو أن يأتي إليه طاهراً من جميع الأشياء والعلم والعمل. كما قال: ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. وقال أيضاً: الورع أن لا يخطر الرزق بالبال ولا يكون بينه وبينه نسبة لا في التحصيل ولا عند المباشرة لأنه لا يدري أياكل أم لا. وقال أيضاً: الورع أن لا تتحرك ولا تسكن. ألا وترى الله في الحركة والسكون، فإذا رأى الله ذهب الحركة والسكون وبقي مع الله فالحركة ظرف لما فيها كما قال بعضهم: ما رأيت شيئاً إلا رأيت الله فيه فإذا رأى الله ذهب الأشياء وقال أيضاً: أجمع العلماء على أن الحلال المطلق ما أخذ من يد الله بسقوط الوسائط وهذا مقام التوكل ولهذا قال بعضهم: الحلال هو الذي لا ينسى الله فيه إلى غير هذا من العبارات التي عبر بها في هذا المعنى. وقال بعض هذه الطائفة: العبيد كلهم يأكلون أرزاقهم ثم يفترقون في المشاهدات فمنهم من يأكل رزقه بذل ومنهم من يأكل رزقه بامتهان ومنهم من يأكل رزقه بانتظار ومنهم من يأكل رزقه بعز بلا مهنة ولا انتظار ولا ذلة، فأما الذين يأكلون أرزاقهم بذل فالسؤال يشهدون أيدي الخلق فيذلون لهم، وأما الذين يأكلون أرزاقهم بامتهان فالصنّاع يأكل أحدهم رزقه بمهنة وكد، وأما الذين يأكلون أرزاقهم بانتظار فالتجار ينتظر أحدهم نفاق سلعته فهو متعذب القلب معذب، بانتظاره وأما الذين يأكلون أرزاقهم بعز من غير مهنة ولا انتظار ولا ذل فالصوفية يشهدون العزيز فيأخذون قسمتهم من يده بعزة. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: ليس مع الإيمان أسباب إنما الأسباب في الإسلام. قال الشيخ أبو طالب، رضي الله عنه: معناه ليس في حقيقة الإيمان رؤية الأسباب والسكون إليها إنما رؤيتها والطمع في الخلق يوجد في مقام الإسلام وقد عقد المؤلف رحمه الله تعالى في لطائف المنن فصلاً في هذا المعنى وجعله لجميع وظائف الآداب الدينية أصلاً ومبني فرأينا نقله في هذا الموضع من صواب العمل المتكفل إن شاء الله بنجاح الأمل.

قال رضي الله عنه: اعلم رحمك الله، أن ورع الخصوص لا يفهمه إلا قليل، فإن من جملة ورعهم تورعهم عن أن يسكنوا لغيره أو يميلوا بالحب لغيره أو تمتد أطماعهم في غير فضله وخيره ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع الوسائط والأسباب وخلع الأنداد والأرباب ومن ورعهم ورعهم عن الوقوف مع العادات والاعتماد على الطاعات والسكون إلى أنوار التجليات ومن ورعهم ورعهم عن أن تفتنهم الدنيا أو ترفعهم الآخرة تورعوا عن الدنيا وفاء وعن الوقوف مع الآخرة صفاء. قال الشيخ عثمان بن عاشوراء: خرجت من بغداد أريد الموصل فأنا أسير وإذا أنا بالدنيا قد عرضت عليّ بعزها وجاهاها ورفعتها ومراكبها وملابسها ومزيناها ومشتياتها فأعرضت عنها فعرضت عليّ الجنة

بحورها وقصورها وأنهارها فلم أشتغل بها فليل لي: يا عثمان لو وقفت مع الأولى لحببناك عن الثانية ولو وقفت مع الثانية لحببناك عنها فما نحن لك وقسطك من الدارين يأتيك وقال الشيخ عبد الرحمن المغربي وكان مقيماً بشرقي الاسكندرية: حججت سنة من السنين فلما قضيت الحج عزمت على الرجوع إلى الاسكندرية فإذا العلي يقول لي: إنك في العام القابل عندنا فقلت في نفسي: إذا كنت في العام القابل هاهنا فلا أعود إلى الاسكندرية، فخطر لي الذهاب إلى اليمن فأتيت إلى عدن فأنا يوماً على ساحلها وإذا بالتجار قد أخرجوا بضائعهم ومتاجرهم ثم نظرت فإذا رجل فرش سجاده على البحر ومشى على الماء فقلت في نفسي لم أصلح للدنيا ولا للأخرة فإذا العلي يقول لي: من لم يصلح للدنيا ولا للأخرة يصلح لنا. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله تعالى عنه: الورع نعم الطريق لمن عجل ميراثه وأجل ثوابه فقد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله وعن الله والقول بالله والعمل لله وبالله على البيئة الواضحة والبصيرة الفائقة فهم في عموم أوقاتهم وسائر أحوالهم لا يدبرون ولا يختارون ولا يريدون ولا يتفكرون ولا ينظرون ولا ينطقون ولا يبطشون ولا يمشون ولا يتحركون إلا بالله والله من حيث يعلمون هجم بهم العلم على حقيقة الأمر فهم مجمعون في عين الجمع لا ينفرون فيما هو أعلى ولا فيما هو أدنى، وأما أدنى الأدنى، فالله يوزعهم عنه ثواباً لورعهم مع الحفاظ لمنازلات الشرع عليهم، ومن لم يكن لعلمه وعمله ميزان فهو محجوب بدنياً أو مصروف بدعوى وميراثه التعزُّز لخلقه والاستكبار على مثله والدالة على الله بعمله فهذا هو الخسران المبين، والعياذ بالله العظيم من ذلك، والأكياس يتورعون عن هذا الورع ويستعيذون منه ومن لم يزد بعلمه وعمله احتقاراً لنفسه وافتقاراً إلى ربه وتواضعاً لخلقه فهو هالك، فمباحان من قطع كثيراً من الصالحين بصلاحهم عن مصلحتهم كما قطع كثيراً من المفسدين بفسادهم عن موجدتهم فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال: فانظر، فهمك الله، سبيل أوليائه ومن عليك بمتابعة أحبائه هذا الورع الذي ذكره الشيخ رضي الله عنه هل كان يصل فهمك إلى مثل هذا النوع من الورع ألا ترى قوله قد انتهى بهم الورع إلى الأخذ من الله، وعن الله، والقول بالله، والعمل لله، وبالله، على البيئة الواضحة والبصيرة الفائقة فهذا هو ورع الأبدال والصديقين لا ورع المنقطعين الذي نشأ عن سوء الظن وغلبة الوهم انتهى وإنما أوردنا هذه المعاني هاهنا تكميلاً للفائدة المتعلقة بكلام صاحب التنوير من كون الورع مقابلاً للطمع وسيأتي مزيد بيان فيها في موضع أنسب من هذا عند قوله: لا تمدد يدك إلى الأخذ من الخلائق إلى آخره فانظر فيه (ما قادم شيء مثل الوهم) الوهم أمر عديم وهو ضد الحقيقة الوجودية والنفس الناقصة انقيادها إلى الأمور الوهمية الباطلة أشد من انقيادها إلى الحقائق الثابتة لوجود المناسبة بينهما والطمع في الناس انقياد إلى الأوهام الباطلة لأن الطمع تصديق للظن الكاذب والطمع فيهم طمع في غير مطعم وأرباب الحقائق بمعزل عن هذا فلا تتعلق همهم إلا بالله ولا يتوكلون إلا عليه ولا يثقون إلا به قد سقط اعتبار الأوهام والخيالات التي هي متعلقة بالأغيار عن قلوبهم فزال عنهم الطمع فاتصفوا بصفة القناعة والورع فكانت لهم الحياة الطيبة والعيشة الراضية والقناعة مقام عظيم من مقامات اليقين وهي من بدايات أحوال الراضين قال بعض العارفين: لا يكون العبد قانعاً حتى لو جاء إلى باب منزله جميع ما يرغب فيه أهل الدنيا من الاتساع والنعمة فعرض عليه لم ينظر إلى ذلك ولم يفتح بابه قناعة منه بحاله وقد روي عن النبي ﷺ في معنى قوله تعالى: ﴿فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾ [النحل: ٩٧] قال: «هِيَ الْقَنَاعَةُ» (أنت حر مما أنت عنه آيس وعبد لما أنت له طامع) الطمع في الشيء دليل على الحب له وفرط الاحتياج إلى نيله وذلك عبودية له كما أن اليأس من الشيء دليل على فراغ القلب منه وغناه عنه

(ما قادم شيء مثل الوهم) يعني أن الوهم هو السبب في الطمع في الناس، وذلك كاف في قبحه، لأن الوهم الذي هو أصله أمر عديم إذ هو عبارة عن التخيل والحسبان التقديري، لكن النفوس منقادة له أتم من انقيادها إلى العقل، ألا ترى أن الطبع ينفر من الحية، لتوهمه الضرر فيها بل من الحبل المبرقش لكونه على صورتها، ولو انقادت للعقل لم تنفر، لأن ما قدر يكون، وما لم يقدر لم يكن، فلا يسلم من الطمع في الخلق والرغبة فيما بأيديهم، إلا أهل الورع الخاص، وهم أهل القناعة والتوكل الذين سقط من قلوبهم علاقات الخلق، فلا يهتمون للرزق (أنت حر مما أنت عنه آيس) أي من كل ما أنت آيس منه (وعبد لما أنت له طامع) أي لكل ما أنت طامع فيه، فعن بمعنى من ولا م له بمعنى في، وهذا دليل آخر لقبح الطمع ومدح الإيأس من الخلق، والقناعة بالرزق المقسوم، وبيانه أن الطمع في الشيء عبودية له كما أن اليأس من الشيء

وذلك حرية منه فالطامع عبد واليائس حر ولهذا قيل:

العَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِيعٌ   وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِيعٌ
فَأَقْنَعْ وَلَا تَطْمَعْ فَمَا   شَيْءٌ يَشِيئُ سِوَى الطَّمَعِ

وقيل: لولا الأطماع الكاذبة لما استعبد الأحرار بكل شيء لا خطر له. وقيل: إن العقاب يطير في فضاء عزه بحيث لا يرتقي طرف إلى مطاره ولا تسمو همة إلى الوصول إليه فيرى قطعة لحم معلقة على شبكة فينزله الطمع من مطاره فيعلق بالشبكة جناحه فيصيده صبي يلعب به. وقيل: إن فتحاً الموصلي رضي الله عنه، كان قاعداً فسئل عن تابع الشهوات كيف صفته، وكان بقربه صبيان مع أحدهما خبز بلا آدم ومع الآخر خبز مع كامخ، فقال الذي لم يكن معه كامخ لصاحبه: أطعمني من الكامخ، فقال له: بشرط أن تكون كلبتي. فقال: نعم فجعل في رقبته خيطاً وجعل يجره كما يقاد الكلب. فقال فتح للسائل: أما إنه لو رضي بخبزه ولم يطمع في كامخ صاحبه لم يصير كلباً لصاحبه، وحكي عن بعضهم أنه دخل على تلميذ له فقدم التلميذ إليه خبزاً قفاراً ولم يكن له آدم فأخذ يتمنى بقلبه أن ليت كان له آدم يقدمه إلى أستاذه فقام الأستاذ وقال: تعال معي، فحملة إلى باب السجن فرأى الناس يضرب واحد ويقطع آخر ويعذب كل واحد بأنواع العذاب فقال الأستاذ للتلميذ: ترى هؤلاء هم الذين لم يصبروا على الخبز القفار. وقيل: إن رجلاً أخرج من السجن وفي رجله قيد يسأل الناس فقال لإنسان: أعطني كسرة. فقال: لو قنعت بالكسرة لما وضع القيد في رجلك. ورأى رجل رجلاً من الحكماء يأكل ما تساقط من البقل على رأس الماء فقال: لو خدمت السلطان لم تحتج إلى أكل هذا. فقال الحكيم: وأنت لو قنعت بهذا لم تحتج إلى خدمة السلطان وقد أردت أن أذكر هنا حكاية مناسبة لما نحن فيه لتعرف بها كيف تكون الهمة السنية والآداب المرضية في أخذ البلاغ من الدنيا والقناعة باليسير من الأشياء ورؤية منة الله تعالى في تيسير القليل والشكر له على ذلك قال بعضهم: خرجنا من المدينة حجاجاً فلما كنا بالزاوية نزلنا فوقف بنا رجل عليه ثياب رثة وله منظر وهيبة وصورة حسنة ومروءة فقال من يبغى خادماً؟ من يبغى ساقياً؟ فقلت دونك هذه القرية فأخذها وانطلق فلم يلبث إلا يسيراً حتى أقبل وقد امتلأت أثوابه طيناً وأثرت القرية في كتفيه فوضعها وهو كالمسرور الضاحك ثم قال ألكم غيرها قلنا لا وأطعمناه قرصاً بارداً فأخذه وحمد الله سبحانه وشكره كثيراً ثم اعتزل وقعد يأكل أكل جائع فأدركتني عليه الشفقة فقامت إليه بطعام طيب كان معنا وأكثرت له منه فقلت قد علمت أنه لم يقع منك القرص بموقع فدونك هذا الطعام فنظر في وجهي وتبسم وقال يا عبد الله إنما هي فورة جوع فلا أبالي بأي شيء رددتها عني فرجعت عنه فقال لي رجل إلى جنبي أتعرفه قلت لا قال: إنه رجل من بني هاشم من ولد العباس بن عبد المطلب هذا من ولد سليمان بن أبي جعفر المنصور كان يسكن البصرة فتاب فخرج منها ففقد فما عرف له أثر فأعجبني قوله ثم اجتمعت به وآتسته وقلت له يا فتى أنا رجل من إخوانك وقد بلغني موضعك فأحببت الاتصال بك فهل لك أن تعادلني فإن معي فضلاً من راحلتي فجزاني خيراً وقال لو أردت هذا لكان لي معداً ثم أنس إلي وجعل يحدثني فقال أنا رجل من ولد العباس كنت أسكن البصرة وكنت ذا كبر شديد وتجبر وبذخ وإني أمرت خادماً لي أن يحشو لي فراشاً من حرير ومخدة بورد نثير فبينما أنا نائم إذا بقمع ورده قد غفلت عنه الخادمة فقامت إليها فأوجعتها ضرباً ثم عدت إلى مضجعي بعد إخراج القمع من المخدة فأتاني أت في منامي في صورة فظيعة فهزني وقال لي أفق من غشيتك وأبصر من حيرتك ثم أنشأ يقول:

يَا خَدُّ إِنَّكَ إِنْ تَوَسَّدَ لَيْسًا   وَسُدَّتْ بَعْدَ الْمَوْتِ صُمُّ الْجَنْدَلِ
فَانْهَدْ لِنَفْسِكَ صَالِحاً تَسْعَدُ بِهِ   فَلَتَنَدَمَنَّ غداً إِذَا لَمْ تَفْعَلِ

قال فانتبهت فرعاً فخرجت من ساعتني إلى ربي هارباً فهذا خبري قال الراوي فلما قضى حديثه هذا انخنس عني ومضى (من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان) النفوس الكريمة تقبل على الله تعالى

حرية منه، لأنه يدل على فراغ القلب منه وغناه عنه، فالطامع عبد واليائس حر ولذلك قيل:

العَبْدُ حُرٌّ مَا قَنِيعٌ   وَالْحُرُّ عَبْدٌ مَا طَمِيعٌ

والقناعة هي السكون عند عدم المألوفات، وهي أول الزهد (من لم يقبل على الله بملاطفات الإحسان) أي بملاطفاته إياه بأنواع الإحسان (قيد إليه بسلاسل الامتحان) أي بالامتحانات والمصائب الشبيهة بالسلاسل، يعني أن المقتضى لإقبال

بملاطفات إحسانه وموالاته فضله وامتنانه والنفوس اللثيمة لا تنقاد إلا بسلاسل الامتحان ووقوع المصائب في الأموال والأبدان والقود بالسلاسل استعارة حسنة قال سيدي أبو مدين رضي الله عنه: سنة الله عز وجل استدعاء العباد لعبادته بسعة الأرزاق ودوام المعافاة ليرجعوا إليه بنعمته فإن لم يفعلوا ابتلاهم بالسراء والضراء لعلهم يرجعون لأن مراده عز وجل رجوع العبد إليه طوعاً أو كرهاً (من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد بقيدها بعقالها) شكر النعم موجب لبقائها والزيادة منها وكفرانها وعدم شكرها موجب لزوالها وانفصالها قال الله تعالى ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ وقال الله تعالى ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ أي إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعات وهي شكر النعم غير الله تعالى ما منه إليهم من الإحسان والكرم واجتمعت حكماء العرب والعجم على هذه اللفظة فقالوا: الشكر قيد النعم وقالوا الشكر قيد للموجود وصيد للمفقود وكان يقال: النعم إذا روعيت بالشكر فهي أطواق وإذا روعيت بالكفر فهي أغلال والشكر على ثلاثة أوجه شكر بالقلب وشكر باللسان وشكر بسائر الجوارح فشكر القلب أن يعلم أن النعم كلها من الله تعالى قال الله تعالى وما بكم من نعمة فمن الله وشكر اللسان الثناء على الله تعالى وكثرة الحمد والمدح له ويدخل فيه التحدث بالنعم وإظهارها ونشرها قال الله تعالى: ﴿وأما بنعمة ربك فحدث﴾ وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه تذكروا النعم فإن تذكروا شكر ومن شكر اللسان أيضاً شكر الوسائط بالثناء عليهم والدعاء لهم وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال من لم يشكر القليل لم يشكر الكثير ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ أشكر الناس لله أشكرهم للناس وسيأتي الكلام على هذا المعنى في آخر الكتاب إن شاء الله تعالى عند كلام المؤلف عليه وشكر سائر الجوارح أن يعمل بها العمل الصالح قال الله تعالى ﴿اعملوا آل داود شكراً﴾ فجعل العمل شكراً وروي عن النبي ﷺ أنه قام حتى انتفخت قدماه فقيل له يا رسول الله أتفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فقال: «أَفَلَا أَكُونُ عَبْدًا شَكُورًا» وسأل رجل أبا حازم رضي الله عنه فقال له ما شكر العينين؟ قال: إذا رأيت بهما خيراً أعلنته وإذا رأيت بهما شراً سترته. قال فما شكر الأذنين؟ قال إذا سمعت بهما خيراً أو عيته وإذا سمعت بهما شراً دفنته قال فما شكر اليدين؟ قال لا تأخذ بهما ما ليس لك ولا تمنع حقاً هو لله فيهما. قال فما شكر البطن؟ قال أن يكون أسفله صبراً وأعله علماً. قال فما شكر الفرج؟ قال كما قال الله تعالى ﴿والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين﴾ قال فما شكر الرجلين؟ قال إن رأيت شيئاً غبطته استعملتهما فيه وإن رأيت شيئاً مقته كفتهما عن عمله وأنت شاكر لله تعالى فأما من شكر بلسانه ولم يشكر بجميع أعضائه فمثله كمثل رجل له كساء فأخذ بطرفه ولم يلبسه فلم ينفعه ذلك من الحر والبرد والتلج والمطر وأجمع العبارات للشكر قول من قال: الشكر معرفة بالجنان وذكر باللسان وعمل بالأركان والقدر اللازم من شكر النعم ما قاله الجنيد رضي الله عنه حين سألته السري رضي الله عنه قال الجنيد رضي الله عنه كنت بين يدي السري رضي الله عنه وأنا ابن سبع سنين وبين يديه جماعة يتكلمون في الشكر فقال لي يا غلام ما الشكر؟ فقلت أن لا يعصى الله بنعمه فقال يوشك أن يكون حظك من الله لسانك فلا أزال أبكي على هذه الكلمة (خف من وجود إحسانه إليك ودوام إساءتك معه أن يكون ذلك استدراجاً لك

المريد وغيره على الرب بأنواع الطاعات والتضرع إليه، وجمعية القلب عليه أمران: الأول إيراد النعم عليه، فيشكر الله عليها، ويقبل على خدمته. والثاني إنزال المصائب في بدنه أو ماله، فيرجع إلى الرب ويتضرع إليه برفعها، وربما كان ذلك سبباً في ترك الاشتغال بالدنيا، والتعلق به سبحانه. ومراد الرب من العبد رجوعه إليه طوعاً أو كرهاً (من لم يشكر النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد بقيدها بعقالها) يعني أن شكر النعم موجب لبقائها والزيادة منها قال تعالى: ﴿لئن شكرتم لأزيدنكم﴾ [إبراهيم: ٧] وكفرانها وعدم شكرها موجب لزوالها قال الله تعالى: ﴿إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم﴾ [الرعد: ١١] أي إذا غيروا ما بأنفسهم من الطاعات، وهي شكر النعم غير الله ما منه من الإحسان والكرم والشكر إما بالقلب بأن تعلم أن النعم كلها من الله تعالى. قال تعالى: ﴿وما بكم من نعمة فمن الله﴾ [النحل: ٥٣] وإما باللسان بأن تتحدث بنعمة الله قال تعالى: ﴿أما بنعمة ربك فحدث﴾ [الضحى: ١١] وإما بالجوارح بأن تصرفها في طاعة الله، وتكفها عما لا يرضيه (خف من وجود إحسانه إليك ودوام أي مع دوام (إساءتك معه) أي مخالفتك له (أن يكون ذلك

«سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» الخوف من الاستدراج بالنعم من صفات المؤمنين وعدم الخوف منه مع الدوام على الإساءة من صفات الكافرين يقال من أمارات الاستدراج ركوب السيئة والاعتزاز بزمن المهلة وحمل تأخير العقوبة على استحقاق الوصلة وهذا من المكر الخفي قال الله تعالى «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» أي لا يشعرون بذلك وهو أن يلقي في أوهامهم أنهم على شيء وليسوا كذلك يستدرجهم في ذلك شيئاً فشيئاً حتى يأخذهم بغتة كما قال تعالى «فلما نسوا ما ذكروا به» إشارة إلى مخالفتهم وعصيانهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء أي فتحنا عليهم أسباب العافية وأبواب الرفاهية حتى إذا فرحوا بما أوتوا من الحظوظ الدنيوية ولم يشكروا عليها برجعهم عنها إلينا أخذناهم بغتة أي فجأة فإذا هم مبلسون أي آيسون قانطون من الرحمة قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه في قوله تعالى «سنستدرجهم من حيث لا يعلمون» نمدهم بالنعم وننسيهم الشكر عليها فإذا ركنوا إلى النعمة وحجبوا عن المنعم أخذوا وقال ابن عطاء الله كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة وأنسيناهم الاستغفار من تلك الخطيئة (من جهل المريد أن يسيء الأدب فتؤخر العقوبة عنه فيقول: لو كان هذا سوء أدب لقطع الإمداد وأوجب الإبعاد فقد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن إلا منع المزيد وقد يقام مقام البعد وهو لا يدري ولو لم يكن إلا أن يخليك وما تريد) هذا نوع من الاستدراج الذي تقدم ذكره وسوء أدب المريد موجب لعقوبته ولكن العقوبات مختلفة فمنها معجلة ومنها مؤجلة ومنها جليلة، ومنها خفية، فالعقوبة الجليلة العقوبة بالعذاب، والعقوبة الخفية العقوبة بوجود الحجاب، فالعقوبة بالعذاب، لأهل الخطايا والذنوب، والعقوبة بالحجاب، لأهل إساءة الأدب بين يدي علام الغيوب. وقد تكون العقوبة الخفية والمؤجلة أشد على المريد من العقوبة الجليلة والمعجلة ومثال تلك العقوبة الخفية ما ذكره من قطع المدد عنه وإقامته مقام البعد منه وهذا هو مبدأ وقوع الحجاب الذي ذكرناه فإذا ابتلي به المريد، ولم تتداركه

استدراجاً) أي تدريجاً لك شيئاً فشيئاً حتى يأخذك بغتة، وهذا جواب سؤال ناشئ مما قبله، حاصله أنا نرى كثيراً من الناس لا يشكر النعم، ولا تزول عنه فأجاب بأن ذلك ربما كان استدراجاً ومكرًا من الله به قال تعالى: «سنستدرجهم» أي ندرجهم في ذلك شيئاً فشيئاً حتى نأخذهم بغتة «من حيث لا يعلمون» أنه استدراج ومكر، أي لا يشعرون بذلك، لأنه يأخذهم بغتة وقيل نمدهم بالنعم، وتنسيهم الشكر عليها فإذا ركنوا إلى النعم وحجبوا عن المنعم أخذوا وقيل: كلما أحدثوا خطيئة جددنا لهم نعمة، وأنسيناهم الاستغفار من تلك الخطيئة، ومن أنواع الاستدراج ما ذكره بقوله: (من جهل المريد أن يسيء الأدب) إما مع الله تعالى كالاغتراف عليه، وتعاطي التدبير معه، والتضرر بأحكامه المؤلمة له في نفسه أو غيره، وتصريح لسانه بالشكوى إلى الخلق أو مع المشايخ كالاغتراف عليهم، وعدم قبول إشارتهم فيما يشيرون به عليه، فقد قالوا عقوب الأستاذين لا توبة له. وقالوا أيضاً: من قال لأستاذه لم فإنه لا يفلح. وقال القشيري: من صحب شيخاً من الشيوخ، ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحة، ووجبت عليه التوبة، وإن بقي من أهل السلوك قاصد لم يصل إلى مقصوده، فليعلم أن موجب حجه اعتراض خامر قلبه على بعض شيوخه في بعض أوقاته، فإن الشيوخ بمنزلة السفراء للمريدين اهـ. وأما مع بعض الناس بالاعتراض عليهم، كما وقع للجنيد أنه رأى فقيراً يسأل فقال في نفسه: لو عمل هذا عملاً يصون به نفسه، لكان أجمل فثقلت عليه أورداه في تلك الليلة، ورأى جماعة أتوا له بذلك الفقير على خوان، وقالوا له: كل من لحمه فقد اغتبه، فأصبح يفتش عليه حتى وجده، فسلم عليه فقال له تعود يا أبا القاسم فقال: لا. فقال: غفر الله لك، وأما مع نفسه كأن يتعاطى شهواتها المباحة، ولا ينهض إلى ما يقر بها من مولاه (فتؤخر العقوبة عنه) بأن لا يعاقب في ظاهره بالأسقام، ولا في باطنه بحسب زعمه.

(فيقول لو كان هذا سوء أدب لقطع الأمداد) الوارد على من حضرة الحق سبحانه (وأوجب الأبعاد) أي بعدي عنه بعدم حضوري معه، وهذا لازم لما قبله (فقد) أي إنما كان ذلك من الجهل، لأنه قد يقطع المدد عنه من حيث لا يشعر ولو لم يكن) من قطع المدد عنه (إلا منع المزيد) أي الزيادة من المدد لكان ذلك كافياً في قطع الأمداد، وقطعه مبدأ الحجاب، فإذا ابتدئ به المريد، ولم تتداركه رحمة الله تعالى في الحال كان ذلك موجباً لسقوطه من عين الله، ووقوع الحجاب على قلبه، وتبدل الإنس بالوحشة (وقد يقام مقام) أي في مقام (البعد وهو لا يدري ولو لم يكن) من إقامته مقام البعد (إلا أن يخليك وما تريد) بأن يسلط نفسك عليك، ويمنع نصرتك عليها لكان ذلك كافياً في البعد، فإن ذلك مبدأ الحجاب وموانع للقلب عن الدخول في حضرة الرب سبحانه، ومن إساءة الأدب مع

رحمة الله تعالى في الحال العتيد، كان ذلك موجباً لسقوطه من عين الله ووقوع الحجاب على قلبه وتبدل الإنس بالوحشة وانتساخ الضياء بالظلمة، ولم يمكنه بعد ذلك معاودة الحال الأولى لأنه، إذ ذاك، تنقطع عنه الإمدادات المتصلة والواردات المتحصلة فتتكشف عنه حينئذ شمس العرفان وتستتر عنه الكشوفات والبيان وهذه جنود الله تعالى في قلب العبد فإذا فقد النصرة من الله تعالى بذلك وقع في الخذلان واستحوذ عليه الشيطان فأنساه الذكر وحق به سيء المكر ورجع إلى متابعة هوى نفسه الأمارة وخرج من دائرة الصفوة المختارة فنعوذ بالله من سوء المقدور وعدم التوفيق إلى مراعاة أوائل الأمور وما احتج به المريد لنفسه من الكلام الذي ذكره المؤلف رحمه الله يقتضي توجه هذه العقوبة إليه ضرب لازب لأن قوله: لو كان هذا سوء أدب إلى آخره دليل على رضاه بحاله واستحسانه لأعماله وهذا هو الموجب له عدم المزيد الذي اقتضاه قطع المدد عنه ولو كان متواصلاً إليه لازداد عند ما يقع منه سوء الأدب تواضعاً لربه وافتقاراً إليه وخوفاً من مكره ولم يستحسن حال نفسه ولم يرضها.

قال سيدي أبو العباس رضي الله عنه: كل سوء أدب يثمر لك أدباً مع الله تعالى فهو أدب وهو الذي أوجب له أيضاً النخلة بينه وبين ما يريد الذي اقتضى له إقامته مقام البعد إذ لو كان مقاماً في القرب لبعد عن رؤية نفسه وكان متهماً لها في إرادتها وكان واقفاً مع مراد الله به فإن أقدم على أمر بإرادته وشهوته تداركه الله تعالى بالعصمة وعوق عليه ما أرادته وسدَّ عليه مسالكه ولم يخله وما أراد من ذلك.

ويقال من علامة التوفيق ثلاث: دخول أعمال البر عليك من غير قصد منك إليها، وصرف المعاصي عنك مع السعي فيها، وفتح باب اللجأ والافتقار إلى الله تعالى في كل الأحوال. ومن علامة الخذلان ثلاث: تعمس الطاعات عليك مع السعي فيها، ودخول المعاصي عليك مع الهرب منها، وغلق باب اللجأ إلى الله تعالى، وترك الدعاء في الأحوال والأدب له موقع عظيم في التصوف ولذلك قال أبو حفص رضي الله عنه: التصوف كله لكل وقت أدب ولكل حال أدب ولكل مقام أدب فمن لزم آداب الأوقات بلغ مبلغ الرجال ومن ضيع الآداب فهو بعيد من حيث يظن القرب ومردود من حيث يظن القبول. وقال أبو عبد الله بن خفيف: قال لي رويم يا بني اجعل عملك ملحاً وأدبك دقيقاً. وقال بعضهم: الزم الأدب باطناً فما أساء أحد الأدب ظاهراً إلا عوقب ظاهراً وما أساء أحد الأدب باطناً إلا عوقب باطناً. وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: إذا خرج المريد عن حد الأدب، فإنه يرجع من حيث جاء. وقال الثوري رضي الله عنه: مَنْ لم يتأدب للوقت فوقته مقت وقال ابن المبارك رضي الله عنه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. وقيل لبعضهم: يا سيء الأدب. فقال: لست بسيء الأدب فقليل له: ومن أدبك؟ فقال الصوفية والآداب اللازمة للمريد عامة في ظاهره وباطنه وآداب الظاهر تبع آداب الباطن هي: التحلي بمحاسن الأخلاق كلها وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَذْبَنِي رَبِّي فَأُحْسَنَ تَأْدِيبِي ثُمَّ أَمَرَنِي بِمَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ فَقَالَ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ» ولا يحصل لك ذلك بعد توفيق الله تعالى وتأيينه إلا بالرياضة والمجاهدة.

قال ابن عطاء رضي الله عنه: النفس مجبولة على سوء الأدب والعبد مأمور بملازمة الأدب فالنفس تجري بطبعها في ميدان المخالفة، والعبد يردّها بجهد عن سوء المطالبة، فمن أطلق عنانها فهو شريكها في فسادها. ويختلف ما ذكرناه من المجاهدة والرياضة باختلاف الأشخاص فرب شخص زكي الفطرة كريم السجية سهل المقادة لا يحتاج في ذلك إلى كثير معاناة ولا تعب ورب شخص يكون حاله على عكس هذا فلا جرم يحتاج إلى زيادة تعب وقوة ممارسة وشدة مجاهدة لرداءة فطرته ونقصان غريزته وبين هذين درجات لا تحصى ولهذا كله يحتاج المريد إلى صحبة المشايخ والتأدب بأدابهم واتباع أوامرهم ونواهيهم لأنه إن لم تجر أفعاله على مراد غيره، لا يصح له الانتقال عن الهوى ولو بلغ فن الرياضة والمجاهدة كل مبلغ وذلك لكثافة حجاب نفسه وقد سئل الدقاق رضي الله عنه: بماذا يقوم الرجل اعوجاجه فقال: بالتأدب بإمام، فإن من لم يتأدب بإمام بقي بطلاً، فإذا دام العبد على ذلك تزكت نفسه وطهر قلبه وتهذبت أخلاقه وظهر على ظاهره أنوار ذلك فتكون حركات ظاهره وباطنه مزمومة بزمام الأدب حتى تنتهي به إلى المحافظة على اجتناب أمور غير مستنكرة في ظاهر العلم ويكون ترك محافظته عليها ذنباً من مثله وقد يعاتب عليه وقد يعاقب من أجله.

قال السري رضي الله عنه: صليت العشاء، واشتغلت بوردي ليلة من الليالي، ومددت رجلي في المحراب، فنوديت يا سري هكذا تجالس الملوك؟ فضممت رجلي ثم قلت: وعزتك وجلالك لا مددت رجلي أبداً.

قال الجنيد رضي الله عنه: فبقي ستين سنة ما مدّ رجله ليلاً ولا نهاراً. وقال أبو القاسم القشيري رضي الله عنه كان الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه لا يستند إلى شيء فكان يوماً في مجمع، فأردت أن أضع وسادة خلف ظهره لأنني رأيت غير مستند فتحنى عن الوسادة قليلاً، فتوهمت أنه توقى الوسادة لأنه لم يكن عليها خرقة ولا سجادة فقال: لا أريد الاستناد. فتأملت بعد ذلك فعلمت أنه لا يستند إلى شيء أبداً. وقال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه: كنت جالساً في مسجد الشونيزية أنتظر جنازة أصلي عليها، وأهل بغداد على طبقاتهم جلوس ينتظرون الجنازة، فرأيت فقيراً عليه أثر النسك يسأل الناس فقلت في نفسي: لو عمل هذا عملاً يصون به نفسه كان أجمل به فلما انصرفت إلي منزلي، وكان لي شيء من الورد بالليل من البكاء والصلاة وغير ذلك، ثقل علي جميع أورادي فسهرت وأنا قاعد فغلبنني عيني فرأيت ذلك الفقير جاؤوا به على خوان ممدود وقالوا لي: كُلْ لحمه فقد اغتبت. وكشف لي عن الحال فقلت: ما اغتبت وإنما قلت في نفسي شيئاً فقلت لي: ما أنت ممن يرضى منك بمثله اذهب واستحله فأصبحت ولم أزل أتردد حتى رأيت في موضع يلتقط من الماء عند ترداد الماء أوراقاً من البقل مما تساقط من غسل البقل فسلمت عليه فقال: أتعود يا أبا القاسم؟ فقلت: لا. فقال: غفر الله لنا ولك إلى غير ذلك من آدابهم رضي الله عنهم أجمعين والظاهر أن مراد المؤلف رحمه الله، بإساءة الأدب، ما كان فيه نوع من الرعونة وإظهار الدعوى واتصاف العبد بصفة المولى وانبساطه وإدلاله في موقف الهيبة والحياء وما أشبه ذلك مما يخاف على صاحبه وقوع الاستدراج والمكر به ولكن ينبغي للمريد أن لا يتهاون بشيء من الآداب ولا يستحقرها فإن التهاون بذلك والاستحقر له من مخامرة الجهل وعدم المعرفة بالله تعالى وهذا أقبح أنواع سوء الأدب فإن وقعت منه إساءة أدب، فليكن خائفاً من ذلك، مستعظماً للأمر فيه وليبادر إلى التوبة والاعتذار والتنصل منها خشية أن توجه إليه العقوبة من حيث لا يشعر وأكد ما ينبغي أن يجتنبه المريد من مقتضيات هذه الجملة التي ظهر لنا أنها مراد المؤلف رحمه الله تعالى من أنواع سوء الأدب أن يوطن خاطره على شيء من الاعتراض على الله تعالى وتعاطي التدبير معه والتبرم بأحكامه المؤلمة في نفسه أو غيره وأن يسرح لسانه بالشكوى إلى الخلق والغيب لما يوافق هواه أو نقص في نظره مما يراه من الحق فإن خطر بباله أو جرى على لسانه شيء من ذلك، فليبادر إلى الاستغفار منه والتقضي عنه وليعلم أن تشاغله بذلك من أعظم الحسنات وأفضل القربات وذلك يدخله في مقامات الرضا ويوصله إلى غاية النعيم والعطا كما أن توطئته عليه وتهوانه به من أعظم خطاياهم وأكبر ذنوبه ويؤديه ذلك إلى تسخط الأقدار والوقوع في دركات النار نعوذ بالله من ذلك.

ضاع لبعض الصوفية ولد صغير فلم يعرف له خبراً ثلاثة أيام فقبل له: لو سألت الله تعالى أن يرده عليك فقال: اعترضني عليه فيما قضى أشد علي من ذهاب ولدي وقال بعض السادة: أذنبت ذنباً فأنأ أبكي عليه منذ ستين سنة وكان قد اجتهد في العبادة لأجل التوبة من ذلك الذنب فقبل له: وما ذلك الذنب؟ قال: قلت مرة لشيء ليته كان.

وقال بعض السلف: لو قرض جسمي بالمقاريض، كان أحب إليّ من أن أقول لشيء قضاء ليته لم يقضه وقال بعضهم مرض الجنيد رضي الله عنه، فقال: اللهم عافني فسمع هاتفاً يقول: ما لك والدخول بيني وبين ملكي؟ ومن مقتضياتها أيضاً أن يعلق بقلبه شيء من الاعتراض على المشايخ والأولياء وأن يترك تعظيمهم واحترامهم وأن لا يقبل إشارتهم فيما يشيرون به عليه فقد قالوا: عقوب الأستاذين لا توبة له وقالوا أيضاً: من قال لأستاذه لمه لا يفلح.

وقال أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه: منْ صحب شيخاً من الشيوخ ثم اعترض عليه بقلبه فقد نقض عهد الصحبة ووجب عليه التوبة وإن بقي من أهل السلوك قاصد لم يصل إلى مقصوده فليعلم أن موجب حجه اعتراض خامر قلبه على بعض شيوخه في بعض أوقاته فإن الشيوخ بمنزلة السفراء للمريدين قال: وفي الخبر أن الشيخ في أهله كالنبي في أمته وكذلك من سوء أدبه تصدره للتعليم والهداية، وتصديه للأمر والولاية، ومحبه للاستتباع والرياسة، وتربيته للجاه والحشمة، والقبول بين الناس، واستدعاؤه بصره أن يكرم ويعظم ويتبرك به وتقبل يده، ويسارع في قضاء حوائجه، وذلك من أضر الأشياء به وهو نتيجة استحسانه لما هو عليه وعدم تفقده لعيوبه

واتهام نفسه في كل حال من أحواله وذلك مذموم منه . وقال أبو عثمان رضي الله عنه : لا يرى عيب نفسه وهو يستحسن من نفسه شيئاً وإنما يرى عيوب نفسه من يتهمها في جميع الأحوال .

وقال أبو عبد الله المجزي رضي الله عنه : من استحسن شيئاً من أحواله في حال إرادته فسدت عليه إرادته إلا أن يرجع إلى ابتدائه ويروض نفسه ثانياً وقال أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه سمعت جدي يقول : آفة العبد رضاه من نفسه بما هو فيه فإن استشعر المرید من نفسه شيئاً مما ذكرناه فليبادر إلى قطع مواده واستئصال عروقه من قبل أن يستحكم ذلك فيه ويرسخ فيه فبدايات الأمور هي التي ينبغي أن تراعى كثيراً .

ومن أنواع سوء أدب المرید المفضي إلى عطبه ، نزوله عن مقتضيات الحقيقة إلى رخص الشريعة فقد عدوا هذا من الجنایات العظيمة الموجبة لانحطاط الرتبة والبعد عن محل القرب ولهذا قالوا : إذا رأيت المرید انحط عن رتبة الحقيقة إلى رخص الشريعة ، فاعلم أنه قد نقض عهده مع الله ، وفسخ عقده بينه وبين الله . وقال ابن خفيف رضي الله عنه : الإرادة استدامة الكد وترك الراحة وليس شيء أضر على المریدین من مسامحة النفس في قبول الرخص والتأويلات .

وقال يوسف بن الحسين رضي الله عنه : إذا رأيت المرید يشتغل بالرخص فاعلم أنه لا يجيء منه شيء . وقال أبو إسحاق إبراهيم بن شيان : من أراد أن يتعطل ويتبطل فليلزم الرخص . ويعني بالرخصة هاهنا ، ما كان مضاد الحال المرید من تناول الشهوات واللذات ، والميل إلى المألوفات والمعتادات ، والركون إلى الدعة والراحات ، وارتكاب الشبهات والتأويلات ، فإن حال المرید يقتضي مباينة لهذا كله وإن كان بعض ذلك مباحاً في رخص الشرع لعامة الناس وكان إبراهيم الخواص رضي الله عنه ، يقول : ألا إن هذه الشهوات التي أظلمت قلوب المتعبدین بعد صفاء نورها وفترت أبدانهم بعد اجتهداها وحجبت قلوبهم بعد قربها وأطالت آمالهم بعد قصرها وأنسوا بالمخلوقين بعد الهرب منهم وتوطؤوا الفرش بعد الترك فسقتهم الدنيا بكأس سمها فنظروا إلى ظاهرها بعد باطنها فناموا بعد السهر وشبعوا بعد الجوع واكتسوا بعد العري . وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه : أوحى الله تعالى إلى داود عليه الصلاة والسلام أني إنما خلقت الشهوات لضعفاء خلقي فأياك أن تعلق قلبك منها بشيء فأيسر ما أعاقبك به أن أنسخ حلاوة حبي من قلبك .

وفي أخبار داود عليه السلام : يا داود تمسك بكلامي ، وخذ من نفسك لنفسك ، لا تؤتين منها فأحجب محبتي عنك اقطع شهوتك إليّ فإنني إنما أبحث الشهوات لِضَعْفَةِ خلقي . ما بال الأقوياء أن ينالوا الشهوات؟ فإنها تنقص حلاوة مناجاتي فإنني لم أرض الدنيا لحبيبي ونزته عنها . يا داود لا تجعل بيني وبينك عالماً سكران بحبها يحجبك بسكره عن محبتي . أولئك قطاع الطريق على عبادي المریدین استعن على ترك الشهوات بإدمان الصوم يا داود تحجب إليّ بمعاداة نفسك وأمنعها الشهوات أنظر إليك وترى الحجب بيني وبينك مرفوعة .

وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه : لن ينال الرجل درجة الصالحين حتى يجوز ست عقبات أولاهها : أن يغلق باب العز ويفتح باب الذل ، والثانية : أن يغلق باب النعمة ويفتح باب الشدة ، والثالثة : أن يغلق باب الراحة ويفتح باب الجهد ، والرابعة : أن يغلق باب النوم ويفتح باب السهر ، والخامسة : أن يغلق باب الغنى ويفتح باب الفقر ، والسادسة : أن يغلق باب الأمل ويفتح باب الاستعداد للموت . وقال إبراهيم الخواص رضي الله عنه : كنت في جبل لبنان فرأيت رماناً فاشتيتها فدنوت منه فأخذت منه واحدة فشقققتها فوجدتها حامضة فمضيت وتركت الرمان فرأيت رجلاً مطروحاً قد اجتمعت عليه الزنابير فقلت : السلام عليك . فقال : وعليك السلام يا إبراهيم . فقلت : كيف عرفتنني؟ فقال من عرف الله تعالى لم يخف عليه شيء . فقلت : أرى لك حالاً مع الله فلو سألته أن يحميك ويقيك من هذه الزنابير فقال : وأرى لك حالاً مع الله تعالى فلو سألته أن يحميك ويقيك من شهوة الرمان فإن لذع الرمان يجد الإنسان ألمه في الآخرة ولذع الزنابير يجد ألمه في الدنيا .

وقال السري رضي الله عنه : إن نفسي تطالبني منذ ثلاثين سنة أو أربعين سنة أغمس جزرة في دبس فما طعمتها فلما كان ترك الشهوات والتنعيمات من شأن المرید ومن مقتضى حاله لزمه الوفاء به وكان حاله على خلافه نقضاً وفسخاً كما تقدم . قال جعفر بن نصير رضي الله عنه : دفع إلى الجنيد درهماً وقال اشتر به التين الوزيري فاشترته فلما أفطر ، أخذ واحدة ووضعها في فيه ثم ألقاها وبكى وقال : احمله . فقلت له : في ذلك فقال : هتف بين هاتف أما تستحي شهوة تركتها من أجلي ثم تعود إليها؟ .

وعن شقيق بن إبراهيم قال: لقيت إبراهيم بن أدهم، رضي الله عنه، بمكة في سوق الليل عند مولد رسول الله ﷺ وهو جالس في ناحية من الطريق يبكي فعدلت إليه وجلست عنده وقلت له: أي شيء هذا البكاء يا أبا إسحاق؟ فقال: خير وعافية فعاودته مرة واثنتين وثلاثة فلما أكثر عليه قال: يا شقيق استر عليّ فقلت يا أخي قل ما شئت قال لي انتهت نفسي سكباجاً فمئنتها جهدي فلما كان البارحة، كنت جالساً وقد غلبني النعاس، فإذا أنا بفتى شاب بيده قدح أخضر يعلو منه بخار ورائحة سكباج قال فاجتمعت همتي عليه فقرب مني وقال: يا إبراهيم كُلْ. فقلت: ما أكل شيئاً قد تركته لله تعالى. فقال لي: فإذا أطعمك الله تأكل؟ فما كان لي جواب إلا أن بكيت فقال لي: يرحمك الله كُلْ قال إبراهيم: فقلت له: قد أمرنا أن لا نطرح في وعائنا إلا من حيث نعلم. فقال لي: كُلْ يرحمك الله فإنما أعطيتُه وقد قيل لي يا خضر اذهب بهذا وأطعم نفس إبراهيم بن أدهم فقد رحمها الله من طول صبرها على ما يحملها من منعها اعلم يا إبراهيم أنني سمعت الملائكة يقولون: من أعطيتي فلم يأخذ طلب فلم يُغَطِّ فقلت: فإن كان كذلك فما أنا بين يديك لا أحل العقد مع الله عز وجل ثم التفت فإذا أنا بفتى آخر ناوله شيئاً وقال له يا خضر لقمه أنت فلم يزل يلقمني حتى شبت فانتبهت وحلاوته في فمي.

قال شقيق رضي الله عنه: فقلت أرني كفك فأخذت كفه بكفي فقبلتها وقلت: يا من يطعم الجياع الشهوات إذا صححوا المنع يا من يقدح في الضمير اليقين يا من سقى قلوبهم من محبته أترى لشقيق عندك حالا؟ ثم رفعت يد إبراهيم إلى السماء فقلت: إلهي، بقدر هذه الكف وبقدر صاحبها، وبالجود الذي وجد منك جُذْ على عبدك الفقير بفضلك وإحسانك ورحمتك، وإن لم يستحق ذلك. قال: فقام إبراهيم رضي الله عنه، ومشى حتى دخل المسجد الحرام وقال عتبة الغلام لعبد الواحد بن زيد رضي الله عنهما: إن فلاناً يصف من قلبه منزلة ما أعرفها قال: لأنك تأكل مع خبزك تمرأ وهو لا يزيد على الخبز شيئاً. فقلت: إن تركت أكل التمر عرفت تلك المنزلة؟ قال: نعم وغيرها فأخذ يبكي فقال له بعض أصحابه: لا أبكي الله عينيك أعلى التمر تبكي؟ فقال عبد الواحد: دعه فإن نفسه قد عرفت صدق عزمه في الترك هو إذا ترك شيئاً لم يعاود فيه أبداً.

وقال أحمد بن أبي الحواري انتهى أبو سليمان الداراني رضي الله عنه، رغبةً حاراً بملح فجئت به إليه فعرض منه عضةً ثم طرح الرغيف وقال: عجلت لي شهوتي بعد إطالة جهدي وشقوتي قد عزمت على التوبة فاقبلني قال أحمد فما لقيته أكل الملح حتى لقي الله تعالى. وقال أبو بكر بن الجلاء رضي الله عنه: أعرف إنساناً تقول له نفسه أنا أصبر لك على طي عشرة أيام وأطعمني بعد ذلك شهوة اشتيتها فيقول لها: لا أريد أن أطوي عشرة أيام ولكن اتركي هذه الشهوة. وقال أبو سليمان رضي الله عنه: وترك شهوة من شهوات النفس أنفع للقلب من صيام سنة وقيامها. وقال أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه: وقد اشتد خوف السلف رضي الله عنهم من تناول لذائذ الأطعمة وتمرين النفس عليها ورأوا أن ذلك علامة الشقاوة ورأوا أن منع الله منه غاية السعادة حتى روي أن وهب بن منه رضي الله عنه، قال: التقى ملكان في السماء الرابعة فقال أحدهما للآخر: من أين؟ فقال أمرت بسوق حوت من البحر اشتهاه فلان اليهودي وقال الآخر: أمرت بإهراق زيت اشتهاه فلان العابد. وقال: وهذا تنبيه على أن تيسير الشهوات ليس من علامات الخير. قال الشيخ أبو حامد الغزالي رضي الله عنه: والأصل المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم فإذا عزم على ترك شهوة فقد تيسرت أسباب ذلك ويكون ذلك من الله ابتلاءً واختباراً فينبغي أن يصبر ويستمر فإنه إن عود نفسه كسر العزم ألقت ذلك وفسدت وإذا اتفق منه كسر عزم، فينبغي أن يلزم نفسه عقوبة عليه كما ذكرناه في معاقبة النفس من كتاب المراقبة فإذا لم تخوف النفس بعقوبة غلبته وحسنت عنده تناول الشهوة وتفسد الرياضة عليه بالكلية هذا كلام أبي حامد وهو حسن ومعناه صحيح مجرب، فلتعتمد عليه أيها المريد.

وقد يعجل الله تعالى لبعض هؤلاء العقوبة رحمة له ومنة عليه قال أبو تراب النخشي رضي الله عنه: ما تمت نفسي شهوة من الشهوات إلا مرة واحدة تمنيت خبزاً وبيضاً وأنا في سفر، فعدلت إلى قرية فقام واحد وتعلق بي وقال: هذا كان مع اللصوص فضربوني سبعين درة ثم عرفني رجل منهم فقال: هذا أبو تراب النخشي، فاعتذروا لي فحملني رجل منهم إلى منزله وقدم لي خبزاً وبيضاً فقلت في نفسي: كلي بعد سبعين درة وقال بعضهم: انتهى أبو

الخير العسقلاني رضي الله عنه، السمك سنين ثم ظهر له ذلك من موضع حلال فلما مد يده إليه نياكل دخلت شوكة من عظامه أصعبه فذهبت في ذلك يده فقال: يا رب هذا لمن مد يده بشهوة إلى حلال فكيف، بمن مد يده بشهوة إلى حرام؟ وقال إبراهيم الخواص رضي الله عنه: كنت جائعاً في الطريق فوافيت الرمي، فحضر بياني أن لي بها معارف فإذا دخلتها أضافوني وأطعموني، فلما دخلت البلد، رأيت فيه منكراً احتجت أن أمر فيه بالمعروف فأخذوني وضربوني فقلت في نفسي: من أين أصابني هذا الضرب على جوعي؟ فتوديت في سري: إنما أصابك ذلك لأنك سكنت إلى معارفك بقلبك وقلت إنهم يطعمونني إذا دخلت البلد وحكي عن إبراهيم بن سفيان رضي الله عنه، أنه قال: كنت بحلب واشتهيت شبة من الخبز والعدس فاتفق ذلك فأكلت حتى شبت فأتيت على باب المسجد قوارير معلقة شبه نموذجات فتوهمتها خلأ فقال لي قائل: أما تنظر إليها إنها خمر. فقلت: لزممني فرض فدخلت الحانوت فلم أزل أصب دناً دناً حتى أتيت على الجميع فأخذوني وضربوني مائتي خشبة وطرحوني في السجن أربعة أشهر حتى دخل أستاذي أبو عبد الله المغربي البلد فسمع بحالي فشفع لي، فلما وقع بصره علي قال: ما شأنك؟ قلت: شبة خبز وعدس وضربت مائتي خشبة وسجنت أربعة أشهر. فقال لي: نجوت مجاناً أي وردت عقوبة هذه الأكلة على ظاهرك ولم تقدح فيما كنت فيه من سرائرك فكان ذلك رفقاً من الله بك. قال الإمام أبو القاسم القشيري وما أصدق ما قال: فإن من أدب في دنياه فيما يتعاطاه من متابعة هواه فقد خفف عنه في عقباه بل ظهر بالتأدب جوهره ومعناه وحكاية خير النساج رضي الله عنه، المشهورة من معنى ما ذكرناه فانظرها ففيها عبرة للمعتبرين. قال الحافظ أبو نعيم رضي الله عنه: حدثني جعفر بن محمد بن نصير في كتابه قال: سألت خيراً النساج: أكان النسج حرفتك؟ قال: لا. قلت: فمن أين سميت به؟ قال: عاهدت الله واعتقدت أنني لا أكل الرطب أبداً فغلبتني نفسي يوماً فأخذت نصف رطل فلما أكلت واحدة، إذا برجل نظر إليّ وقال: يا خير أين هربت مني؟ وكان له غلام اسمه خير فوقع على شبهه وصورته فخفني واجتمع الناس فقالوا والله هذا غلامك خير فبقيت متحيراً وعلمت بماذا أخذت وعرفت جنائتي فحملني إلى حانوته الذي كان ينسج فيه صناعته فقالوا: يا عبد السوء تهرب من مولاك ادخل واعمل عملك الذي كنت تعمل وأمرني بعمل الكرياس فدلّيت رجلي على أن أعمل فأخذت بيدي آلتة فكأنني كنت أعمل من سنين فبقيت معه شهراً أنسج له، فقامت ليلة فنسجت، وقمت إلى صلاة الغداة فسجدت وقلت في سجودي إلهي لا أعود إلى ما فعلت فأصبحت، فإذا الشبه قد ذهب عني وعدت إلى صورتني التي كنت عليها فأطلقت فثبت عليّ هذا الاسم فكان سبب النسج اتباعي شهوة عاهدت الله تعالى أن لا أكلها فعاقبنني بما سمعت.

وفي بعض الأخبار، عن الله تعالى أن أدنى ما أصنع بالعالم، إذا أثر شهوته على محبتي، أن أحرمه لذيت مناجاتي وستأتي، إن شاء الله تعالى، كيفية مجاهدة النفس عند قوله: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين ولهذا المعنى كرهوا له التزويج من غير ضرورة محققة لأنه إنما يقصد بذلك قضاء شهوته وبلوغ نهمته وذلك في الضرر به بمنزلة السم القاتل وقد قالوا: من وافق شهوته عدم صفوته. وقال بعضهم: من همّ بشيء مما أباحه العلم تلذذاً عوقب بتضييع العمر وقسوة القلب وتعب الهم بالدنيا. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: ثلاث من طلبهن فقد ركن إلى الدنيا، مَنْ طلب معاشاً، أو تزوج امرأة، أو كتب الحديث. وقال: ما رأيت أحداً من أصحابنا تزوج فثبت على مرتبته وكان إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، يقول: من تعود أفخاذ النساء لا يفلح. وقيل لبعضهم: لم لا تتزوج؟ فقال: المرأة لا تصلح إلا للرجال وأنا ما بلغت مبلغ الرجال ثم فيه من مكابدة أمر غيره ومن مراعاة توفية حقوقه ومعاناة أخلاقه واتباع مرضاته ما يشوش على المريد حاله ويكدر عليه وقته وقد كان له في معاناة أمر نفسه أعظم شاغل من أن تتضاف إلى نفسه نفس أخرى مع ما يتسلط على باطنه من خوف الفقر ومحبة الجمع والمنع وما يرتكبه بسبب ذلك من التأويلات والرخص وذلك كله مضاد لحال المريد وقد قالوا: إذا تزوج الصوفي، فقد ركب السفينة، فإذا ولد له فقد غرقت السفينة.

وكان بشر الحافي رضي الله عنه يقول: لو كنت أعول دجاجة خفت أن أكون جلوازا على الحسر وفي الخبر في فتن آخر الزمان قال: وفي ذلك الوقت حلت العزبة فليل: وكيف؟ قال: يعيرونه بالفقر فيتكلف ما لا يطيق فيورده مورد

الهلكة وفي الخبر عن رسول الله ﷺ «خَيْرُكُمْ بَعْدَ الْمَائِتَيْنِ رَجُلٌ خَفِيفُ الْحَاذِ» قيل: يا رسول الله وما خفيف الحاذ؟ قال: «الَّذِي لَا أَهْلَ لَهُ وَلَا وَلَدَ» وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: إياكم والاستماع إلى النساء والميل إليهن، فإن النساء مبعديات من الحكمة قريبات من الشيطان وهن مصايد وحظه من بني آدم فمن عطف إليهن بكليته فقد عطف على حظ الشيطان ومن حاد عنهن يش منه وما مال الشيطان إلى أحد كميله إلى من استرق بالنساء وإن الشر معهن حيث كنَّ فإذا رأيتم في وقتكم من قدركن إليهن فابأسوا منه قيل له: فحديث النبي ﷺ: «حُبِّبَ إِلَيَّ مِنْ دُنْيَاكُمْ ثَلَاثٌ» فذكر النساء فقال: النبي ﷺ معصوم وقد بلغكم ما كان فيه معهن هي عدوة الرجل ظاهراً وباطناً إن أظهرت له المحبة أهلكته وإن أضمرت لها أغوته، وإن الله عز وجل جعلهن فتنة فنعوذ بالله من فتنتهن انتهى كلام سهل رضي الله عنه.

وقال حذيفة المرعشي رضي الله عنه: كان ينبغي للرجل لو خير بين أن يضرب عنقه وبين أن يتزوج امرأة في الفتنة لاختار ضرب العنق على تزوج المرأة في الفتنة وإنما قال ذلك لما يؤول إليه أمر المتزوج من اكتساب الحرام وارتكاب الآثام في زمان الفتنة وضرب العنق أحسن حالاً وأحمد عاقبة من التعرض لارتكاب شيء من معاصي الله عز وجل فإن قارب شيئاً من ذلك المريد، فهو داء عضال في حقه، فقد قالوا: زلة بعد الإرادة أقبح من سبعين زلة قبل الإرادة وفي المثل: مَنْ عَرَفَ بِالْخِيَانَةِ لَا يَعْتَمِدُ عَلَيْهِ فِي الْأَمَانَةِ وقال بعض الأنبياء في مناجاته لربه: لو عفوت عن فلان ذنوبه بعد عظيم نعمك، فأوحى الله إليه: ليس الذنب في القرب كالذنب في البعد. وسئل بعضهم: هل يجد العاصي حلاوة الطاعة؟ فقال: لا ولا من هم بالمعصية ومن عظيم سوء أدب المريد أن يميل إلى أهل الدنيا وأن يتقرب منهم أو أن يصاحبهم. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: ومن شأن المريد التباعده عن أبناء الدنيا فإن صحبتهم سُمَّ مجرب لأنهم ينتفعون به وهو ينتقص بهم قال الله تعالى: ﴿وَلَا تُطِغْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطًا﴾ [الكهف: ٢٨] وقد تقدم من كلام المؤلف رحمه الله: لا تصحب من لا ينهضك حاله. ومن ذلك أيضاً معاشرته للأحداث والشبان وقبول إرفاق النسوان فإن تعرض لاستجلاب ذلك منهن فهو أشد. قال يوسف بن الحسين الرازي رضي الله عنه: رأيت آفات الصوفية في صحبة الأحداث ومعاشرة الأضداد ورفق النسوان. قال الإمام أبو القاسم: ومن أصعب الآفات في هذه الطريق صحبة الأحداث ومن ابتلاه الله بشيء من ذلك فلياجمع من الشيوخ أن ذلك عبد أهانه الله عز وجل وخذله بل عن نفسه شغله ولو بألف ألف كرامة أهله ثم قال بعد كلام كثير: فليحذر المريد من مجالسة الأحداث ومخالطتهم فإن اليسير منه فتنح باب الخذلان وبدء حال الهجران ونعوذ بالله من قضاء سوء.

وآداب المريد كثيرة وإنما نبهنا هنا على بعض ما يعظم فيه الخطر والضرر مما حذر منه أئمتنا رضي الله عنهم وبالغوا في التوصية به والنهي عنه وجميع ذلك محتمل لأن يكون مراد المؤلف رحمه الله تعالى في قوله: من جهل المريد أن يسيء الأدب فرأينا أن لا يخلو هذا الموضع من هذا التنبيه لأن ذلك يقع للمريدين كثيراً والله ولي التوفيق (إذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى بوجود الأوراد وأدامه الله عليها مع طول الأمداد فلا تستحققن ما منحه مولاه لأنك لم ترد عليه سيما العارفين ولا بهجة المحبين فلولاً وارد ما كان ورد) عباد الله المخصوصون ينقسمون إلى قسمين:

بعض الناس، ما ذكره بقوله: (إذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى) أي جعله قائماً (بوجود الأوراد) بأن أظهرها منه (وأدامه عليها) أي جعله مداوماً عليها (مع طول الإمداد) أي المعونة والتيسير، وصرف الشواغل التي تشغله عن القيام بها، والمراد بطول ذلك تواليه عليه مع طول الزمان، فطوله بطول الزمان الذي يحصل فيه، وهذه صفة العباد والزهاد (فلا تستحققن ما منحه) أي أعطاه (مولاه) وعلل الاستحقاق بقوله: (لأنك) أي لكونك (لم تر عليه سيما العارفين) أي علامتهم من ترك الاختيار والبراءة من الحظوظ والإرادات، ودوام الحضور بين يدي الله (ولا بهجة المحبين) وهي ما يعلوهم من شواهد المحبة وآثارها، فإن محبة الله إذا تمكنت من القلب ظهرت آثارها على الجوارح كدوام ذكره، والمسارة لامثال أمره، والعمى عن غيره، فيجتهد في خدمته ويتلذذ بمناجاته، ويؤثره على كل ما سواه، ثم علل عدم الاستحقاق بقوله: (فلولا وارد) إلهي أورده الله على قلبه أي تجلى إلهي (ما كان وارد) وهو ما يقع بكسب العبد من أنواع العبادات، كصلاة وصيام. وذكر إلى غير ذلك أي فيكون استحقاقك له قلة أدب معه، والحاصل أن عباد الله المخصوصين ينقسمون قسمين: مقربين وأبراراً فالمقربون هم الذين أخذوا عن حظوظهم، وإراداتهم وقاموا بحقوق ربهم عبودية له وطلباً لمرضاته، وهؤلاء هم العارفون والمحبون والأبرار هم الباقون مع حظوظهم وإراداتهم، وقاموا بعبادة ربهم طمعاً في جنته وهرباً من ناره، وكل واحد منهم

مقربين، وأبرار، فالمقربون هم الذين أخذوا عن حظوظهم وإراداتهم واستعملوا في القيام بحقوق ربهم عبودية له وطلباً لمرضاته وهؤلاء هم العارفون والمحبون والأبرار هم الذين بقوا مع حظوظهم وإراداتهم وأقيموا في الأعمال والطاعات ليجزوا عليها برفيع الدرجات في الجنات وهؤلاء هم الزاهدون والعابدون وكل واحد منهم ممدود في مقامه الذي هو فيه بمدد إلهي اقتضى منهم القيام بحقوق مقاماتهم على اختلافها فإذا رأيت عبداً أقامه الله تعالى في أعمال البر الظاهرة ومواصلة الأوراد المتواترة وأمدّه في ذلك بالمعونة والتيسير، فذلك من اختيار الله تعالى له فلا تحتقرن ذلك لأجل أنك لم تر عليه سيما العارفين من ترك الاختيار، والبراءة من الحظوظ والإرادات بين يدي المرید المختار، ولا بهجة المحبين من الشغف بمرضاة محبوبهم والانسباط والإدلال بين يدي حبيبهم، فلو لا الوارد الإلهي الذي أوردّه الله تعالى عليه، ما استقام على عمله وورده فهو لم يخرج عن دائرة عنايته وحفظه ورعايته فلا تستحقر خطير ما منحه وتستقل كثير ما ربحه وهل ذلك الأمن وجود جهلك ونقصان عقلك وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله: لا يستحقر الوارد إلا جهول (قوم أقامهم الحق لخدمته وقوم اختصهم بمحبته كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) الحق تعالى له الاختيار التام والمشئة النافذة لا يُسأل عما يفعل وهم يسألون فطائفة أقامهم الحق تعالى لخدمته حتى صلحوا لجنته وهم: الزاهدون والعابدون كما تقدم، وطائفة اختصهم بمحبته حتى صلحوا لقربه والدخول إلى حضرته وهم: العارفون والعلماء. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: الزاهد صيد الحق من الدنيا والعارف صيد الحق من الجنة فإذا شهد العبد انفراد الله تعالى بهذه الإقامة والتخصيص منعه ذلك مما ذكرناه من الاستحقر وسلم الأمر لمن بيده التدبير والاختيار. قال أبو يزيد رضي الله عنه: اطلع الله تعالى على قلوب أوليائه فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة وذكر الحافظ أبو نعيم في كتابه (حلية الأولياء) عن سهل بن عبد الله رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى يطلع على أهل قرية أو بلدة فيريد أن يقسم لهم من نفسه قسماً فلا يجد في قلوب العباد ولا قلوب الزهاد موضعاً لتلك القسمة من نفسه فيمن عليهم أن يشغلهم بالتعب عن نفسه. وقال أبو العباس الدينوري رضي الله عنه: إن لله عبداً لم يستصلحهم لمعرفته فشغلهم بخدمته وله عبداً لم يستصلحهم لخدمته فأقلهم لمعرفته والإشارة بالآية الكريمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله بينة في هذا المعنى وقال رضي الله عنه (قلما تكون الواردات الإلهية إلا بغتة لئلا يدعيها العباد بوجود الاستعداد) الواردات الإلهية هدايا من الله تعالى وتحف وكرامات يكرم بها عباده فلا تكون في الغالب إلا بغتة، أي، فجأة لئلا يدعوها ويروا أنفسهم أهلاً لها بوجود استعدادهم وتهيئتهم وتحف الله تعالى وهداياه مقدسة عن أن تعلل بأمر ومنزعة عن أن تقابل بأعمال بر بل هي محض كرم وفضل من الكريم المتفضل (من رأته مجيباً عن كل ما سئل ومعبراً عن كل ما شهد وذاكراً كل ما علم فاستدل بذلك على وجود جهله) الإجابة على كل سؤال والتعبير بكل

ممدود في مقامه الذي هو فيه بمدد إلهي اقتضى منه القيام بحقوق ذلك المقام، وإلى ذلك أشار بقوله: (قوم أقامهم الحق) أي اختارهم (لخدمته) بطاعته الظاهرية حتى صلحوا لجنته، وهم الزاهدون والعابدون كما مر (وقوم اختصهم بمحبته) حتى صلحوا لقربه، والدخول في حضرته، وهم المحبون والعارفون، والكل مشتركون في الانتساب إليه، وخدمته لكن خدمة الأولين أكثرها بالجوارح والآخرين أكثرها بالقلب (كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظوراً) أي ممنوعاً فإذا شهد العبد انفراد الله تعالى بهذه الإقامة، والتخصيص منعه ذلك عما ذكر من الاحتقار. قال أبو يزيد: اطلع الله تعالى على قلوب أوليائه، فمنهم من لم يكن يصلح لحمل المعرفة صرفاً فشغلهم بالعبادة (قلما تكون الواردات الإلهية) أي قل حصولها (إلا بغتة) أي غير بغتة، والمراد بها العلوم الوهية والأسرار العرفانية التي يتحف الله بها عباده، ولا تكون في الغالب إلا بغتة، أي فجأة من غير استعداد لها بعبادة من صلاة وصيام وغيرهما (لئلا يدعيها العباد) أي يرون أنهم أهل لها (بوجود الاستعداد) لها بالاجتهاد في الأوراد والعبادات تمسكاً بنحو قوله ﷺ: «لَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِالتَّوَافُلِ حَتَّى أَجِبَهُ» وغفلوا عن كون همتهم متعلقة بالدار الآخرة لا به، فلا تحصل لهم معرفته الخاصة، ولا واردات إلهية، وحاصله أن الواردات هدايا من الله تعالى، ومنح منه فلا تحصل عقب العبادات الصادقة، وبفورها، بل تحصل بعد ذلك بغتة، وحصولها عقب العبادات نادر قليل (من رأته) من المریدين أو العارفين (مجبياً عن كل ما سئل) أي سئل عنه من العلوم التي يفيضها الله على قلوب السالكين والمواهب اللدنية التي يخص بها العارفين (ومعبراً عن كل ما شهد) أي شاهده وذاقه بباطنه، وهي تلك العلوم والمواهب (وذاكراً كل ما علم) من تلك العلوم (فاستدل بذلك على وجود جهله) لأن إجابته عن

مشهود والذكر لكل معلوم أمارات على وجود جهل من أنصف بها كما قال: أما الإجابة عن كل سؤال فلاقتضائها منه الإحاطة بجميع المعلومات وذلك محال في حقه قال الله تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] فكيف يتصور منه مع هذا الإجابة عن كل سؤال لولا وجود جهله وأيضاً فإنه يجب عليه أن يراعي حال السائل من وجود الأهلية لما سئل عنه فيمتنع عن إجابة من لا أهلية فيه لذلك ويفعل ما فعله رسول الله ﷺ فيما روي عنه مع السائل الذي جاء يسأله أن يعلمه من غرائب العلم فإنه استفصله وقال له: ما فعلت في رأس العلم وفي كذا وفي كذا؟ فأجابه السائل: فقال له النبي ﷺ: «أَذْهَبَ فَأَخْبِكُمْ مَا هُنَا لَكَ ثُمَّ تَعَالَ حَتَّى أَعْلَمُكَ مِنْ غَرَائِبِ الْعِلْمِ» وكما أخذ الله تعالى على العلماء أن لا يكتسبوا العلم عن أهله، كذلك أخذ عليهم أن يصونوه عن غير أهله، فمن لا يسلك هذا المسلك، فهو جاهل، وأما التعبير بكل مشهود فلأن فيه نوعاً من إفشاء السر الذي يجب كتمه وقد قالوا: قلوب الأحرار قبور الأسرار، والسر أمانة الله تعالى عند العبد إفشاؤه بالتعبير عنه خيانة، والله تعالى لا يحب الخائنين، وأيضاً، فإن الأمور المشهورة لا يستعمل فيها إلا الإشارة والإيماء واستعمال العبارة فيها إفصاح بها وإشهار لها وفي ذلك ابتذالها وإذاعتها ثم إن العبارة عنها لا تزيدها إلا غموضاً وانغلاقاً لأن الأمور الذوقية يستحيل إدراك حقائقها بالعبارات النطقية فيؤدي ذلك إلى الإنكار والقدح في علوم السادة الأخيار.

قال أبو علي الروذباري رضي الله تعالى عنه: علمنا هذا إشارة فإذا صار عبارة خفي. أما الذكر لكل معلوم، فلعدم تفرقه بين المعلومات وقد يكون له علم يختص به فإذا ذكره لغيره استغربه، وإن كان ينتفع به، هو فعدم تفرقه بين المعلومات في ذكرها من وجود جهله (إنما جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها) إنما جعل ثواب المؤمنين، في دار الآخرة، فيما ظهر لنا لوجهين أحدهما: أن الدنيا لا تسع ما يريد أن يعطيهم من أنواع النعيم حساً ولا معنى، أما

كل سؤال تقتضي إحاطته بكل المعلومات، وذلك محال في حقه قال تعالى: ﴿وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا﴾ [الإسراء: ٨٥] ولأنه يجب مراعاة حال السائل، فقد لا يكون في بعض السائلين أهلية للمسؤول عنه، فتكون إجابة مثله من الجهل، وتعبيره عن كل مشهود له فيه نوع من إفشاء السر الذي يجب كتمانه، وقد قالوا قلوب الأحرار قبور الأسرار، والسر أمانة الله تعالى عند العبد، إفشاؤه بالتعبير عنه خيانة، وأيضاً فالأمور المشهورة لا يستعمل فيها إلا الإشارة والإيماء، واستعمال العبارة فيها إشهار لها، وفيه ابتذالها، ثم إن العبارة عنها لا تزيدها إلا غموضاً وانغلاقاً، لأن الأمور الذوقية يستحيل إدراكها بالعبارات النطقية، وذكره لكل معلوم له دليل على عدم تفرقه بين المعلومات، وقد يكون فيها ما لا يصح ذكره لما يلزم عليه من الضرر والفساد، وإنكار الناس له قال ﷺ: «إن من العلم كهيئة المكنون لا يعرفه إلا العلماء بالله فإذا أظهروه أنكره أهل الغرة بالله». وقال علي بن الحسين بن علي رضي الله عنه:

يا رب جوهر علم لو أبوح به	لقليل لي أنت ممن يعبد الوثنا
ولاستحل رجال مسلمون دمي	يرون أقبح ما يأتونه حسنا
إنني لأكتم من علمي جواهره	كي لا يرى الحق ذو جهل فيفتتنا

وقال أبو هريرة رضي الله عنه: حفظت من رسول الله ﷺ جرابين من العلم، أما أحدهما فبثته للناس، وأما الآخر فلو بثته لقطعتم مني هذا الحلقوم. ولذا قتل الحلاج بإفشاء شيء من ذلك حيث قال: ما في الجبة إلا الله، وذلك إن أهل الله يدركون وجود الله في الأشياء، أي قيامه بها وظهوره فيها، وهذه غاية ما يملكون أن يعبروا به عن مقصودهم، وإلا فهو أمر لا يدرك إلا بالذوق، وقد ذقنا بحمد الله، فمصدوق ما سئل وما شهد وما علم واحد، وإنما يختلف باعتبار السؤال عنه وإفشائه بالعبارة، وعموم ذكره (إنما جعل) تعالى (الدار الآخرة محلاً لجزاء عباده المؤمنين لأن هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم) من أنواع النعيم حساً ولا معنى أما الأول فلأنها ضيقة الأنظار ويعطي الله لآحاد المؤمنين في الدار الآخرة في ملك واحد منهم مسيرة سبعمائة عام كما ورد في الخبر، فما ظنك بخواصهم، فتضييق لا محالة مسافة الدنيا عن كلية جزائهم، وأما الثاني فلأن الدنيا موسومة بالدناءة والنقص، والأشياء التي يتنعم بها أهل الجنة أمور شريفة رفيعة كما جاء في الأخبار أن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها، وإن نور سوار حوراء يطمس نور الشمس وما أشبه هذا (ولأنه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها) لأن كل ما يفنى وإن طال مدته كلا شيء، بل أعطاهم الخلود في

الحس، فلأن الدنيا متدانية المسافات، ضيقة الأقطار، ويعطي الله تعالى لآحاد المؤمنين في الدار الآخرة في ملك واحد منهم كما ورد في الخبر: مسيرة خمسمائة عام، فما ظنك بخواصهم فتضيق لا محالة مسافة الدنيا عن كلية جزائهم. وأما المعنى، فلأن الدنيا موسومة بالدناءة والنقص والخساسة والحقارة، والأشياء التي يتنعم بها أهل الجنة أمور شريفة رفيعة كما جاء في الأخبار: إن موضع سوط في الجنة خير من الدنيا وما فيها وإن نور سوار حوراء يطمس نور الشمس وما أشبه هذا ويكفي في ذلك قوله عز من قائل: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ﴾ [السجدة: ١٧] وقول النبي ﷺ فيما يرويه عن ربه عز وجل: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِيَ الصَّالِحِينَ مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أَذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ» والثاني أن الله تعالى أجَّل أقدار عباده المؤمنين فلم يجعل لهم الجزاء على طاعتهم في دار فانية منقضية متصرمة لأن كل ما يفنى، وإن طال مدته، كلا شيء بل أعطاهم الخلود في النعيم والبقاء الدائم في الملك المقيم وناهيك به شرفاً تسميته إياهم باسمه الكريم وهو الحي الذي لا يموت جاء في تفسير قوله تعالى: ﴿وَمَلَكًا كَبِيرًا﴾ [الإنسان: ٢٠] أنه يرسل الله تعالى الملك إلى وليه ويقول استأذن على عبدي فإن أذن لك فادخل وإلا فارجع فيستأذن عليه من سبعين حجاباً ثم يدخل عليه ومعه كتاب من الله عز وجل عنوانه من الحي الذي لا يموت إلى الحي الذي لا يموت، فإذا فتح الكتاب وجد مكتوباً فيه: عبدي اشتقت إليك فزرنني فيقول هل جئت بالبراق؟ فيقول: نعم. فيركب البراق فيغلب الشوق على قلبه فيحمله شوقه ويبقى البراق إلى أن يصل إلى بساط اللقاء (مَنْ) وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول (آجلاً) ثمرة العمل وجدان الحلاوة فيه والنعيم به ويتصور ذلك في أكثر الأعمال بالمواظبة عليه على حال تكره واستتقال له هذا هو غالب الأمر.

قال بعض العارفين: ليس شيء من البر إلا ودونه عقبة يحتاج إلى الصبر فيها فمن صبر على شدتها أفضى إلى الراحة والسهولة، وإنما هي مجاهدة النفس، ثم مخالفة الهوى، ثم مكابدة في ترك الدنيا، ثم اللذة والتنعم. وقال عتبة الغلام رضي الله تعالى عنه: كابدت الليل عشرين سنة ثم تنعمت به عشرين سنة. وقال ثابت البناني رضي الله تعالى عنه: كابدت القرآن عشرين سنة وتنعمت به عشرين سنة. وقال بعض العلماء: كنت أقرأ القرآن فلا أجد له حلاوة حتى تلوته كأنني أسمع من رسول الله ﷺ يتلو على أصحابه رضي الله تعالى عنهم، ثم رفعت إلى مقام فوقه وكنت أتلوه وكأنني أسمع من جبريل عليه السلام يلقيه على رسول الله ﷺ، ثم تصدق الله تعالى بمنزلة أخرى فأنا الآن كأنني أسمع من المتكلم به فعندها وجدت له لذة ونعماً لا أصبر عنه.

وما ذكرناه من الحلاوة والنعيم إنما هو ثمرة الأعمال الصحيحة المستقيمة السالمة من الرياء والدعوى. قال أبو تراب رضي الله تعالى عنه: إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمل، وإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت مباشرة العمل والأعمال الموصوفة بهذه الصفات مقبولة بفضل الله تعالى ورد في الخبر: لا يقبل الله تعالى من مسمع ولا وراء دليل خطابه أن العمل السالم من الرياء والسمعة مقبول من قوله عز من قائل: ﴿إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ﴾ [المائدة: ٢٧] وقبول الله تعالى لعمل العبد ورضاه به هو ثوابه المعجل كما يقول المؤلف بعد هذا وذلك علامة على وجود الجزاء عليه في الدار الآخرة حسبما يأتي في قوله: وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلاً.

وقال أبو سليمان الداراني رضي الله تعالى عنه: كل عمل ليس له ثواب في الدنيا ليس له جزاء في الآخرة. فحصل من هذا، أن وجدان الحلاوة علامة على وجود القبول المقتضي لوجود الرضا والجزاء ولذلك قال الحسن

النعيم، والبقاء الدائم في الملك المقيم (من وجد) من المریدين (ثمرة عمله) أي من الحلاوة فيه والنعيم به (عاجلاً) أي في الدنيا (فهو دليل على وجود القبول آجلاً) أي قبول الله له قال أبو تراب: إذا صدق العبد في العمل وجد حلاوته قبل أن يعمل، وإذا أخلص فيه وجد حلاوته وقت مباشرة العمل، والأعمال الموصوفة بهذه الصفات مقبولة بفضل الله، وقبول الله تعالى لعمل العبد ورضاه به هو ثوابه المعجل، وذلك علامة على وجود الجزاء عليه في الدار الآخرة كما سيأتي، وإذا وجد تلك الحلاوة لا ينبغي أن يقف معها، ولا يفرح بها ولا يسكن إليها، وكذا لا ينبغي أن يقصد بعمله حصولها لما فيها من اللذة والحظ، فإن ذلك مما يقدح في إخلاص عبادته وصدق إرادته، وليكن اعتناؤه لتكون ميزاناً لأعماله تصحيحاً لأحواله فقط.

رضي الله تعالى عنه: تفقدون الحلاوة في ثلاث: فإن وجدتموها فأبشروا وامضوا لقصدكم، وإن لم تجدوها، فاعلموا أن الباب مغلق: عند تلاوة القرآن، وعند الذكر، وعند السجود. وزاد غيره: وعند الصدقة، وبالأسحار. وقيل في قوله تعالى: ﴿وَلَمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جِئْتَانِ﴾ [الرحمن: ٤٦] قال: جنة معجلة، وهي حلاوة الطاعات ولذاتة المناجاة والاستئناس بفنون المكاشفات، وجنة مؤجلة، هي فنون المثوبات وعلو الدرجات. قلت: وهذه الحلاوة المذكورة لا تكون إلا في مقام المعرفة الخاصة وهي التي تنافيا المعصية.

قيل لبعضهم: هل تعرف الله؟ فغضب على السائل وقال: أتراني أعبد من لا أعرفه؟ فقال له: أو تعصي من تعرفه؟ وقيل لبعضهم: بم تعرف أنك عرفته؟ فقال: لم أقصد مخالفته إلا ورد على قلبي استحياء منه. وقال إسماعيل بن نجيد رضي الله تعالى عنه: التهاون بالأمر من قلة المعرفة بالأمر فإن العصيان في حال العرفان بعيد فإن وقعت منه زلة أو هفوة بحكم وكان أمر الله قدراً مقدوراً وجد لا محالة لذلك مرارة وألماً في قلبه فوجدان هذه المرارة والألم في المعصية علامة على صحة ما وجد من الحلاوة والنعيم في الطاعة، فهذه هي الحلاوة التي هي الميزان للأعمال المقبولة وغير المقبولة كما ذكرناه. وأما الحلاوة التي يجدها، من دون أهل هذا المقام في بعض العبادات، فمدخولة معلولة إلا ما فيها من تنشيط العباد للمواظبة على العبادة والحلاوة على الإطلاق إذا وجدها العامل في العمل لا ينبغي له أن يقف معها ولا يفرح بها ولا يسكن إليها وكذلك أيضاً لا ينبغي له أن يقصد بعمله إلى نيلها لما له فيها من اللذة والحظ فإن ذلك مما يقدح في إخلاص عبادته وصدق إرادته ولكن اعتناؤه بحصولها لتكون ميزاناً لأعماله ومحكاً لأحواله فقط. قال الواسطي رضي الله تعالى عنه: استحلاء الطاعات سموم قاتلة.

قال في (لطائف المنن) وصدق الواسطي فأقل ما في ذلك، أنك إذا فتح لك باب حلاوة الطاعة تصير قائماً متطباً لحلاوتها فيفتوتك صدق الإخلاص في نهوضك لها وتحب دوامها لا قياماً بالوفاء ولكن لما وجدت من الحلاوة والمتعة فتكون في الظاهر قائماً لله وفي الباطن إنما قمت لحظ نفسك وبخشي عليك أن تكون حلاوة الطاعة جزءاً تعجلته في الدنيا فتأتي يوم القيامة ولا جزء لك (إذا أردت أن تعرف قدرك عنده فانظر فيما ذا يقيمك) هذا ميزان صحيح وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَنَزَلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَنْظُرْ كَيْفَ مَنَزَلَةُ اللَّهِ تَعَالَى مِنْ قَلْبِهِ فَإِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَنْزِلُ الْعَبْدَ عِنْدَهُ حَيْثُ أَنْزَلَهُ الْعَبْدُ مِنْ نَفْسِهِ» وهذا الإنزال المذكور المنسوب إلى العبد هو معنى الإقامة المذكورة إذ العبد لا فعل له على التحقيق.

قال الفضيل بن عياض رضي الله تعالى عنه: إنما يطيع العبد ربه على قدر منزلته منه. وقال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه: فإذا كان العبد لنظر مولاه مكرماً، ولحرماته معظماً، وإلى محبوبه ومرضاته مسارعاً، كان الله عز وجل له في الآخرة لوجه مكرماً ولشأنه معظماً وإلى مسرته من النعيم المقيم مسارعاً، وإذا كان العبد بحق مولاه متهاوناً وبأمره مستخفاً ولشعائره مستصغراً، كان الله عز وجل له مهيناً وبشأنه متهاوناً وإلى ما يكره من العذاب الأليم له مسارعاً والعياذ بالله من ذلك.

قال وهب بن منبه رضي الله تعالى عنه: قرأت في بعض الكتب: يا ابن آدم أطينني فيما أمرتك ولا تعلمني بما يصلحك إني عالمٌ بخلتني إنما أكرم من أكرمني وأمين من هان عليه أمري لست بناظر في حق عبدي حتى ينظر عبدي في حقي (متى رزقك الطاعة والغنى به عنها فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة وباطنة) المطلوب من العبد شيئان: إقامة الأمر في الظاهر، والتعلق بالله في الباطن وهو الاستغناء به عن غيره، فإذا رزق الله تعالى العبد هذين

(إذا أردت أن تعرف قدرك عنده) هل أنت من المقبولين السعداء أو من المردودين الأشقياء (فانظر فيما ذا يقيمك) من طاعة أو ضدها فمن كان من السعادة والقبول، استعمله مولاه فيما يرضيه عنه من أنواع الطاعات، ومن كان من أهل الشقاوة، استعمله فيما يسخطه عليه من أنواع المخالفات، وهذا يناسب العامة، وأما الخاصة فيقال فيه إن أردت أن تعرف قدرك، أي منزلتك عنده هل أنت من المقربين أو لا، فانظر فيما ذا يقيمك أي يورده على قلبك من إدراك جلالته وعظمته. قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أَرَادَ أَنْ يَعْلَمَ مَنَزَلَتَهُ عِنْدَ اللَّهِ فَلْيَعْلَمْ مَنَزَلَةَ اللَّهِ مِنْ قَلْبِهِ» (متى رزقك الطاعة) أي امتثال الأوامر واجتناب النواهي في ظاهرك (والغنى به عنها) بأن لا تترك إليها في نيل مطلوبك بل تعلق قلبك بمولاه، وتغيب عن كل شيء سواه (فاعلم أنه قد أسبغ عليك نعمه ظاهرة) وهي تلك الطاعة (وباطنة) وهي معرفتك التي أوجبت لك الغيبة

الأمرين، فقد أسبغ الله عليه نعمه ظاهرة وباطنة، وأوصله إلى غاية الأمل في الدنيا والآخرة سبحانه جلّ وعلا وقال رضي الله عنه (خير ما تطلبه ما هو طالبه منك) إن كان لا بد من الطلب منه، فاطلب ما هو طالبه منك من الاستقامة على سبيل العبودية له فذلك خير لك من طلبك لحظوظك ومراداتك، لأنك حينئذ تكون به وله ويسعفك بمطلوبك عاجلاً من غير تأخير، وأما إن طلبت منه حظ نفسك ونيل مرادك، فقد يحصل في ذلك تأخير ومنع مع ما يفوتك حينئذ من حسن الأدب في الطلب.

يحكي عن أبي الحسين الديلمي رضي الله عنه، أنه قال: وصف لي بأنطاكية إنسان أسود يتكلم على القلوب. قال: فقصده فلما رأيته، رأيت معه شيئاً من المباحات يريد أن يبيعه فساومته وقلت له بكم تبيع هذا؟ فنظر إليّ ثم قال أقعد فإنك جائع منذ يومين حتى إذا بعنا هذا نعطيك من ثمنه شيئاً. قال: فمضيت إلى غيره وتغافلت كأنني لم أسمع ما قال وساومت غيره ما كان بين يديه ثم رجعت إليه وقلت له: بكم تبيع هذا؟ فنظر إليّ وقال أقعد فإنك جائع منذ يومين حتى إذا بعنا هذا نعطيك من ثمنه شيئاً. قال: فوقع في قلبي منه هيبة فلما باع ذلك أعطاني شيئاً ومضى. قال: فمضيت خلفه لعلني أستفيد منه شيئاً قال فالتفت إليّ وقال: إذا عرضت لك حاجة فأنزلها بالله إلا أن يكون ذلك فيها حظ فتحتجب بها عن الله تعالى.

ومن دعاء أبي القاسم الجنيد رضي الله تعالى عنه: اللهم وكل سؤال سألتك فعن أمرك لي بالسؤال فاجعل سؤالي إليك سؤال محابك ولا تجعلني ممن يعتمد بسؤاله مواضع الحظوظ بل يسأل القيام بواجب حقك ومن دعائه أيضاً اللهم إني أسألك منك ما هو لك وأستعيذك من كل أمر يسخطك اللهم ولا تشغلني بشغل من يشغله عنك ما أراه منك إلا أن يكون لك اللهم اجعلني ممن يذكرك ذكر من لا يريد بذكره منك إلا ما هو لك اللهم اجعل غاية قصدي إليك ما هو لك ولا تجعل قصدي إليك ما أطلبه منك (الحزن على فقدان الطاعة مع عدم النهوض إليها من علامات الاغترار) هذا هو الحزن الكاذب الذي يكون معه البكاء الكاذب كما قالوا: كم من عين جارية وقلب قاس وهو آمن مكر الله تعالى الخفي حيث منعه ما ينفعه وأعطاه ما يغتر به من الحزن والبكاء. سمعت رابعة رضي الله تعالى عنها، رجلاً يقول: واحزنناه. فقالت: قل: واقلة حزنناه لو كنت محزوناً لم يتهياً لك أن تتنفس. وأما الحزن الصادق، فبخلاف هذا، وهو مقام من مقامات السالكين، وهو يبعث على الانكماش في الأعمال والنهوض إلى الطاعات على كل حال. قال الشيخ أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه: صاحب الحزن يقطع من طريق الله عز وجل في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه في سنين. وفي الخبر إن الله يحب كل قلب حزين. وفي التوراة: إن الله إذا أحب عبداً نصب في قلبه نائحة وإذا أبغض عبداً نصب في قلبه زمزماً. وكان رسول الله ﷺ متواصلاً بالأحزان دائم الفكر.

وقيل: الحزن إذا فقد من القلب خرب ومن لم يذوق طعم الحزن لم يذوق لذة العبادة فإذا الحزن الذي يجده العبد من نفسه إن لم يبعثه على النهوض والانكماش والاجتهاد فذلك من علامات الاغترار وليس بمقام السالكين الأبرار (ما العارف من إذا أشار وجد الحق أقرب إليه من إشارته، بل العارف من لا إشارة له لفناؤه في وجوده وانطوائه

عنها وعدم رؤيتها. (خير ما تطلبه) أي أفضل الأشياء التي تطلبها منه (ما هو طالبه منك) من الاستقامة على سبيل العبودية له، فهذا خير لك من طلبك لحظوظك، ومراداتك دنيوية كانت أو أخروية، فإن في ذلك حظاً لنفسك. (الحزن على فقدان الطاعة) بضم الفاء وكسرهما، أي عدم وجودها في الحال (مع عدم النهوض إليها) في المستقبل (من علامات الاغترار) أي التحويل على ما لا حقيقة له، وهذا هو الحزن الكاذب الذي يكون معه البكاء الكاذب، كما قيل كم من عين جارية وقلب قاس، وهو آمن مكر الله الخفي حيث منعه ما ينفعه، وأعطاه ما يغتر به من الحزن والبكاء، فإنه قد يستحسن بذلك حاله، ويعد نفسه شيئاً أما الحزن الصادق، وهو الذي يبعث على الطاعات ويكون معه البكاء الصادق، فهو من مقامات السالكين، قال أبو علي الدقاق: صاحب الحزن يقطع من طريق الله في شهر ما لا يقطعه من فقد حزنه في سنين (ما العارف من إذا أشار) إلى شيء من أسرار الحق سبحانه (وجد الحق أقرب إليه من إشارته) بأن كان حاضراً معه لم يرغب عنه، بل هو ملاحظة في حال إشارته، وأقرب إليه منها، فهذا ليس بعارف حقيقة لبقائه مع نفسه، لأنه حينئذ ملاحظاً أن هناك مشيراً ومشاراً إليه ومشاراً به، وما دام يتعقل أنه مشير والحق مشار إليه، وذلك الكلام الذي صدر منه إشارة، فهو إلى الآن لم يفن عن نفسه، ولم يخرج عن دائرة حسه، والإشارة اللطيفة من العبارة، لأنها إيماء فقط وتلويح لا تصريح، وهي التي يستعملها أهل الطريق رضي الله تعالى عنهم فيما بينهم عند ذكرهم لما يفتح الله به عليهم من الأسرار التوحيدية والعلوم

في شهوده) الإشارة ألطف من العبارة وهي كناية وتلويح وإيماء لا تصريح وهي التي يستعملها أهل هذه الطريقة فيما بينهم عند ذكرهم لأسرار التوحيد كما تقدم عنه قوله: من رأته مجيباً عن كل ما سئل ومعبراً عن كل ما شهد فالمشير إلى الله تعالى الملاحظ لإشارته وإن وجد الله تعالى أقرب إليه من إشارته غير عارف على التحقيق لأنه بوصف التفرقة بشهوده للأغيار بل العارف الفاني في وجوده المنظوي في شهوده الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشار به.

سئل الشيخ أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه، عن المريد فقال: حقيقة المريد أن يشير إلى الله تعالى فيجد الله مع نفس الإشارة قيل له: فالذي يستوعب حاله؟ قال: هو الذي يجد الله بإسقاط الإشارة، وسئل أبو علي الروذباري رضي الله تعالى عنه، عن الإشارة فقال: الإشارة الإبانة عما يتضمنه الوجد من المشار إليه لا غير وفي الحقيقة أن الإشارة تصحبها العلل والعلل بعيدة من عين الحقائق. وقال الشبلي رضي الله تعالى عنه: وكل إشارة أشار بها الخلق إلى الحق فهي مردودة عليهم حتى يسيروا إلى الحق بالحق وليس لهم إلى ذلك طريق. وقال أبو يزيد رضي الله تعالى عنه: أبعدهم من الله أكثرهم إشارة إليه (الرجاء ما قارنه عمل وإلا فهو أمنية) الرجاء مقام شريف من مقامات اليقين وهو يبعث على الاجتهاد في الأعمال كما ذكرناه في الحزن لأن من رجا شيئاً طلبه ومن خاف من شيء هرب منه وأما الرجاء الكاذب، الذي يفتر صاحبه عن العمل ويجرئه على المعاصي والذنوب، فليس هذا برجاء عند العلماء ولكنه أمنية واغترار بالله تعالى وقد ذم الله قوماً ظنوا مثل هذا وأصروا على حب الدنيا والرضا بها وتمنوا المغفرة على ذلك فسماهم: خلفاً والخلف: الرديء من الناس فقال عز من قائل: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَغْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ يَأْخُذُونَ عَرَضَ هَذَا الْأَدْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا﴾ [الأعراف: ١٦٩] قال معروف الكرخي رضي الله تعالى عنه: طلب الجنة بلا عمل ذنب من الذنوب وارتجاء الشفاعة بلا سبب نوع من الغرور وارتجاء رحمة من لا يطاع جهل وحمق.

وقال معروف الكرخي أيضاً رضي الله عنه: رجاؤك الرحمة ممن لا تطيعه خذلاً وحمقاً واعلم أنه ليس في أفعال الحق سبحانه ما يوجب أن يؤمن عقابه إنما في أفعاله ما يمنع اليأس من رحمته، وكما لا يحسن أن يظهر من لطفه في خلقه، لا يحسن الطمع في جانبه ويؤمن أخذه وانتقامه فإن من قطع أشرف عضو برع الدينار ولا يؤمن أن يكون عذابه غداً هكذا. وقد قالوا: من زعم أن الرجاء مع الإصرار صحيح فليزعم أن طلب البرج في القبر وقدر النار في البحر صحيح وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَتَّى عَلَى اللَّهِ تَعَالَى الْأَمَانِي» وقال الحسن رضي الله تعالى عنه: إن قوماً ألتهتهم أمانية المغفرة حتى خرجوا من الدنيا وليس لهم حسنة يقول أحدهم أحسن الظن بربي وهو يكذب لو أحسن الظن بربه لأحسن العمل وتلا قول الله عز وجل: ﴿وَذَلِكُمْ ظَنُّكُمُ الَّذِي ظَنَنْتُمْ بِرَبِّكُمْ أَرَأَاكُمْ فَاصْبِحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾

للدنية والمواجد والأذواق، فالمشير إلى شيء من ذلك الملاحظ لإشارته، وإن وجد الله تعالى أقرب إليه منها بأن لم يغب عنه في حال الإشارة غير عارف على التحقيق، لأنه بوصف التفرقة بشهوده للأغيار (بل العارف) حقيقة (من لا إشارة له) أي من لا يشهد أن له إشارة وإن وقعت منه (لفنائه في وجوده وانطوائه في شهوده) الضمير لذلك العارف وفي بمعنى عن أي لفنائه عن وجود نفسه وانطوائه عن شهودها، ويحتمل عوده للحق سبحانه وتعالى أي أن العارف حقيقة، هو الذي غاب عن الإشارة والمشير والمشار به، فإذا وقعت منه إشارة لا يشهد بها ولا يشعر بها، لكون المشير والمشار إليه حينئذ هو الله تعالى، لأن العارف حينئذ في مقام الجمع، ومن كان كذلك، فهو غائب عن رؤية نفسه. قال الشيخ يوسف العجمي قدس الله سره: من تكلم في مقام الجمع فليس بمتكلم، وإنما المتكلم الحق سبحانه على لسان عبده، وهو قوله في الخبر القدسي في يسمع وبني يبصر وبني ينطق اه. وسئل بعضهم عن الفناء فقال: هو أن تبدو العظمة والجلال على العبد فتنتسيه الدنيا والآخرة، والدرجات والأحوال، والمقامات والأذكار، وتفنيه عن كل شيء وعن عقله وعن نفسه، وفنائه عن الأشياء، وعن فنائه عن الفناء، فيغرق في التعظيم اه. (الرجاء) أي الحقيقي (ما قارنه عمل) أي ما كان باعثاً على الاجتهاد في الأعمال كما مر في الحزن، لأن من رجا شيئاً طلبه، ومن خاف من شيء هرب منه (وإلا) بأن لم يقارنه عمل، بل كان يفتر صاحبه عن العمل ويجرئه على المعاصي والذنوب (فهو أمنية) أي فليس برجاء حقيقة عند العلماء، بل هو أمنية واغترار بالله تعالى. ويقال: أينما برجاء كاذب قال تعالى: ﴿فَخَلَفَ مِنْ بَغْدِهِمْ خَلْفٌ وَرِثُوا الْكِتَابَ﴾ [الأعراف: ١٦٩] يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا، والخلف الرديء من الناس. وقال ﷺ: «الْكَيْسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا

[فصلت: ٢٣] وكان يقول رضي الله تعالى عنه: عباد الله اتقوا هذه الأمانى فإنها أودية الهلكة تحلون فيها والله ما آتى الله عبداً بأمانيه خيراً في الدنيا ولا في الآخرة وكتب أبو عمير المنصوري إلى بعض إخوانه: أما بعد فإنك قد أصبحت تؤمل بطول عمرك وتمنى على الله الأمانى بسوء فعلك وإنما تضرب جديداً بارداً (مطلب العارفين من الله تعالى الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية) مطلب العارفين من ربهم أعلى من مطلب غيرهم سواء كانوا عباداً أو زهاداً أو علماء لأن مطلب العارفين من ربهم إنما هو الصدق في العبودية والقيام بحقوق الربوبية فقط من غير مراعاة حظ ولا بقاء مع نفس وكل من عداهم لم يفارقوا الحظوظ والأغراض في مطالبهم وقد تقدم من كلام المؤلف، رحمه الله تعالى: خير ما تطلبه منه ما هو طالبه منك قال سيدي أبو مدين رضي الله تعالى عنه: شتان بين من همته الحور والقصور وبين من همته رفع الستور ودوام الحضور (بسبك كي لا يبيك مع القبض وقبضك كي لا يتركك مع البسط وأخرجك عنهما كي لا تكون لشيء دونه) القبض والبسط من الحالات التي يتلون بها العارفون وهما بمنزلة الخوف والرجاء للمريدين المبتدئين وسببهما الواردات التي ترد على باطن العبد، وقوتهما وضعفهما بحسب قوة الواردات وضعفها والمقصود هاهنا، أنهما صفان ناقضان بالنسبة إلى ما فوقهما فإنهما يقتضيان بقاء العبد ووجوده، فمن لطف الله بعبده تكوينه فيهما، ثم إخراجهما بفنائهما عن نفسه وبقائه بربه.

قال فارس رضي الله تعالى عنه: القبض أولاً، ثم البسط ثم لا قبض ولا بسط لأن القبض والبسط يقعان في الوجود، وأما مع الفناء والبقاء فلا وكان الجنيد رضي الله تعالى عنه، يقول: الخوف يقبضني، والرجاء يبسطني، والحقيقة تجمعني، والحق يفرقني. إذا قبضني بالخوف أفناني عني، وإذا بسطني بالرجاء ردني عليّ وإذا جمعني بالحقيقة أحضرني، وإذا فرقني بالحق أشهدني غيري فغطاني عنه فهو في ذلك كله محركي غير مسكني وموحشي غير مؤنسي فحضورى لذوق طعم وجودي فليت أفناني عني فمتعني أو غيبي عني فروحني.

بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنَّى عَلَى اللَّهِ الْأَمَانِيَّ (مطلب العارفين من الله تعالى) أعلى من مطلب غيرهم، سواء كان عبداً أو زاهداً أو عالماً، لأن مطلبهم إنما هو (الصدق في العبودية) وهو التزام آدابها والتخلق بأخلاقها، والقيام بحقوق الله فيها كالشكر على ما أولاه، والصبر على ما ابتلاه ومعاداة من عاداه، وموالاة من والاه، وترك الاختيار عليه والتدبير معه، ودوام المراقبة له، والوقوف ببابه لابساً ثوب التواضع، والذلة باسطاً يد الفقر ماسكاً حبل الرجاء مرتدياً برداء الخشية إلى غير ذلك من أوصاف العبودية وأخلاقها، فمن صدق في ذلك كان موفياً بما عاهد الله عليه (والقيام بحقوق الربوبية) في ظاهرهم بالطاعة، وفي باطنهم بالمراقبة له، ودوام الحضور معه، أي أنهم لا يطلبون منه إلا هذين الأمرين من غير مراعاة حظ، ولا بقاء مع نفس بخلاف من عداهم، فإنه لم يفارق الحظوظ والأغراض في مطلبه، فلذا كان مطلبهم أعلى المطالب. قال أبو مدين قدس الله سره: شتان بين من همته الحور والقصور، وبين من همته رفع الستور ودوام الحضور (بسبك كي لا يبيك مع القبض) الذي فيه قهر لنفسك وإن كان فيه نفع لك كما سيأتي (وقبضك كي لا يتركك مع البسط) الذي فيه حظ لها (وأخرجك عنهما) بفنائك عن نفسك وبقائك به (كي لا تكون لشيء دونه) فلا تكون باقياً مع شيء من أوصافك المؤلمة، ولا المؤنسة، فإن ذلك حجاب لك عن ربك، ويسمى حالك حينئذ اعتدالاً لا قبضاً ولا بسطاً، والمعنى لون عليك الأحوال لتتمكن وتفنى عنها، فالقبض لأهل البدايات من العارفين، ولولاه لما انجمعت حقائقهم وانكفت عن العوائد والشهوات والبسط لأهل الأشراق على مبادئ الفتح كي تسترسل قواهم، وتستعين غوالمهم بما ترتاح إليه من نسمات الحق وشواهد رضاه، والاعتدال لأهل النهايات كي تستقيم أحوالهم، وتصنفوا عمالهم ويدوموا بين يدي مولاهم بلا علة، ويؤخذ من ذلك أن القبض والبسط وصفان ناقضان بالنسبة إلى ما فوقهما، لأنهما يقتضيان بقاء العبد ووجوده، لكنهما يتوصل بهما إلى التمكن فمن لطف الله تعالى بعبده تلويته فيهما، ثم إخراجهما بفنائهما عن نفسه، وبقائه بربه فهما من أحوال المبتدئين من العارفين، يتلونون فيهما كما يتلون المبتدئون من المريدين في الرجاء والخوف، ويفترقان بأن الرجاء والخوف، مصحوبان بتوقع أمر يحصل في المستقبل فما معه توقع أمر محذور مخوف أو محبوب، فرجاء وما لا توقع معه فقبض في الأول، وبسط في الثاني وسببهما الواردات التي ترد على باطن العارف، وقوتهما وضعفهما بحسب قوة الوارد وضعفه، فإذا تجلى للقلب وارد الجلال حصل فيه القبض، وإذا تجلى فيه وارد الجمال حصل فيه البسط، فالقبض بوارد حاصل في الوقت، وكذلك البسط لأن العارف لا يهتم لنفسه حتى يراعي

وقد تكلم صاحب كتاب (عوارف المعارف) في القبض والبسط بكلام بديع طويل تركت نقله هاهنا اختصاراً فمن أراداه فلينظره هناك (العارفون إذا بسطوا أخوف منهم إذا قبضوا ولا يقف على حدود الأب في البسط إلا قليلاً) إنما اشتد خوف العارفين في البسط ما لم يشتد في القبض من قبل ملاءمته لهوى أنفسهم بخلاف القبض كما سيقوله المؤلف فيخافون حينئذ من رجوعهم إليه وذوقهم لطعم نفوسهم وفي ذلك الطرد والبعد وقد كتب يوسف بن الحسين الرازي إلى الجنيد رضي الله تعالى عنهما: لا أذاقك طعم نفسك فإنك إن ذقتها لا تذوق بعدها خيراً أبداً ومن ثم يتأكد عليهم في ذلك ملازمة الأدب ودوام الانقباض والانكسار وذلك أمرٌ عسير في هذا الحال ولذلك لا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليلاً. كما قال المؤلف رحمه الله تعالى: وقد قيل قف على البساط وياك والانبساط. وقال رجل لأبي محمد الجريدي رضي الله تعالى عنه: كنت على بساط الإنس وفتح على طريق البسط فزلت زلة فحجبت عن مقامي فكيف السبيل إليه؟ دلني على الوصول إلى ما كنت عليه، فبكى أبو محمد وقال: يا أخي الكل في قهر هذه الحيلة لكني أنشدت أبياتاً لبعضهم وأنشأ يقول:

قِفْ بِالدَّيَارِ فَهَذِهِ آثَارُهُمْ   تَبْكِي الْأَجَبَةَ خُسْرَةً وَتَشْوُقَا
كَمْ قَدْ وَقَفْتُ بِرَبْعِهَا مُسْتَخْبِرًا   عَنْ أَهْلِهَا أَوْ سَائِلًا أَوْ مُشْفِقًا
فَأَجَابَنِي دَاعِي الْهَوَى فِي رَسْمِهَا   فَارَقْتُ مَنْ تَهْوَى فَعَزَّ الْمُلتَقَى

وسئل بعض المشاريخ عن هذه الزلة فقال: انبساط مع الحق بغير أدب. قال الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه: ومن هذا خشي الأكابر والسادة. قال في (لطائف المنن): البسط مزلة أقدام الرجال فهو موجب لمزيد حذرهم وكثرة لجنتهم، والقبض أقرب إلى وجود السلامة لأنه وطن العبد إذ هو في أسر قبضة الله وإحاطة الحق محيطه به ومن أين يكون للعبد البسط وهذا شأنه. والبسط خروجٌ عن حكم وقته والقبض هو اللائق بهذه الدار إذ هي وطن التكليف وإبهام الخاتمة وعدم العلم بالسابقة والمطالبة بحقوق الله تعالى. قال: وأخبرني بعض الصوفية قال: رأى شيخنا شيخه في المنام بعد موته مقبوضاً فقال: يا أستاذ ما لك مقبوضاً؟ فقال له: يا بني القبض والبسط مقامان مَنْ لَمْ يُوقَفْهُمَا فِي الدُّنْيَا وَفَاهُمَا فِي الْآخِرَةِ. قال: وكان هذا الشيخ الغالب عليه في حياته البسط انتهى (البسط تأخذ النفس منه حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه) في هذا إشارة لما تقدم من أن مراعاة الأدب في البسط أمر عسيرٌ وذلك أن في البسط وجود حظ للنفس فيستولي عليها الفرح بذلك فلا يتمالك حتى يقع في سوء الأدب والقبض ليس فيه حظ للنفس فلذلك كان أسلم وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله تعالى عنه يقول: القبض حقُّ الحق منك والبسط حق العبد منه ولأن يكون بحقه منك أتم من أن تكون بحظك منه.

مستقبلات الأمور (العارفون إذا بسطوا أخوف منهم) أي أكثر خوفاً من أنفسهم (إذا قبضوا) وذلك لملاءمة البسط لهوى أنفسهم، فيخافون حينئذ من الوقوع فيما تدعو إليه من التحدث بالأحوال والكرامات وغيرها، وربما كان في ذلك الطرد والبعد أيضاً قد يصدر منه في ذلك الوقت كلام لا يليق بحضرة الرب جل جلاله، وحينئذ يتأكد عليهم في ذلك ملازمة الأدب، ودوام الانقباض والانكسار، وذلك أمر عسير في هذا الحال ولذا قال: (ولا يقف على حدود الأدب في البسط إلا قليلاً) قال في لطائف المنن: البسط مزلة أقدام الرجال، فهو موجب لمزيد حذرهم وكثرة لجنتهم، والقبض أقرب إلى وجود السلامة، لأنه وطن العبد إذ هو في أسر قبضة الله، وإحاطة الحق محيطه به، ومن أين يكون للعبد البسط وهذا شأنه والبسط خروج عن حكم وقته، والقبض هو اللائق بهذه الدار إذ هي وطن التكليف وإبهام الخاتمة وعدم العلم بالسابقة والمطالبة بحقوق الله تعالى اهـ. (البسط تأخذ النفس منها حظها بوجود الفرح والقبض لا حظ للنفس فيه) في هذا إشارة لما تقدم من أن مراعاة الأدب في البسط من الأمر العسير، فلذا كان لا يقف عند حدود الأدب فيه إلا القليل بخلاف القبض، فكأنه يقول إنما كان كذلك، لأن النفس تأخذ منه حظها، ومن شأن النفس إذا وجدت حظها الغفلة ونسيان الحقوق، والدعوى بإظهار ما عندها من العلوم والفهوم والأحوال والأسرار، والتحدث بالخصوصية، والتلذذ بنسبة الخوارق، والإشارة إلى الكرامات، وإدراك المقامات كل على حسب حاله، وكل ذلك مناف للعبودية بخلاف القبض، فإنه لا حظ للنفس فيه فلا تتمالك أن تظهر شيئاً من ذلك، فهو أقرب للسلامة ووجود القدرة على الوفاء بأداب العبودية، ولذا أثره العارفون على البسط.

وأما آداب القبض والبسط، فلا أعلم الآن من استوفى الكلام فيهما من علماء الصوفية ومصنفيهما وإنما وجدنا لهم من ذلك إشارات إلى أمور جملة كقول الإمام أبي القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه، بعد أن تكلم على لفظتي القبض والبسط وتبيين معانيهما إلى أن قال: وقد يكون قبض يشكل على صاحبه سببه يجد في قلبه قبضاً لا يدري ما موجهه وسببه وسبيل صاحب هذا القبض التسليم حتى يمضي ذلك الوقت لأنه لو تكلف نفيه أو استقبل الوقت قبل هجومه عليه باختياره زاد في قبضه ولعله يفيد ذلك منه سوء أدب وإذا استسلم لحكم الوقت فعن قريب يزول القبض فإن الحق سبحانه قال: ﴿وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ﴾ [البقرة: ٢٤٥] وقد يكون بسط يرد بغتة ويصادف صاحبه فلتة لا يعرف له سبباً يهز صاحبه ويستغفره فسبيل صاحبه السكون ومراعاة الأدب فإن في هذا الوقت له خطر عظيم فليحذر صاحبه مكرراً خفياً.

كما قال بعضهم: فتح على باب من البسط فزللت فحجبت عن مقامي اه كلام الإمام أبي القاسم وقد رأيت كلاماً مبسوطاً مستوفى في آداب القبض والبسط لسيد أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، فأحببت أن أذكره هاهنا لنتم به الفائدة التي تعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى وإن كان كلام الشيخ أبي الحسن في ذلك أعم مما هو عند غيره من أئمة الصوفية قال رضي الله تعالى عنه: القبض والبسط قلما يخلو العبد منهما، وهما يتعاقبان كتعاقب الليل والنهار، والحق سبحانه يرتضي منك العبودية فيهما فمن كان وقته القبض فلا يخلو من أن يعلم سببه أو لا يعلم، وأسباب القبض ثلاث: ذنب أحدثه، أو دنيا ذهبت عنك أو نقصت لك، أو ظالم يؤذيك في نفسك أو في عرضك أو ينسبك لغير دين، أو غير ذلك، فإذا ورد عليك القبض من أحد هذه الأسباب، فالعبودية تقتضي أن ترجع إلى العلم مستعملاً له كما أمرك الله تعالى أما في الذنب فبالنوبة والإنابة وطلب الإقالة، وأما فيما ذهب عنك من الدنيا أو نقص فبالتسليم والرضا والاحتساب وأما فيما يؤذيك به ظالم فبالصبر والاحتمال. واحذر أن تظلم نفسك فيجتمع عليك ظلمان ظلم غيرك لك وظلمك لنفسك فإن فعلت ما التزمت به من الصبر والاحتمال أثابك سعة الصدر حتى تغفو وتصفح وربما أثابك من نور الرضا ما ترحم به من ظلمك فتدعو له فتجانب فيه دعوتك وما أحسن ذلك إذا رحم الله بك من ظلمك فتلک درجات الصديقين الرحماء وتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين وأما إذا ورد عليك القبض ولم تعلم له سبباً فالوقت وقتان: ليل ونهار فالقبض أشبه شيء بالليل والبسط أشبه شيء بالنهار فإذا ورد القبض بغير سبب تعلمه فالواجب عليك السكون والسكون على ثلاثة أشياء: عن الأقوال، والحركات، والإرادات، فإن فعلت ذلك، فعن قريب يذهب عنك الليل بطلوع شمس نهارك أو يبدو نجم تهدي به أو قمر تستضيء به أو شمس تبصر بها والنجوم: نجوم العلم، والقمر، قمر التوحيد، والشمس شمس المعرفة، وإن تحركت في ظلمة ليلك، فقلما تسلم من الهلال واعتبر بقوله تعالى: ﴿وَمِنْ رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ﴾ [القصص: ٧٣] فهذا حكم العبودية في القبضتين جميعاً وأما من كان وقته البسط فلا يخلو من أن يعلم له سبباً أولاً، والأسباب ثلاثة: الأول زيادة في الطاعة أو نوال في المطاع كالعلم والمعرفة، والسبب الثاني: زيادة من دنيا بكسب أو كرامة أو هبة أو صلة، والسبب الثالث: بالمدح والثناء من الناس وإقبالهم عليك بطلب الدعاء منك وتقبيل يديك فإذا ورد عليك البسط من أحد هذه الأسباب، فالعبودية تقتضي أن ترى أثر النعمة والمنة من الله عليك واحذر أن ترى شيئاً من ذلك لنفسك وحصنها أن لا يلازمها خوف السلب مما به أنعم عليك فتكون ممقوتاً هذا في جانب الطاعة والنوال من الله تعالى وأما الزيادة من الدنيا، فهي نعمة أيضاً كالأولى وخف مما بطن من آفاتنا وأما مدح الناس لك وثناؤهم عليك فالعبودية تقتضي شكر النعمة بما ستره عليك وخف من الله تعالى أن يظهر ذرة مما بطن منك فيمقتك أقرب الناس إليك فهذه آداب القبض والبسط في العبودية وأما البسط الذي لا تعلم له سبباً، فحق العبودية فيه ترك المسؤول والادلال والصولة على النساء والرجال اللهم إلا أن تقول سلم سلم إلى الممات فهذه آداب القبض والبسط في العبودية جميعاً إن عقلت والسلام. انتهى ما ذكره الشيخ أبو الحسن وكلامه في ذلك حسن والحمد لله الذي بيده سواغ المنن (ربما أعطاك فمنعك وربما منعك فأعطاك) منع الله تعالى عبده من نيل شهواته ولذاته والكون مع شيء من عاداته عطاء جزيل منه لأنه أبقاء معه

(ربما أعطاك) شيئاً من الدنيا ولذتها (فمنعك) التوفيق لطاعته والإقبال عليه والفهم عنه (وربما منعك) من الأول

واقطعه عن حظوظه وأغراضه وجرده منها وعكس هذا هو المنع على التحقيق وإن كان عطاء في الظاهر .
قال الشيخ محيي الدين بن العربي: إذا منعت فذلك عطاؤه وإذا أعطيت فذلك منعه فاختار الترك على الأخذ فالواجب على العبد أن يترك التدبير والاختيار لمن بيده ذلك فلن يعدم منه خيراً (متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع عين العطاء) سيأتي بيان هذا من كلام المؤلف رحمه الله في قوله: متى أعطاك أشهدك بره ومتى منعك أشهدك قهره إلى آخره (الأكوان ظاهرها غرة وباطنها عبرة فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها والقلب ينظر إلى باطن عبرتها) الأكوان هاهنا كل ما يمكن أن يكون للنفس فيه حظ من متاع الدنيا وزهرتها وهي رائقة الظاهر قبيحة الباطن كما قيل:
عَلَى وَجْهِ مَيِّ مَسْحَةٍ مِنْ مَلَاخَةٍ وَتَحْتَ الثِّيَابِ الْعَارُ لَوْ كَانَ بَادِيَاً

فهي من حيث ظاهرها محبوبه حلوة خضرة بالنظر إلى باطنها جيفة قذرة فالنفس تنظر إلى زينتها الظاهرة فتغتر بها فتهلك صاحبها، والقلب ينظر إلى قبائحها الباطنة فيعتبر بها فيسلم من شرها. وقد روي في الكتب السالفة، أن الحواريين قالوا لعيسى عليه السلام: يا روح الله صِفْ لنا أولياء الله تعالى الذين لا خوف عليكم ولا هم يحزنون فقال عليه السلام: هم الذين بهم نطق الكتاب وبه نطقوا وبهم علم الكتاب وبه علموا وبهم قام الكتاب وبه قاموا نظروا إلى باطن الدنيا حين نظر الناس إلى ظاهرها وعابوا أجل الدنيا حين عابن الناس عاجلها فأماتوا منها ما خشوا أن يميتهم وتركوا منها ما علموا أن سترتهم فصار ذكرهم فيها قوتاً وفرحهم فيها حزناً ما عارضهم منها رفضوه، وما أشرف لهم بغير الحق وضعوه خلقت الدنيا عندهم فلم يجدوها وخربت فيما بينهم فلم يعمروها وماتت في صدورهم فلم يحيوها بعد موتها وبنوا بها آخرتهم أحيوا ذكر الموت وأماتوا ذكر الحياة يحيون الله ويحبون ذكره ويستضيئون بنوره ويضيئون به لهم الخير العجيب وعندهم الخير العجيب وكان بعض الأولياء يقول: ما سطع لي زينة من زخرف الدنيا إلا كشف لي باطنه فظهر لي غرور عنها.

قال أبو طالب المكي: فهذه عناية من الله تعالى لمن وليه من أوليائه المقربين منه فمن شهد الدنيا بأول وصفها لم يغتر بآخره ومن عرفها بباطن حقيقتها لم يعجب بظاهرها ومن كشف له بعاقبتها لم يستهوه زخرفها وكان عيسى عليه السلام يقول: ويلكم علماء السوء مثلكم مثل قناة حش ظاهرها جص وباطنها نتن (إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى فلا تستعز بعز يفنى) العز الذي لا يفنى هو الغنى عن الأسباب كلها بوجود مسببها لأنه باق لا يفنى فالتعلق به عز لا يفنى والعز الذي يفنى، هو الغنى بالأسباب، مع الغيبة عن مسببها لأنها فانية فالتعلق بها عز فان لا يبقى والتعلق بالله عز لا يفنى وليس لك إلا أحدهما لأنهما ضدان لا يجتمعان فإن اخترت العز الباقي بالله تعالى لم يقدر أحد أن يذلّك .
يحكي أن رجلاً أمر بالمعروف لهارون الرشيد فحرد عليه هارون الرشيد وكانت له بغلة سيئة الخلق فقال: اربطوه معها تفتله برمحها ففعلوا ذلك فلم تضره فقال: اطرحوه في بيت وطينوا عليه الباب ففعلوا ذلك فرثي في

(فأعطاك) الثاني فمنع الله لك من نيل شهواتك ولذاتك، والكون مع سييء عاداتك عطاء جزيل منه، لأنه أبقاك معه، واقطعك عن حظوظك وأغراضك، وعكس ذلك هو المنع على التحقيق، وإن كان عطاء في الظاهر، فلا تنظر لظاهر العطاء والمنع، بل لحقيقة الأمر، وحينئذ فيجب على العبد أن يترك التدبير والاختيار لمولاه (متى فتح لك باب الفهم في المنع) بأن فهمت أن ذلك المنع رحمة منه بك، ولولا أنه يعلم أنه خير لك من العطاء ما أنزله بك (عاد المنع) أي صار (عين العطاء) ومن الفهم في المنع ما سيأتي في قوله ومتى منعك أشهدك قهره الخ. (الأكوان) أي المكونات التي للنفس فيها حظ من متاع الدنيا وزهرتها (ظاهرها غرة) بكسر الغين أي سبب في الاغترار بها لحسنها وبهجتها (وباطنها عبرة) بكسر العين أي سبب في الاعتبار بها والانكفاف عنها لقبحها وخستها، والنظر إلى عاقبتها وهي الفناء فهي حسنة الظاهر قبيحة الباطن، فمن نظر إلى ظاهرها وجدها حلوة نضرة فيغتر بها، ويميل إليها، ومن نظر إلى باطنها وجدها جيفة قذرة. فيعتبر بها وينكف عنها (فالنفس تنظر إلى ظاهر غرتها) أي زينتها الظاهرة فتغتر بها وتهلك صاحبها (والقلب ينظر إلى باطن عبرتها) أي إلى قبائحها الباطنة فيعتبر بها، ويسلم من شرها (إن أردت أن يكون لك عز لا يفنى) بأن تستغني عن جميع الأسباب بوجود مسببها، لأنه باق فيكون تعلقك به عزاً لا يفنى (فلا تستعز بعز يفنى) بأن تستغني بها مع الغيبة عن مسببها، لأنها فانية فيكون تعلقك بها عزاً لا يبقى، بل يزول بزوالها، فإن اعتززت بالله دام عزك، ولم يقدر أحد أن يذلّك، وإن اعتززت بغيره من مال أو جاه أو نحوهما بأن ركنك إليه، وجعلته معتمدك وغفلت عن مولاك فلا بقاء لعزك إذ لا بقاء لمن أنت به معتر، ولذا سمع بعض العارفين شخصاً يبكي فقال له: ما شأنك؟ فقال: مات أستاذي. فقال له العارف: ولم

بستان وباب البيت مسدود فأخبر هارون الرشيد بذلك فأتى بالرجل فقال: مَنْ أخرجك من البيت؟ فقال: الذي أدخلني البستان. فقال: وَمَنْ أدخلك البستان؟ فقال: الذي أخرجني من البيت. فقال: أركبوه دابة وطوفوا به في البلد وليقل قائل ألا إن هارون قد أراد أن يذل عبداً أعزه الله فلم يقدر وإن أردت العزَّ بالأسباب خذلتك وأسلمتك أحوج ما تكون إليها وكنت في غاية الذل والهوان.

حكى عن بعضهم أنه قال: رأيت رجلاً في انطواف وبين يديه شاكزية يطردون الناس فبعد ذلك بمدة رأيت إنساناً يتكفف الناس على الجسر ويسأل شيئاً قال: فنظرت إليه وشبهته بذلك الرجل فقال: لأي شيء تنظر؟ فقلت أشبهك برجل رأيته في الطواف من شأنه كذا وكذا فقال أنا ذلك الرجل تكبرت في موضع يتواضع فيه الناس فوضعني الله في موضع يترفع فيه الناس. قال في (التنوير): فإن اعتزرت بالله دام عزك، وإن اعتزرت بغيره فلا بقاء لعزك إذ لا بقاء لمن أنت به معتر قال: وأنشدنا بعض الفضلاء لنفسه:

اجْعَلْ بِرَبِّكَ شَأْنَ عِزِّكَ يَسْتَقِرَّ وَيَثْبُتْ
فَلِإِنْ اعْتَزَزْتَ بِمَنْ يَمُوتُ فَإِنَّ عِزَّكَ مَيْتٌ

قال: ودخل إنسان على بعض العارفين وهو يبكي فقال: ما شأنك؟ قال: مات أستاذي فقال له ذلك العارف: ولم جعلت أستاذك مَنْ يَمُوتُ؟ ويقال لك: إذا اعتزرت بغير الله ففقدته واستندت إلى غيره فعدمته وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفاً لنحرقه ثم لننصفه في اليوم نسفاً إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علماً (الطبي الحقيقي أن تطوي مسافة الدنيا عنك حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك) طي مسافة الدنيا إنما يتصور من العبد إذا أشرق نور اليقين في قلبه فحينئذ تنعدم الدنيا في نظره وتطوي في اعتباره ويرى الآخرة حاضرة لديه موجودة عنده بل يراها أقرب إليه منه إذ ذاته فانية منطوية بهذا الاعتبار فمن كان هذه مشاهدته لا يتصور منه حب الغائب الفاني وهو الدنيا واستبداله بالحاضر الباقي وهو الآخرة ولذلك كان أصل الرغبة في الدنيا وإيثارها على الآخرة ضعف اليقين فمن لم يشرق في قلبه نور اليقين لم يشاهد الملك الكبير ومن لم يشاهده أحب الدنيا وهي لا شيء فلم تكن قيمته عند الله تعالى شيئاً فهذا هو الطبي الحقيقي لمسافة الدنيا الذي يكرم الحق به أوليائه وبه يتحقق عبوديتهم لربهم عز وجل لا طي مسافة الأرض الذي ربما يكون استدراجاً ومكراً ولا طي الليالي والأيام بالوصال للصيام وترك الشراب والطعام إذا لم يتمحض طاعة وبراً وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله تعالى: لو أشرق نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها (العطاء من الخلق حرمان والمنع من الله إحسان) عطية الخلق لك حرمان على التحقيق لما فيه من رؤيتك لغير الله ووقوفك مع حظوظك وشهواتك ومنع الله لك إحسان لأنه ألزَمَكَ الوقوف ببابه وعافاك من وجود حجابيه وإن شئت قلت: العطاء من الخلق

جعلت أستاذك من يموت (الطبي الحقيقي أن تطوي) أيها المريد (مسافة الدنيا عنك) بأن لا تشتغل بلذاتها وشهواتها، ولا تركزن إليها بل تغيب عنها (حتى ترى الآخرة أقرب إليك منك) أي تكون نصب عينيك ليست غائبة عن قلبك، فهذا هو الطبي الحقيقي الذي يكرم الله به أوليائه، وبه تتحقق عبوديتهم لربهم لا طي مسافة الأرض، بأن تكون من أهل الخطوة، لأنه ربما كان استدراجاً ومكراً، ولا طي الليالي والأيام بالقيام والصيام، لأنه ربما قارنه رياء أو عجب، فتكون عاقبته الخسران، ولا يمكن أن تطوي عن العبد مسافة الدنيا إلا إذا أشرق نور اليقين في قلبه، فحينئذ تنعدم الدنيا في نظره ويرى الآخرة حاضرة لديه موجودة عنده، ومن كانت هذه مشاهدته لا يتصور منه حب الفاني، وهو الدنيا واستبداله بالباقي وهو الآخرة أما إذا لم يشرق نور اليقين في قلبه كان راغباً في الدنيا مؤثراً لها على الآخرة راكناً إليها، وغائباً عن مولاه لضعف يقينه وتقواه (العطاء من الخلق) أي إذا أعطوك شيئاً فأخذته غافلاً عن مولاك فهو وإن كان عطاء ظاهراً (حرمان) باطناً أي في الحقيقة ونفس الأمر لما فيه من رؤيتك لغير الله تعالى ووقوفك مع حظوظك (والمنع من الله) أي منع الله لك وعدم إعطائك (إحسان) حيث لم يغب قلبك عنه فهو، وإن كان منعاً ظاهراً إعطاء باطناً، لأنه ألزَمَكَ الوقوف ببابه وعافاك من وجود حجابيه، وإن شئت قلت العطاء من الخلق حرمان لما فيه من وجود محبتك لهم على ذلك، وتقلد منتهم في أخذ عطيتهم والمنع من الله إحسان، لأنه حبيبك وكل ما يفعله المحبوب محبوب. وفي وصية علي كرم الله وجهه لا تجعل بينك وبين الله منعاً واعدد نعمة غيره عليك مغرمًا. وهو يناسب المعنى الأول.

حرمان لما فيه من وجود محبتك لهم على ذلك وتقلد منتهم في أخذ عطيتهم والمنع من الله إحسان لأنه حبيبك وكل ما يفعل الحبيب محبوب والله در من قال:

فَلَا أَلْبَسُ التَّعْمَى وَغَيْرَكَ مُلْبِسِي وَلَا أَقْبِلُ الدُّنْيَا وَغَيْرَكَ وَاهِبِي

وفي وصية علي رضي الله عنه: لا تجعل بينك وبين الله متعماً وأعدد نعمة غيره عليك معزماً. وقال بعض الحكماء: حمل المنن أثقل من الصبر على العدم. وقال آخر: عز النزاهة أشرف من سرور الفائدة. وقال رضي الله عنه (جل ربنا أن يعامله العبد نقداً فيجازيه نسيئة) جزاء المعاملة لا يختص بالدار الآخرة بل ربما أظهر الحق تعالى منه لبعض أوليائه في الدنيا أسودجاً يحملهم على الاجتهاد في الأعمال ويتحققون به وجود قبولها في كل الأحوال وذلك لعظيم كرمه وعميم فضله جل وعلا (كفى من جزائه إياك على الطاعة أن رضيك لها أهلاً) هذا بيان جزائهم المعجل وهو أنه عرفهم من عظمتهم وجلاله وكبريائه ما استحققوا معه أنفسهم أن يكونوا أهلاً لأن يكلفهم القيام بطاعته ويمددهم فيها بتيسيره ومعونته فسباهم حينئذ حبه واستولى عليهم قربه فانحنست إذ ذاك نفوسهم واضمحل وجودهم وذهب بهم الحياء كل مذهب وهذا هو غاية الجزاء ونهاية العطاء عند العلماء العارفين الذين يمنعهم وجدانه عن التطلع إلى غيره من الحظوظ الآجلة (كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته وما هو مورده عليهم من وجود مؤانسته) هذا بيان آخر لما يكرمهم به من الجزاء المعجل وهو أن العاملين لربهم يفتح لهم من المعارف ويورد على قلوبهم من أنواع اللطائف ما يتنسّمون منه روح الأنس ويتنعمون به في حضرة القدس وهذا من علامات وجود الرضوان الأكبر الذي يتلاشى دونه كل جزاء ويستحق.

كان بعضهم يقول: التملق للحبيب، والمناجاة للقريب في الدنيا ليس من الدنيا هو من الجنة ظهر لأهل الله تعالى في الدنيا لا يعرفه إلا هم ولا يجده سواهم روحاً لقلوبهم. وقال بعض العلماء: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة. وقال أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه: دخلت على أبي سليمان الداراني رضي الله عنه يوماً وهو يبكي فقلت له: وما يبكيك؟ فقال: يا أحمد ولم لا أبكي إنه إذا جن الليل ونامت العيون وخلا كل حبيب بحبيبه وافترش أهل المحبة أقدامهم وجرت دموعهم على خدودهم وتقطرت في محاريبهم، أشرف الجليل سبحانه فنأدى: يا جبريل بعيني من تلذذ بكلامي واستراح إلى ذكري وإني لمطلع عليهم في خلواتهم أسمع أنينهم وأرى بكاءهم فلم لا تتأدي فيهم يا جبريل ما هذا البكاء هل رأيتم حبيباً يعذب أحبابه أم كيف يجمل بي أن أخذ قوماً إذا جنتهم الليل تملقوا إليّ فبي حلفت إذا وردوا على القيامة لأكشفن عن وجهي الكريم حتى ينظروا إليّ وأنظر إليهم (من عبده لشيء يرجوه منه أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة عنه فما قام بحق أوصافه) عمل العاملين لأجل حصول الجزاء أو فراراً من عقوبة المولى مدخول معلول

(جل ربنا أن يعامله العبد نقداً) أي حالاً بأنواع الطاعات (فيجازيه نسيئة) بأن لا يعطيه شيئاً من جزاء عمله في الحال، فإن ذلك ليس شأن الكريم القادر، فجزاء العمل لا يختص بالدار الآخرة، بل ربما أظهر الله تعالى منه لبعض أوليائه شيئاً في الدنيا يحملهم على الاجتهاد في الأعمال، ويتحققون به قبولها، ثم بين ذلك الجزاء المعجل بقوله: (كفى من جزائه) أي مجازاته إياك (على الطاعة أن رضيك لها أهلاً) أي توفيقك لها وإقدارك عليها، وإلا فصفتك الذاتية التكاسل عن الطاعة وعدم الاعتناء بها، فإذا وفقك مولاك للقيام بها كان ذلك جزاء معجلاً لك في الدنيا لما يترتب عليه من مزيد الزلفى، وأيضاً فأنت عبد حقير لا تستحق خدمة ملك الملوك، فكونه قربك لخدمته ورضيك أهلاً لها نعمة عظيمة منه عليك، ثم ذكر جزاء آخر معجلاً بقوله: (كفى العاملين جزاء ما هو فاتحه على قلوبهم في طاعته) أي في حال طاعته من المواهب الإلهية والإلهامات اللدنية وحلاوة التملق بين يدي ملك الملوك. قال بعضهم: ليس في الدنيا وقت يشبه نعيم أهل الجنة إلا ما يجده أهل التملق في قلوبهم بالليل من حلاوة المناجاة، وهذه الحلاوة هي التي يعبر عنها أهل الطريق بالأحوال والمواجيد والأذواق (وما هو مورده عليهم) أي على قلوبهم (من وجود مؤانسته) أي الأنس به بعد حصول العمل وانقضائه. قال بعضهم: الأنس هو سرور القلب بشهود جمال الحبيب، وهو حالة توجب انتعاش المحب وصفاء وقته، ويخاف فيه غوائل الإدلال (من عبده) تعالى (لشيء يرجو منه) وهو الثواب (أو ليدفع بطاعته ورود العقوبة) أي حصولها له في الدار الآخرة وقوله: (عنه) متعلق بیدفع (فما قام بحق أوصافه) بل هو قائم بحظ نفسه من جلب الثواب أو دفع العقاب، بخلاف ما إذا عبده لأجل جلاله وعظمت، وما هو عليه من محامد صفاته التي لا يشارك فيها، إذ من كان كذلك

ليس من شأن الحاذقين المحققين لأن قيام العبد بحق أوصاف مولاه يقتضي أن لا يعمل لأجل حظه من جلب ثواب أو دفع عقاب لأنه عبد يستحق عليه مولاه كل شيء ولا يستحق هو عليه شيئاً وهذا من أعلى المحبة لله تعالى لأن المحب مجتمع الهم بأمر محبوبه لا مراد له إلا ما أراد، فعلى العبد أن يعمل لربه عز وجل لأجل جلاله وعظمته وما هو عليه من محامد صفاته التي لا يشارك فيها فإن خالف هذا أو عمل على طلب حظه، لم يحم بحق صفات مولاه وكان ذلك نتيجة جهله وغفلته وعمد حبه لربه ومعرفته.

قال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: ما طلعت شمس ولا غربت على أحد على وجه الأرض إلا وهم جهال بالله تعالى إلا من يؤثر الله تعالى على نفسه وروحه ودينه وآخرته. وفي أخبار داود عليه السلام: أن الله تعالى أوحى إليه أن أود الأوداء إلي من عبدني لغير نوال لكي يعطي الربوبية حقها وفيما نقل وهب بن منبه من الزبور ومن أظلم ممن عبدني لجنة أو لنار لو لم أخلقجنة ولا ناراً ألم أكن أهلاً لأن أطاع أو كما قال عز وجل، وفي أخبار عيسى عليه السلام إذا رأيت التقي مشغولاً في طلب الرب فقد ألهاه ذلك عما سواه. ومر عيسى عليه الصلاة والسلام على طائفة من العباد قد احترقوا من العبادة كأنهم الشنان البالية فقال: من أنتم؟ فقالوا: نحن عباد الله تعالى. فقال: ولأي شيء تعبدتم؟ قالوا: خوفنا الله من ناره فخننا منها. فقال: حق على الله أن يؤمنكم مما خفتم منه. ثم جاوزهم فمر بآخرين أشد عبادة منهم فقال: لأي شيء تعبدتم؟ قالوا: شوقنا الله إلى الجنان وما أعد فيها لأولياته فنحن نرجوها. فقال: حق على الله أن يعطيكم ما رجوت. ثم جاوزهم ومر بآخرين يتعبدون فقال: ما أنتم؟ قالوا: المحبون لله عز وجل لم نعبده خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته ولكن حباً له وتعظيماً لجلاله فقال: أنتم أولياء الله حقاً معكم أمرت أن أقيم فأقام بين أظهرهم.

وفي لفظ آخر: أنه قال للأولين: مخلوقاً خفتم ومخلوقاً فأحببتم وقال للآخرين: أنتم المقربون. قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه: وممن روى عنه هذا القول وأقيم في هذا المقام، جماعة من التابعين بإحسان منهم أبو حازم المدني كان يقول: إني لأستحي من ربي أن أعبده خوفاً من العذاب فأكون مثل عبد السوء، إن لم يخف لم يعمل، وأستحي أن أعبده لأجل الثواب فأكون كالأجير السوء إن لم يعط أجر عمله لم يعمل، ولكن أعبده محبة له. قال الشيخ أبو طالب المكي وقد روينا معنى هذا الكلام عن رسول الله ﷺ: «لَا يَكُنْ أَحَدُكُمْ كَالْعَبْدِ السَّوِّءِ إِنْ خَافَ عَمَلَهُ وَلَا كَالْأَجِيرِ السَّوِّءِ إِنْ لَمْ يُعْطِ الْأَجْرَ لَمْ يَعْمَلْ» وقال بعض إخوان معروف رضي الله عنه، له: أخبرني عنك يا أبا محفوظ أي شيء أهاجك على العبادة والانقطاع عن الخلق؟ فسكت فقلت: ذكرت الموت، فقال: وأي شيء الموت؟ قلت: فذكرت القبر. قال: وأي شيء القبر؟ فقلت: خوف النارورجاء الجنة، فقال: وأي شيء هذان من ملك هذا كله بيده إن أحببته أنساك جميع هذا وإن كان بينك وبينه معرفة كفأك جميع هذا؟.

قال أبو طالب: وحدثوا عن علي بن الموفق قال: رأيت في النوم كأنني أدخلت الجنة فرأيت رجلاً قاعداً على مائدة وملكاً عن يمينه وشماله يلقيمانه من جميع الطيبات وهو يأكل ورأيت رجلاً قائماً على باب الجنة يتصفح وجوه قوم فيدخل بعضهم الجنة ويرد آخرين قال: ثم جاوزتهما إلى حظيرة القدس فرأيت في سرادقات العرش رجلاً قد أشخص ببصره ينظر إلى الله تعالى لا يطرف فقلت لرضوان: من هذا؟ فقال: هو معروف الكرخي عبد الله تعالى لا خوفاً من ناره ولا شوقاً إلى جنته بل حباً له فقد أباحه النظر إليه إلى يوم القيامة وذكر أن الآخرين بشر بن الحارث وأحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنهما.

قال أبو طالب المكي: وروينا عن رابعة العدوية، وكانت إحدى المحبين، وكان سفيان الثوري يجلس بين يديها ويقول: علمينا مما أفادك الله من طرائف الحكمة وكانت تقول له: نعم الرجل أنت لولا أنك تحب الدنيا وكان يعترف لها ويسلم قولها وكان عالماً زاهداً إلا أنه كان يؤثر كتب الحديث والإقبال على الناس وهي أبواب الدنيا. وقال لها الثوري يوماً: لكل عبد شريطة ولكل إيمان حقيقة فما حقيقة إيمانك؟ فقالت: ما عبدت الله خوفاً من النار فأكون كالعبد السوء إن أعطي عمل ولا حباً للجنة فأكون كالأجير السوء إن أعطي عمل ولكن عبده حباً له وشوقاً

يستحق أن يخدم بالعبادة، فإنه حينئذ يكون قائماً بحق أوصافه، أي موفياً لها حقها فقد أوحى الله تعالى إلى داود عليه السلام أن أود الأوداء من عبدني لغير نوال، لكن ليعطي الربوبية حقها، وفي الحديث لا يكن أحدكم كالعبد السوء، إن خاف عمل، ولا كالأجير السوء إن لم يعط الأجرة لم يعمل.

إليه. والآثار والحكايات في هذا المعنى كثيرة لا تنحصر فإذا عمل المريد على ما ذكرناه كان عبد الله حقاً فإن طلب منه الثواب أو استعاذ به من العقاب فإنما يطلبه أو يستعيز به انتحازاً لوعده ربه وفراراً من دعوى رؤيته حظه واتباعاً لما أحبه منه وأذن له فيه من طلبه لفضله وإحسانه وكرمه وامتنانه وهذا وما أشبهه هو المعنى بالحديث المروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ لرجل: «مَا تَقُولُ فِي الصَّلَاةِ؟» قال: أَشْهَدُ ثُمَّ أَقُولُ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الْجَنَّةَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ النَّارِ أَمَا وَاللَّهِ مَا أَحْسَنَ دَنَدَنْتَكَ وَلَا دَنَدَنَةَ مَعَاذٍ فَقَالَ حَوْلَهَا نَدْنَدَنٌ لَا أَنْ يَكُونَ رَجَاؤُهُ لِحَصُولِ ذَلِكَ وَخَوْفُهُ مِنْ فَقْدِهِ بَاعِثاً لَهُ عَلَى الْقِيَامِ بِطَاعَتِهِ وَمِلَازِمَةِ عِبَادَتِهِ فَيَكُونُ عَمَلُهُ إِذْ ذَاكَ مَدْخُولاً مَعْلُولاً هَذَا هُوَ مَذْهَبُ الْعَارِفِينَ وَالْمُحَقِّقِينَ وَعَلَيْهِ تَنْبِيهِ قَوَاعِدِ التَّصَوُّفِ كُلِّهَا (مَتَى أَعْطَاكَ أَشْهَدُكَ بِهِ وَمَتَى مَنَعَكَ أَشْهَدُكَ قَهْرَهُ فَهُوَ فِي كُلِّ ذَلِكَ مُتَعَرِّفٌ إِلَيْكَ وَمَقْبَلٌ بِوُجُودِ لُطْفِهِ عَلَيْكَ) المطلوب من العباد أن يعرفوا مولا لهم بما هو عليه من الصفات العلية والأسماء الحسنى ولا سبيل لهم إلى معرفته إلا بتعرفه لهم وتعرفه لهم إنما يكون بما ينزل بهم من النوازل ويورده عليهم من الأحكام ثم هو على قسمين: ما وافق الهوى والطبع ويسمى ذلك عطاءً ومنحاً وما خلفهما ويسمى منعاً فبوجود العطاء تشهد صفاته البرية من الجود والكرم والإحسان واللفظ والعطف وغير ذلك وبوجود المنع تشهد صفاته القهرية من الجبر والكبرياء والعزة والاستغناء فينبغي لك أيها العبد، أن لا تفرق بينهما إن أردت معرفة ربك ولم يستغرق حب حظك إذا فمنعه لك عطاء على التحقيق فهو في كلتا الحالتين منعمٌ عليك ومقبَلٌ بوجوه لطفه إليك وهذا هو بيان ما تقدم من قوله: متى فتح لك باب الفهم في المنع عاد المنع هو عين العطاء والله أعلم.

قال سفيان الثوري رضي الله عنه: أتيت أبا حبيب البدوي أسلم عليه ولم أكن رأيته فقال لي: أنت سفيان الثوري الذي يقال؟ قال: فقلت: نعم. فنسأل الله عز وجل بركة ما يقال. قال: فقال لي: يا سفيان ما رأينا خيراً قط إلا من ربنا. قلت: أجل. قال: فما لنا نكره لقاء مَنْ لَمْ نَرِ خَيْراً قط إلا منه ثم قال: يا سفيان منع الله إياك عطاءً منه لك وذلك أنه لم يمتنعك من بُخْلٍ ولا عدم وإنما منعه نظر منه واختبار يا سفيان إن فيك لأنساً ومعك شغلاً قال: ثم أقبل على غنيمته وتركني (إنما يؤلمك المنع لعدم فهمك عن الله فيه) إذا كان منع الله سبحانه وتعالى وعطاؤه نعمتين عظيمتين كما ذكرناه الآن فينبغي أن يكون في كليتيهما قرة عين المريد فإن تألم بأحدهما، وهو المنع، وتلذذ بالآخر، وهو العطاء، فذلك لعدم فهمه وقصور علمه وإنما الأكمل والأفضل له لم يألم بالعطاء ويلذ بالمنع. كما قال إبراهيم الخواص رضي الله عنه: لا يصح الفقر للفقر حتى يكون فيه خصلتان إحداهما: الثقة بالله تعالى، والأخرى: الشكر لله فيما روي عنه مما ابتلي به غيره من الدنيا، ولا يكمل الفقير حتى يكون نظر الله له في المنع أفضل من نظره له في العطاء وعلامة صدقه في ذلك أن يجد للمنوع من الحلاوة ما لا يجد للعطاء لا يعرفه غير باريه

(مَتَى أَعْطَاكَ) أيها العارف المتيقظ (أشهدك بره) أي صفات بره من الجود والكرم والإحسان واللفظ والعطف وغير ذلك (ومتى منعتك أشهدك قهره) أي صفاته القهرية، أي التي تقتضي القهر والغلبة من الجبرية والكبرياء والعزة والاستغناء (فهو في كل ذلك) أي في كلتا الحالتين (متعرف إليك) أي مقبل عليك ومريد منك أن تعرفه، فإن الواحد منا إذا أراد أن يعرفه غيره، فإما أن ينعم عليه، وإما أن يعاقبه فكل منهما سبب في معرفة ذلك الغير له (ومقبَلٌ بوجوه لطفه عليك) لأن مشاهدتك لصفات بره وقهره لطف عظيم منه سبحانه ونعمة منه عليك، فينبغي لك أن تشكره عليها.

والحاصل المطلوب من العباد أن يعرفوا مولا لهم بما هو عليه من الصفات العلية والأسماء الحسنى، ولا سبيل لهم إلى معرفته إلا بتعرفه لهم وتعرفه لهم إنما يكون بما ينزله بهم من النوازل، ويورده عليهم من الأحكام، سواء كان الحكم موافقاً لطبعهم، وهو الإعطاء أو مخالفاً له وهو المنع، فمن كان عارفاً بربه، ولم يستغرقه حظ نفسه لم يفرق بين العطاء والمنع، لأن كلاهما له طريق توصله إلى معرفة صفاته البرية من الجود ونحوه والقهرية، وهذا من جملة فتح باب الفهم في المنع كما مر (إنما يؤلمك المنع) أيها المريد (لعدم فهمك عن الله فيه) أي في حال المنع، إذ لو فتح لك باب الفهم حينئذ لتلذذت به فمن جملة الفهم في المنع أن تفهم أنه يريد بذلك المنع أن يوقفك ببابه، ويعلقك به، وتصير من جملة أحبابه، فإنه إذا أحب عبداً حمى الدنيا، ومن جملة أن تفهم أنه سلك بك مسلك المقربين كما ورد عن الفضيل أنه كان يقول: إلهي أجعتني وأجعت عيالي، وأعريتني وأعريت عيالي، وإنما تفعل هذا بخواص عبادك، فبأي سبب أستوجب منك هذا، أي من أعمال البر والخير، ومن جملة أن تفهم أن الدنيا فانية، ولذاتها منقضية، فتفرح بما ادخلك في الآخرة إلى غير ذلك، مما يفتح الله به على قلب المريد الصادق، فإذا فتح عليه ذلك تلذذ بالمنع، فعاد المنع عين العطاء (ربما فتح

الذي خصه بمعرفته وأياديه فهو لا يرى سوء مليكه ولا يملك إلا ما كان من تملكه وكل شيء له تابع وكل له خاضع اهـ (ربما فتح لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول) ينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء ولنظر إلى حقائقها فصور الطاعات لا تقتضي وجود القبول لها لما قد تضمنته من الآفات القادحة في الإخلاص فيها وذلك مانع من وجود القبول لها ووجود صورة الذنب لا تقتضي الأبعاد والطرود بل ربما يكون ذلك سبباً في وصوله إلى ربه وحصوله في حضرة قربه كما قيل: رُبَّ ذَنْبٍ أَدْخَلَ صَاحِبَهُ الْجَنَّةَ وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ لَمْ تُذْنِبُوا لَذَهَبَ اللَّهُ بِكُمْ وَلَجَاءَ بِقَوْمٍ يُذْنِبُونَ فَيَسْتَغْفِرُونَ اللَّهَ فَيَغْفِرَ لَهُمْ» وذلك أنه يصحبه عند عمله بالطاعة أن يعجب بها ويعتمد عليها ويتكبر بفعلها ويستصغر مَنْ لم يفعلها ويصحبه عند وقوعه في الذنب اللجأ إلى الله تعالى والاعتذار إليه منه واستصغار نفسه وتعظيم مَنْ لم يفعله. قال أبو حازم رضي الله عنه: إن العبد ليعمل الحسنة تسره حين يعملها وما خلق الله له من سيئة أضر له منها وإن العبد ليعمل السيئة تسوؤه حين يعملها وما خلق الله له من حسنة أنفع له منها، وذلك أن العبد حين يعمل الحسنة تسره فيمتن بها ويرى أن له فضلاً على غيره ولعل الله أن يحبطها ويحبط معها عملاً كثيراً وإن العبد ليعمل السيئة تسره حين يعملها ولعل الله أن يحدث له بها وجلاً حتى يلقي الله تعالى وإن خوفها في جوفه لباقي ثم بين المؤلف رحمه الله هذا المعنى بقوله (معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً) الذل والافتقار من صفات العبودية والعز والاستكبار مناقضان لها لأنهما من صفات الربوبية ولا خير في الطاعة إذا لزم عنها شيء مما يناقض صفات العبودية لأنها تحبطها وتبطلها كما لا مبالاة بالمعصية إذا لزمتهما صفات العبودية لأنها أيضاً تمحوها وتزيلها قال سيدي أبو مدين رضي الله عنه: انكسار العاصي خير من صولة المطيع وكان سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه كثير الرجاء لعباد الله الغالب عليه شهود وسع الرحمة وكان يكرم الناس على قدر رتبهم عند الله تعالى حتى إنه ربما دخل عليه مطيع فلا يعبا به وربما دخل عليه عاصي فأكرمه لأن ذلك الطائع أتى وهو متكبر بعمله ناظر لفعله وذلك العاصي دخل عليه بكثرة معاصيه وذلة مخالفته وقد تقدم مثل هذا عند قوله: لا يعظم الذنب عندك عظمة تصدك عن حسن الظن بالله تعالى. فمن هذا المعنى ما روي عن أبان بن عياش أنه قال: خرجت يوماً من عند أنس بن مالك رضي الله عنه، بالبصرة فرأيت جنازة يحملها أربعة من الزنج ولم يكن معهم رجل آخر فقلت: سبحان الله بسوق البصرة وجنازة مسلم لا يشيعها أحد. فلاكون خامسهم فمضيت معهم فلما وضعوها في المصلى قالوا لي: تقدم فقلت: أنتم أولى به. فقالوا: كلنا سواء فتقدمت فصليت عليه وقلت لهم: ما القصة؟ فقالوا: اكرتتنا تلك المرأة قال فقعدت حتى دفنوه فلما كان بعد ساعة انصرفت تلك المرأة وهي تضحك فدخل قلبي شيء فقلت: لا ينجيك إلا الصدق أخبرني إيش القصة؟ فقالت: إن هذا ابني ما ترك شيئاً من المعاصي إلا فعله فمرض منذ ثلاثة أيام فقال يا أمه إذا مت فلا تخبري بوفاتي جيرانني فإنهم لا يحضرون جنازتي ويشمتون بموتي واكتبي على خاتمي هذا لا إله إلا الله محمد رسول الله واجعليه على كفني فلعل الله تعالى يرحمني به وضعي رجلك على خدي وقولي هذا جزاء من عصي الله فإذا دفنتني فارفعي يديك إلى الله تعالى وقولي: إني رضيت عنه فارض عنه فلما مات فعلت جميع ما أوصى به فلما رفعت يدي إلى السماء سمعت صوته بلسان فصيح: انصرفي يا أمه فقد قدمت على رب كريم غير غضبان عليّ فإنما ضحكك من هذا. ومن المعنى الآخر ما روي أن رجلاً من بني إسرائيل أتى عائداً من بني إسرائيل فوطئ على رقبته وهو ساجد فقال له العابد: ارفع فوالله لا يغفر الله لك فأوحى الله عز وجل أيها المتألي علي بل أنت لا يغفر الله لك. قال

لك باب الطاعة وما فتح لك باب القبول) الإضافة فيهما بيانية أو من إضافة المشبه به للمشبه (وربما قضى عليك بالذنب فكان سبباً في الوصول) وذلك أن الطاعة قد تقارنها آفات قادحة في الإخلاص فيها كالإعجاب بها، واعتماد عليها واحتقار من لم يفعلها، وذلك مانع من قبولها، والذنب قد يقارنه الالتجاء إلى الله، والاعتذار إليه واحتقار نفسه، وتعظيم من لم يفعله، فيكون ذلك سبباً في مغفرة الله له، ووصوله إليه فينبغي أن لا ينظر العبد إلى صور الأشياء بل إلى حقائقها، فيخاف إن كان مطيعاً، ويرجو إن كان عاصياً، ثم أوضح المصنف معنى هذه الحكمة بقوله: (معصية أورثت ذلاً وافتقاراً خير من طاعة أورثت عزاً واستكباراً) ولا شك أن الذل والافتقار من أوصاف العبودية، فالتحقق بهما مقتض للوصول إلى حضرة الرب والعز والاستكبار من أوصاف الربوبية، فالتحقق بهما مقتض للخذلان وعدم القبول. قال أبو مدين قدس سره:

الحارث المحاسبي رضي الله عنه: لأنه إنما تألى على الله عز وجل أن لا يغفر الله له لعظم قدر نفسه عنده وإن الإساءة إليه عند الله عز وجل عظيمة لا يغفرها الله تعالى لموضع عبادته وسجوده لأنه عد نفسه عظيم القدر عند الله عز وجل فجمع بين عَجَب وكبر واغترار بالله عز وجل. ومن المعنيين جميعاً ما روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام، خرج ومعه صالح من صالح بني إسرائيل فتبعهما رجل خاطيء مشهور بالفسق فيهم فبعد متبداً عنهما منكسراً فدعا الله سبحانه وتعالى وقال: اللهم اغفر لي ودعاء هذا الصالح وقال: اللهم لا تجمع بيني وبين هذا العاصي فأوحى الله تعالى إلى عيسى عليه الصلاة والسلام أنني قد استجبت دعاءهما جميعاً رددت ذلك الصالح وغفرت لذلك المجرم.

وروي عن الشعبي أيضاً عن الخليل بن أيوب أن رجلاً كان في بني إسرائيل يقال له خليع بني إسرائيل لكثرة فساده مر برجل آخر من بني إسرائيل يقال له عابد بني إسرائيل وعلى رأس العابد غمامة تظله فقال الخليع في نفسه أنا خليع بني إسرائيل وهذا عابد بني إسرائيل فلو جلست إليه لعل الله عز وجل أن يرحمني به فجلس إليه فقال العابد في نفسه: أنا عابد بني إسرائيل وهذا خليع بني إسرائيل يجلس إليّ فأنف منه وقال: قم عني، فأوحى الله عز وجل إلى نبي ذلك الزمن مُرُهما فليستأنفا العمل فقد غفرت للخليع وأحببت عمل العابد. وفي حديث آخر: فتحولت الغمامة على رأس الخليع.

قال الحارث المحاسبي: وإنما أراد الله عز وجل من عباده قلوبهم لتكون جوارحهم تبعاً لقلوبهم فإذا تكبر العالم أو العابد وأنف وتواضع الجاهل أو العاصي وذل هيبة الله عز وجل وفرقاً منه فهو أطوع لله عز وجل من العابد أو العالم بقلبه (نعمتان ما خرج موجودٌ عنهما ولا بد لكل مكون منهما: نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد) نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد نعمتان لازمتان لكل مكون موجود لأنه في ذاته معدوم متلاش فنعمة الإيجاد أزالته العدم السابق ولولا ذلك لم يزل معدوماً، ونعمة الإمداد أزالته العدم اللاحق ولولا ذلك لتلاشى وفني.

قال سيدي أبو مدين: الحق تعالى مستبد والوجود مستمد والمادة من عين الوجود فلو انقطعت المادة انهدم الوجود وهذا توطئة لما يريد بيانه من الفقر الذاتي للعبد (أنعم عليك أولاً بالإيجاد وثانياً بتوالي الإمداد) هذا أحد جزئيات الكلية المتقدمة وهو وجودك ودوام وجودك ومما لا ينبغي أن يتغافل عنه من أنواع هذا الجنس نعمة إيجاد الإيمان ومحبة الطاعة في قلبك وإمدادهما وكذلك كراهة الكفر والمعصية فإن ذلك من النعم العظيمة التي لا مدخل للعبد فيها ولا له وسيلة إليها ولولا توالي الله تعالى له بتينك النعمتين في القسمين لتاه في ظلمات الضلالات وغرق في بحار الجهالات وقد نبه الله عز وجل على هذا المعنى في كتابه الكريم فقال عز من قائل: ﴿وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبِيبٌ إِلَيْكُمْ إِلِيمَانٌ وَزَيَّنَّهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمْ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلاً مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً﴾ [الحجرات: ٨٠٧] قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: إن من فكر في صنوف الضلال وكثرة طرق المحال وشدة أغاليط الناس في البدع والأهواء وما يتشعب بكل قوم مختلفي النحل والآراء ثم فكر في ضعفه ونقصان عقله وكثرة تحيره في الأمور وشدة جهله وتناقض تدبيره في أحواله وشدة حاجته إلى الاستعانة بأشكاله في أعماله ثم رأى

انكسار العاصي خبر من صولة المطيع (نعمتان ما خرج موجود عنهما) أي هما عامتان لكل موجود (ولا بد لكل مكون) أي موجود (منهما) أي هما لازمتان لكل موجود لا ينفك عنهما موجود من الموجودات (نعمة الإيجاد ونعمة الإمداد) الإضافة للبيان فيهما، فكل موجود في ذاته معدوم متلاش فنعمة الإيجاد أزالته العدم السابق، فصار موجوداً ولولا ذلك لم يزل معدوماً، والمعدوم ليس بشيء، ولما كان دوام وجوده يحتاج إلى إمداد إلهي يقتضي بقاء صورته وهيكله، أمده يجلب المنافع له، ودفع المضار عنه، فنعمة الإيجاد أزالته العدم السابق، ونعمة الإمداد أزالته العدم اللاحق، وأبدلته باستمرار الوجود، فلولا نعمة الإيجاد لم يخرج شيء من العدم إلى الوجود، ولم يزل معدوماً ولولا نعمة الإمداد لم يتم وجود لموجود، ولم يصح بقاء موجود، بل يختل في أقرب مدة، ويضمحل ولا فرق في هذا بين المكونات العلوية والسفلية، ثم ذكر جزئياً من جزئيات تلك الكلية فقال: (أنعم عليك) أيها الإنسان (أولاً بالإيجاد وثانياً بتوالي الأمداد) فإذا علم العبد أن ابتداء وجوده من الله، ودوام وجوده كذلك، علم أن فاقته ذاتية، وأنه لا غنى له عن مولاه لافتقاره بعد وجوده في كل وقت إلى الإمدادات، ثم هذه الإمدادات المتوالية عليه، منها ما يكون قوتاً لشبحة تقوم به بنيته كالأقوات، ومنها ما يكون قوتاً لمعناه وروحه كالإيمان والعلوم والمعارف، فإن الإنسان شيان: روح وجسد والإمداد الأول عام للمؤمنين والكافرين،

خالص يقينه وقوة استبصاره في دينه ونقاء وجه توحيده عن غبرة الشكر وصفاء عين عرفانه عن رهج الشك علم أن ذلك ليس من طاقته ولا بجهده وكده وسعيه وجده بل بفضل ربه وسابغ طوله قال الله تعالى ذكره: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠] فهو الظاهر بنعمائه وآثار نعمه عليك متظاهرة والباطن بآلائه وزوائد كرمه لديك متواترة انتهى. فعلى العبد أن يعرف قدر هذه النعمة ويتوكل على مولاه في بقائها وحفظها عليه ولا يعتمد في ذلك على عقله وعلمه قال بعض العارفين: مَنْ نَظَرَ فِي تَوْحِيدِهِ إِلَى عَقْلِهِ لَمْ يَنْجِهِ تَوْحِيدِهِ مِنَ النَّارِ وَعَنِ ذِي النَّونِ الْمِصْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَا هُوَ قَرِيبٌ مِنْ هَذَا مَنْ كَانَ فِي تَوْحِيدِهِ نَظَرًا إِلَى نَفْسِهِ لَمْ يَنْجِهِ تَوْحِيدِهِ مِنَ النَّارِ حَتَّى يَكُونَ نَظَرُهُ إِلَيْهِ فِي تَوْحِيدِهِ إِيَّاهُ عَزَّ وَجَلَّ فَهَذَا هُوَ شُكْرُ هَذِهِ النِّعْمَةِ الْعَظِيمَةِ. قال الشيخ أبو طالب المكي، بعد أن ذكر ما روي عن رسول الله ﷺ من قوله: أَجِبُوا اللَّهَ لَمَّا أَسَدَى إِلَيْكُمْ مِنْ نِعَمِهِ وَلَمَّا يَغْدُوكُمْ بِهِ أَيْضًا، فمن أفضل ما غذا بنا به نعمة الإيمان به والمعرفة له وغذاؤه لنا منه دوام ذلك ومدده بروح منه وتثبيتنا عليه في تصريف الأحوال إذ هو أصل الأعمال التي هي مكان النوال فلو قلب قلوبنا عن التوحيد كما يقلب جوارحنا في الذنوب ولو قلب قلوبنا في الشك والضلال كما يقلب نيائنا في الأعمال أي شيء كنا نصنع وعلى أي شيء كنا نعول وبأي شيء كنا نطمئن ونرجو فهذا من أعظم النعم ومعرفته هو شكر نعمة الإيمان والجهل بهذا غفلة عن نعمة الإيمان توجب العقوبة وادعاء الإيمان أنه عن كسب معقول أو استطاعة بقوة وحول هو كفر نعمة الإيمان وأخاف على من توهم ذلك أن يسلب الإيمان لأنه بدل شكر نعمة الله كفرًا انتهى كلام الشيخ أبي طالب رضي الله عنه وهو حسن في هذا المعنى (فاقتك لك ذاتية وورود الأسباب مذكرات لك بما خفي عليك منها والفاقة الذاتية لا ترفعها العوارض) إذا ثبت أن نعمتي الإيجاد والإمداد لازمتان لك وأنت في ذاتك عدم لولاهما فالفاقة إذا ذاتية لك والاضطرار لازم لوجودك وإن كنت غنياً بوجود النعمتين المذكورتين، فإن ذلك أمر عرضي والأمور الذاتية لا تزيلها الأمور العرضية وإنما أورد عليك الأسباب التي تضاد وجودك أو بقاء وجودك ليذكرك بذلك ما خفي عليك من وجود الفاقة الذاتية لك والاضطرار لازم لوجودك فتلازم مركزك وتقوم بحق عبوديتك ولا تجاوز حدك وطورك قال بعضهم إنما حمل فرعون على قوله أنا ربكم الأعلى طول العافية والغنى لبث أربعمئة سنة لم يتصدع رأسه ولا حم جسمه ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة أو المليلة كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية. قال في

كنعمة الإيجاد والثاني خاص بالمؤمنين. ثم ذكر ما هو كالنتيجة لما تقدم بقوله: (فاقتك لك ذاتية) أي إذا ثبت أن نعمتي الإيجاد والإمداد لازمتان لك، وأنت في ذاتك عدم لولاهما، فالفاقة إذا ذاتية لك، والاضطرار لازم لوجودك لاحتياجك إلى المولى في ابتداء وجودك، وفي إدامته عليك، لكن هذا الاضطراب يخفى على غالب الناس، ويغفلون عنه إذا دامت عليهم صحة أبدانهم، وكثرة أموالهم فيغيبون حينئذ عن صفتهم الذاتية، وعن مولاهم فيورد عليهم أسباب الاضطراب ليذكروهم ذلك كما قال: (وورود الأسباب) إلى أسباب الاضطراب، وهي الأمور القهرية من مرض وجوع وعطش وحر وبرد وغير ذلك (مذكرات لك بما) الباء زائدة أو بمعنى اللام (خفي عليك منها) أي الفاقة والاضطرار، فإذا كنت في غفلة عن اضطرابك الذاتي، وأورد عليك مرضاً أو فقراً اضطرت إليه، وظهرت لك صفتك الذاتية بعد أن كانت مغطاة عنك بالصحة والجدّة، فتقوم حينئذ بحق العبودية وتدعوه سبحانه برفع ذلك عنك. قال بعضهم: إنما حمل فرعون على قوله: أنا ربكم الأعلى طول العافية، والغنى لبث أربعمئة سنة، لم يتصدع رأسه ولا حم جسمه، ولم يضرب عليه عرق فادعى الربوبية، ولو أخذته الشقيقة ساعة واحدة، أو المليلة كل يوم لشغله ذلك عن دعوى الربوبية، وهذا في حق غالب الناس، وإلا فالعارفون لا يفارقهم مشاهدة فقرهم الذاتي، كما سيأتي في قوله: العارف لا يزول اضطرابه الخ. فهؤلاء لا يحتاجون إلى مذكر، وإنما يسلط الله عليهم هذه الأسباب القهرية، لتظهر عليهم علامات الصدق في العبودية، إذ لا يزيدهم البلاء إلا تعلقاً بربهم وطاعة له ورجوعاً إليه وليكثر ثوابهم، وتعظم منزلتهم عند الله تعالى بما يظهر عليهم من الرضا عن الله والتسليم إليه (والفاقة) له (الذاتية لا ترفعها العوارض) وهذا متعلق بقوله فاقتك لك ذاتية، أي اضطراب لازم لوجودك، وإن كنت غنياً بوجود النعمتين المذكورتين، فإن ذلك أمر عرضي والأمور الذاتية لا تزيلها الأمور العرضية، فما يحصل للعبد من الصحة والغنى والقدرة حتى تصير الأشياء، كأنها طوع يده لا يزيل الفاقة الذاتية، لأنه يجوز في حقه تعالى أن يزيل ذلك، ويبدله بضده المقتضي للافتقار والاضطرار.

(لطائف المنن): الاضطراب تعطيه حقيقة العبد إذ هو ممكن وكل ممكن مضطر إلى ممد يمدده ومدد يمدده وكما أن الحق سبحانه هو الغني أبداً فالعبد مضطر إليه أبداً ولا يزال العبد هذا الاضطراب لا في الدنيا ولا في الآخرة ولو دخل الجنة فهو محتاج إلى الله تعالى فيها غير أنه غمس اضطرابه في المنة التي أفرغت عليه ملابسها وهذا هو حكم الحقائق إذ لا يختلف حكمها لا في الغيب ولا في الشهادة ولا في الدنيا ولا في الآخرة فالعلم صفته الكشف أي علم كان في أي وقت كان والإرادة صفتها التخصيص أي إرادة كانت في أي وقت كان ومن اتسعت أنواره لم يتوقت اضطرابه. وقد عاتب الله أقواماً اضطربوا إليه عند وجود أسباب ألجأتهم إلى الاضطراب، فلما زالت زال اضطرابهم قال سبحانه: ﴿وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلُّ مَنْ تَدْعُونَ إِلَّا إِلَاهَ﴾ [الإسراء: ٦٧] الآية وقال: ﴿وَإِذَا مَسَّ الْإِنْسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا﴾ [يونس: ١٢] وقال: ﴿قُلْ مَنْ يُنَجِّيكُمْ مِنْ ظُلُمَاتِ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ﴾ [الأنعام: ٦٣] الآيتين إلى غير ذلك من الآيات الواردة في هذا المعنى ولما لم تصل عقول العوام إلى ما تعطيه حقائق وجوداتهم سلط الحق عليهم الأسباب المثيرة للاضطراب ليعرفوا قهر ربوبيته وعظمة إلهيته انتهى (خير أوقاتك وقت تشهد فيه وجود فافتك وترد فيه إلى وجود ذلك) إنما كان هذا خير الأوقات لك لوجود حضورك فيها مع ربك وانقطاع نظرك عن الوسائط والأسباب الموجبة لبعذك وحجبك فهي، لا محالة، خير أوقاتك وهي مواسمك وأعيادك حسبما يقوله المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا. حكى عن عطاء السلمي رضي الله عنه، أنه بقي سبعة أيام لم يذق شيئاً من الطعام ولم يقدر على شيء فسُرَّ قلبه بذلك غاية السرور فقال: يا رب إن لم تطعمني ثلاثة أيام آخر لأصلين لك ألف ركعة.

وقيل إن فتحاً الموصلي رضي الله عنه، رجع ليلة إلى بيته فلم يجد عشاء ولا سراجاً ولا حطباً، فأخذ يحمد الله تعالى ويتضرع إليه ويقول: إلهي لأي سبب وبأي وسيلة واستحقاق عاملتني بما عاملت به أوليائك؟ وقال بشر الحافي رضي الله عنه: بلغني أن بنتاً لفتح الموصلي عريت فقيل له ألا تطلب من يكسوها؟ فقال: لا أكسوها حتى يرى الله عريها وصبري عليها. قال: فكان إذا كان ليالي الشتاء جمع عياله ومال بكسائه عليهم ثم قال اللهم أفقرتني وأفقرت عيالي وجوعتني وجوعت عيالي وأعريتني وأعريت عيالي بأي وسيلة توسلت إليك وإنما تفعل هذا بأوليائك وأحبائك فهل أنا منهم حتى أفرح؟

وقيل إن الفضيل بن عياض رضي الله عنه، بكى في ليلة قرة ثم قال: إلهي أجعتني وأجعت عيالي وأعريتني وأعريت عيالي وأفعدتني وأفعدت عيالي في بيت ليس فيه مصباح وقديماً تفعل هذا بأوليائك وأهل طاعتك إلهي فبأي عمل أستحق هذا منك حتى أداوم لك عليه.

وقيل للربيع بن خثيم رضي الله عنه قد غلا السعر. فقال: نحن أهون على الله من أن يجيعنا إنما يجيع أوليائه (متى أوحشك من خلقه فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الإنس به) فتح باب الإنس بالله تعالى هو الاستيحاش من الناس ولذلك قيل: الاستئناس بالناس من علامات الإفلاس، فإذا فتح لك هذا الباب استوحشت من الأغيار كلها وتحققت في أنسك بربك ومعنى الوحشة منها، أن تشمئز بقلبك منهم وتنقبض عنهم بسرك ولا يكون للأشياء وقع

(خير أوقاتك) أيها المريد الصادق (وقت تشهد فيه وجود فافتك) بأن يزوي عنك الدنيا وشهواتها (وترد فيه إلى وجود ذلك) بكسر الذال أي فقرك، وإنما كانت هذه خير الأوقات لوجود حضورك فيها مع ربك، وانقطاع نظرك عن الوسائط، والأسباب الموجبة لبعذك عنه بخلاف الوقت الذي تشهد فيه وجود غناك وعزك، فإن ذلك شر أوقاتك. حكى عن عطاء السلمي أنه بقي سبعة أيام لم يذق شيئاً من الطعام، ولم يقدر على شيء فسُرَّ قلبه بذلك وقال: يا رب إن لم تطعمني ثلاثة أيام آخر، لأصلين لك ألف ركعة، وقيل إن فتحاً الموصلي رضي الله عنه يرجع ليلة إلى بيته، فلم يجد عشاء ولا سراجاً ولا حطباً، فأخذ يحمد الله ويتضرع إليه ويقول: إلهي بأي سبب، وبأي وسيلة واستحقاق عاملتني بما عاملت به أوليائك، وكذا وقع للفضيل بن عياض فقال: فبأي عمل أستحق هذا منك حتى أداوم عليه إلى غير ذلك مما وقع لأهل الله تعالى، ولذا قال المصنف: فيما سيأتي ورود الفاقات أعياد المريد (متى أوحشك من خلقه) أي ما عدا الله تعالى بأن تشمئز منهم بقلبك، وتنقبض عنهم بسرك، ولا يكون للأشياء وقع عندك ولا تجد فيها مقنعاً عن مولاك (فاعلم أنه يريد أن يفتح لك باب الأنس به) فإذا فتح لك ذلك الباب وأنسك بالخطاب صرت له وحده، ورغبت عن غيره كما وقع لأبي يزيد قدس الله سره أنه اطلع على أنواع من العجائب، وكشف له عن المكونات العلى فقيل له: وهل استحسنت منها شيئاً؟ فقال: لم أر شيئاً أستحسنه. فقيل

عندك ولا تجد فيها مقنعاً لك كما جاء عن أبي يزيد البسطامي رضي الله عنه، حين اطلع على أنواع من العجائب ووجه بسني الرغائب وكشف له عن الملكوت الأعلى ف قيل له هل استحسنت منها شيئاً فقال: لَمْ أَرْ شيئاً أستحسنه ف قيل له: أنت عبد الله حقاً فإذا كان العبد على هذا الوصف كان ذلك علامة على تحققه بمقام الإنس ونزوله في حضرة القدس وسيأتي هذا المعنى في قوله في مناجاته: أَنْتَ الْمُؤْنَسَ لَهُمْ حَيْثُ أَوْحَشْتَهُمُ الْعَوَالِمَ (متى أطلق لسانك بالطلب فاعلم أنه يريد أن يعطيك) إطلاق اللسان بالطلب هو أن يحل عنه عقدة الصمت الذي أوجبه الاستغناء بالأغيار وعدم رؤية الفاقة والافتقار فإذا حل عنه هذه العقدة، بشهود فقره وفاقته، وأطلق لسانه بالطلب، كان إذ ذاك داعياً بلسان الاضطراب وكان مجاب الدعوة لصدق الوعد بإجابة دعوة المضطر والله لا يخلف الميعاد، وأنشدوا:

لَوْ لَمْ تُرِدْ نَيْلَ مَا أَرْجُوهُ مِنْ طَلَبٍ مِنْ قِيَضِ جُودِكَ مَا أَلْهَمْتَنِي الطَّلَبَا

وفي الحديث عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أَدْنَى لَهُ فِي الدُّعَاءِ مِنْكُمْ فَتَبَحَثْ لَهُ أَبْوَابَ الرَّحْمَةِ وَمَا يُسْأَلُ اللَّهُ شَيْئاً قَطُّ أَحَبَّ إِلَيْهِ مِنْ أَنْ يُسْأَلَ الْعَفْوُ وَالْعَافِيَةُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ» وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةُ».

قال الشيخ أبو بكر الخفاف رضي الله تعالى عنه: وكيف لا يجيبه وهو يحب صوته ولولا ذلك ما فتح له باب الدعاء؟ وعن أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ «إِذَا أَحَبَّ اللَّهُ عَبْدًا صَبَّ عَلَيْهِ الْبَلَاءُ صَبًّا وَسَخَّه عَلَيْهِ سَخًّا فَإِذَا دَعَا قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ: صَوْتُ مَعْرُوفٍ» وقال جبريل: يا رب عبدك فلان اقض حاجتك فيقول الله: دعوا عبيدي فإنني أحب أن أسمع صوته، فإذا قال: يا رب قال الله تعالى لبيك عبيدي وسعديك لا تدعوني بشيء إلا استجبت لك ولا تسألني شيئاً إلا أعطيتك أما أن أعجل لك ما سألت وإما أن أدخر لك عندي أفضل منه وإما أن أدفع عنك به من البلاء ما هو أعظم من ذلك (العارف لا يزول اضطرابه ولا يكون مع غير الله قراره) معرفة العارفين هي معرفتهم بأنفسهم وبما هي عليه من الفاقة والافتقار إلى العزيز الجبار ويقدر ما يتحققون بذلك من أنفسهم تكون معرفتهم بالله عز وجل كما جاء في الخبر: مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ عَرَفَ رَبَّهُ فَلِذَلِكَ كَانَ الْعَارِفُ لَا يَفَارِقُهُ الْاضْطِرَارُ.

قال سيدي أبو العباس المرسى رضي الله عنه، في قوله تعالى: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] الولي لا يزال مضطرباً. قال الأستاذ تاج الدين بن عطاء الله قدس الله سره: معنى كلام الشيخ هذا، أن العامة اضطرابهم بمثيرات الأسباب فإذا زالت، زال اضطرابهم وذلك لغلبة دائرة الحس على مشهدهم فلو شهدوا قبضة الله تعالى الشاملة المحيطة لعلمو أن اضطرابهم إلى الله تعالى دائم وإنما لم يكن له مع غير الله قرار لوجود وحشته من الأشياء ونفوره بقلبه عنها كما تقدم وكأنه رحمه الله قصد بهذا أن يعلمك أن ما تقدم له من الاستيحاش من الخلق وانطلاق اللسان بالطلب من الحق نعتان من نعوت العارفين (أنار الظواهر بأنوار آثاره وأنار السرائر بأنوار أوصافه

له: أنت عبد الله حقاً (متى أطلق لسانك بالطلب) أي بأن حل عنه عقدة الصمت التي أوجبها الاستغناء بالأغيار، وعدم رؤية الافتقار، فإذا حل عنه العقدة بأن أشهدك بفرك وفاقته حتى دعوته كنت إذ ذاك داعياً بلسان الاضطراب (فاعلم أنه يريد أن يعطيك) أي يحصل لك مطلوبك لصدق الوعد بإجابة الدعاء من المضطر، والله لا يخلف الميعاد لقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ أُعْطِيَ الدُّعَاءَ لَمْ يُحْرَمِ الْإِجَابَةُ» أي إما بعين المطلوب أو بغيره عاجلاً أو آجلاً قال بعضهم: هذا إذا كان الدعاء صادراً عن اختيار وقصد، أما إذا جرى على اللسان من غير قصد، فإن الإجابة بعين المطلوب لا تكاد تتخلف.

(العارف لا يزول اضطرابه) أي احتياجه، بل هو دائم مستمر لشهوده قبضة الله الشاملة المحيطة ولمعرفته بنفسه، وبما عليه من الفاقة وتحققه بذلك في كل نفس بخلاف غيره، فإنه تارة يضطر فيدعو وتارة يدعو من غير اضطراب، وذلك أن اضطراب العامة بمثيرات الأسباب لغلبة دائرة الحس على مشهدهم، فإذا زالت زال اضطرابهم، فلو شهدوا قبضة الله الشاملة المحيطة لعلمو أن اضطرابهم إلى الله تعالى دائم (ولا يكون مع غير الله قراره) أي لا يركن ولا يستند بقلبه لغير الله تعالى لوجود وحشته من الأشياء ونفوره بقلبه عنها كما تقدم، فكانه يقول إن ما تقدم من الاستيحاش من الخلق وانطلاق اللسان بالطلب نعتان من نعوت العارفين ثم قال: (أنار الظواهر) أي المكونات من السموات والأرضين، أي جعلها منيرة (بأنوار آثاره) أي آثار أوصافه أي بأنوار الكواكب من شمس وقمر ونجوم التي هي آثار لأوصافه من قدرة وإرادة وغيرهما، فتلك الظواهر صارت مكشوفة لنا بأنوار الكواكب، وحينئذ نرى المكونات ونأخذ منها ما ينفع ونحترز عما يضر (وأنار السرائر) جمع سر وهو باطن القلب كما مر (بأنوار أوصافه) أي بالعلوم العرفانية الناشئة عن تجلي أوصافه على قلوب العارفين، فتلك

لأجل ذلك أفلت أنوار الظواهر ولم تأفل أنوار القلب والسرائر ولذلك قيل :

إِنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَغْرُبُ بِاللَّيْلِ وَشَمْسُ الْقُلُوبِ نَيْسَتْ تَغِيْبُ

أنوار الظواهر التي بها أنارها الحق تعالى هي الإدراكات والإحساسات والحركات التي اتمصف بها ظاهر العبد وأنوار السرائر التي بها أنارها الحق تعالى هي المعارف والعلوم ولطائف الإدراكات والفهوم التي اشتمل عليها باطنه وسره فأنوار الظواهر متعلقة بأنوار الآثار الحادثات وأنوارها معانيها ولطائفها المستكنة فيها، وأنوار السرائر متعلقة بأنوار الصفات الأزلية ولأجل اختلاف التعلقين في الحوادث والقدم والغنى والفقر والفناء والبقاء، كان ما ذكره المؤلف رحمه الله من أقول أنوار ما تعلق بالحدث الفاني وعدم أقول أنوار ما تعلق بالقديم الباقي، ثم أنشد المؤلف البيت المذكور مستشهداً على ما ذكره ومعناه بين وقبله :

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِّنْ أَحِبِّ بَلِيلٍ فَاسْتَضَاءَتْ فَمَا لَهَا مِنْ غُرُوبٍ

وفي هذا تنبيه على أن الأمور الباقية هي التي ينبغي أن يغتبط بها ويفرح بحصولها ويؤمن بتربيتها ومراعاة حالها بخلاف الأمور الفانية إلا آفة وحينئذ يكون العبد على ملة إبراهيم عليه السلام حيث قال : لا أحب الآفلين ويروى أن رجلاً سأل سهل بن عبد الله رضي الله عنه، عن القوت فقال : هو الحي الذي لا يموت. فقال : إنما سألتك عن القوام، فقال : القوام هو العلم. فقال : إنما سألتك عن الغذاء. فقال : الغذاء هو الذكر. فقال : إنما سألتك عن طعم الجسد. فقال : ما لك وللجسد دُع من تولاه أ لا يتولاه آخرأ إذا دخلت عليه علة فرده إلى صانعه أما رأيت الصنعة إذا عيئت ردوها إلى صانعها حتى يصلحها؟ و معناه أنشدوا :

كَمُلْ حَقِيقَتَكَ الَّتِي لَمْ تَكْمَلِ رَلِجْسُ دَعَا فِي الْحَضِيضِ الْأَسْفَلِ
أَتَكْمَلُ الْفَانِي وَتَشْرُكُ بَاقِيَا هَمَلًا وَأَنْتَ بِأَمْرِ لَمْ تَحْفَلِ
فَالْجِسْمُ لِلنَّفْسِ النَّفِيسَةِ آلَةٌ مَا لَمْ تُحْصَ بِهِ لَمْ تَحْصِلِ
يَفْنَى وَتَبْقَى دَائِمًا فِي غَبْطَةٍ أَوْ شِقْوَةٍ وَتَدَامَةُ لَا تَنْجَلِي
أَعْطَيْتَ جِسْمَكَ خَادِمًا فَخَدَمْتَهُ أَنْ يَمْلِكَ الْمَفْضُولُ رِقَّ الْأَفْضَلِ
شَرَكَ كَثِيفُ أَنْتَ فِي أَخْبَالِهِ مَا دَامَ يُمَكِّنُكَ الْخَلَاصُ فَعَجَلِ
مَنْ يَسْتَطِيعُ بُلُوغَ أَعْلَى مَنْزِلٍ مَا بَالَهُ يَرْضَى بِأَذْنَى مَنْزِلِ

وقيل في هذا المعنى أيضاً :

يَا خَادِمَ الْجِسْمِ كَمْ تَشْقَى لِخِدْمَتِهِ وَتَطْلُبُ الرَّحَّ فِيمَا فِيهِ خِزْرَانُ

السرائر أي سرائر العارفين صارت مكشوفة لهم بأنوار العلوم والمعارف الناشئة عن أوصافه سبحانه، أي تحليلها على قلوبهم وحينئذ يشاهدون ما في سرائرهم من الأوصاف، فيحترزون عما يضرهم منها ويتصفون بما ينفعهم (لأجل ذلك) أي كون الظواهر نارت بأنوار آثاره، والسرائر نارت بأنوار أوصافه، فالأنوار الأولى ناشئة عن الحادث، والثانية عن القديم (أفلت) أي غابت وذهبت (أنوار الظواهر) أي الكواكب، فيذهب نور الشمس في الليل ونور القمر والنجوم في النهار، ونسبة ذلك النور إلى الظواهر باعتبار كونه منوراً لها، وإلا فهو قائم بالكواكب (ولم تأفل) بضم الفاء أي تغب وتذهب (أنوار القلوب والسرائر) أي الأنوار الناشئة عن مشاهدة الصفات القديمة التي لا تزول وما ينشأ عن القديم لا يزول، وإنما يطرأ عليه تغطيته بالأوصاف البشرية بالنسبة للعارفين ثم تزول، وذلك النور ثابت في قلوبهم (ولذلك) أي لأجل أقول أنوار الظواهر وعدم أقول أنوار السرائر (قيل) أي قال الشاعر :

إِنَّ شَمْسَ النَّهَارِ تَغْرُبُ بِاللَّيْلِ

أي وإذا غربت ذهب ضوءها (وَشَمْسُ الْقُلُوبِ لَيْسَتْ تَغِيْبُ) وهو بيت مدور نصفه الياء وقبله :

طَلَعَتْ شَمْسٌ مِّنْ أَحِبِّ بَلِيلٍ

فَاسْتَضَاءَتْ فَمَا لَهَا مِنْ غُرُوبٍ، وفي هذا تنبيه على أن الأمور الباقية هي التي ينبغي أن يغتبط بها ويفرح بحصولها، ويعتني بتربيتها ومراعاة حالها بخلاف الأمور الفانية الآفة، وحينئذ يكون العبد على ملة إبراهيم عليه السلام حيث قال : لا أحب الآفلين .

أَقْبَلَ عَلَى النَّفْسِ فَاسْتَكْمَلَ فَضَائِلَهَا فَأَنْتَ بِالنَّفْسِ لَا بِالْجِسْمِ إِنْسَانٌ

(ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك فالذي واجهتك منه الأقدار هو الذي عودك حسن الاختيار) إذا علم العبد أن الله تعالى رحيم به ومستعطف عليه وناظر إليه، فكل ما يورده عليه من أنوار البلايا والرزايا ينبغي له أن لا يكثر بذلك ولا يباله فإنه لم يتعود منه إلا خيراً له فليحسن به ظنه وليعتقد أن ذلك اختيار له وأن في ذلك مصالح خفية لا يعلمها إلا هو كما قال الله تعالى ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦]. قال أبو طالب المكي في هذه الآية: فالعبد يكره العيلة والفقر والخمول والضر وهو خير له في الآخرة، وقد يحب الغنى والعافية والشهرة وهو شر له عند الله تعالى وأسوأ عاقبة. وفي معنى ذلك قوله تعالى: ﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِرَةً وَبَاطِنَةً﴾ [لقمان: ٢٠] قيل: ظاهرة العوافي وباطنة البلايا لأنها نعمة في الآخرة فإذا كل ما يصيب المؤمن فهو نعمة كائناً ما كان فله الحمد على نعمه. قال في (التنوير) إنما يقويهم على حمل أقداره شهود حسن اختياره، وأنشد فيه لنفسه بقوله:

وَحَفَّفَ عَنِّي مَا أَلاَقِي مِنَ الْعَنَاءِ   بِأَنَّكَ أَنْتَ الْمُبْتَلَى وَالْمُقَدَّرُ
وَمَا لِأَمْرِي عَمَّا قَضَى لِلَّهِ مَعْدِلُ   وَلَيْسَ لَهُ مِنْهُ الَّذِي يَتَخَيَّرُ

وكان الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله عنه، يقول: جربت مرة وكنت في صورة وحشة من ذلك فدخلت الحمام ففتح على قلبي بشيء من الرضا فكنت ألتئم كل واحدة من تلك القروح فخرجت ولم يبق منها أثر (وقال) الأستاذ أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: سمعت الأستاذ أبا علي الدقاق يقول في آخر عمره، وقد اشتدت به العلة: من أمارات التأييد حفظ التوحيد في أوقات الحكم. ثم قال كالمفسر لقوله مشيراً إلى ما كان فيه من حاله هو أن يقرضك بمقاريض القدرة في إمضاء الأحكام قطعة قطعة وأنت ساكن خامد وقال الجنيد رضي الله عنه: كنت نائماً عند سري السقطي رضي الله عنه فنبهني وقال لي: يا جنيد رأيت كأنني قد وقفت بين يديه فقال لي: يا سري خلقت الخلق فكلهم ادعوا محبتي فخلقت الدنيا فهرب مني تسعة أعشارهم وبقي معي العشر وخلقت الجنة، فهرب مني تسعة أعشار العشر وبقي معي عشر العشر وخلقت النار فهرب منه تسعة أعشار عشر العشر فسلطت عليهم ذرة من البلاء فهرب مني تسعة أعشار عشر العشر فقلت للباقيين معي: لا الدنيا أردتم ولا الجنة أخذتم ولا من النار هربتم ولا من البلاء فررتم فماذا تريدون؟ قالوا: إنك لتعلم ما نريد فقلت لهم: إني أسلط عليكم من البلاء بعدد أنفاسكم ما لا تقوم به الجبال الرواسي أتصبرون؟ قالوا: إذا كنت أنت المبلي فافعل ما شئت فهو لأ عبادي حقاً (من ظن انفكاك لطفه عن قدره فذلك لقصور نظره) قصور النظر في عدم رؤية اللطف في القدر إنما هو من ضعف اليقين

(ليخفف ألم البلاء عليك علمك بأنه سبحانه هو المبلي لك) أي استحضارك أنه سبحانه هو المبلي دون غيره، وأنه أعلم بمصالحك من نفسك فإن ذلك سبب في تسليك وتسليمك ووجود صبرك (فالذي) أي لأن الذي (واجهتك منه الأقدار) أي الأمور المقدرة عليك من المرض وذهاب المال والولد ونحوهما (هو الذي عودك حسن الاختيار) أي اختيار الأمر الحسن الذي يلائمك فإن من كانت له عليك نعمة من المخلوقين، وجرت عادته أنه يحب الخير لك على تقدير أنه أساء إليك في بعض الأحيان تتحملة، لأنه ربما كانت إساءته إحساناً في الباطن وكذلك العبد إذا علم أنه سبحانه وتعالى رحيم به ويتعطف عليه وناظر له، فكل ما يورده عليه من أنواع البلايا والرزايا ينبغي له أن لا يبالى به، فإنه لم يتعود منه إلا خيراً، فيحسن ظنه به ويعتقد أن ذلك اختيار له، وأن له في ذلك مصالح خفية لا يعلمها إلا هو. كما قال تعالى: ﴿وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئاً وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ﴾ [البقرة: ٢١٦] قال أبو طالب المكي في هذه الآية: فالعبد يكره العيلة والفقر والخمول والضر، وهو خير له في الآخرة، وقد يحب الغنى والعافية والشهرة، وهو شر له عند الله وأسوأ عاقبة اهـ.

(من ظن انفكاك لطفه عن قدره) أي عما قدره الله عليه من البلايا والمحن (فذلك لقصور نظره) إذ لو كمل نظره لوجد نفسه قد حصل له في تلك البلايا ألطاف كثيرة منها إقباله على المولى بتلك البلية، فإن البلايا التي يبتي الله بها عباده مناقضة لإرادتهم، ومنغصة لشهواتهم، وكل ما أزعج النفس ونغصها وآلمها فهو محمود العاقبة من قبل أن يرد العبد إلى الله ويلزمه بابه فيلتجئ إليه، وهذا أعظم فوائد البلايا، ويجد ذلك في نفسه كل من نزلت به بلية أو أصابته رزية، ومنها أن في البلاء ضعف النفس وذهاب قوتها، وبطلان صفاتها التي توقع العبد في الذنوب والمعاصي، وتقوي رغبته في الدنيا، ومنها أن العبد

وقلة حسن الظن بالمقدر الحكيم ولو كمل نظر العبد وقوي بصره لرأى في ذلك من الفوائد والمصالح ما لا يحصى وما غاب عنه أكثر ولكان، كما روي عن بعض الصالحين والعارفين، أنه قال: لقد مرضت مرضة فأحببت أن لا تزول وكان عمران بن الحصين رضي الله عنه، قد استسقى ببطنه فلبث ملقى على ظهره سطيحاً ثلاثين سنة لا يقوم ولا يقعد قد نقب له على سرير من جريد وكان تحته نقب لغائطه وبوله فدخل عليه مطرف أو أخوه العلاء بن الشخير فجعل يبكي لما رأى من حاله فقال له: لم تبكي؟ قال: لأني أراك على هذه الحالة العظيمة قال: لا تبك فإني أحب ما أحبه الله تعالى إليّ ثم قال: أحدثك بشيء لعل الله تعالى ينفعك به واكتم علي حتى أموت: إن الملائكة تزورني فأنس بها وتسلم علي فأسمع تسليمها.

وقال بعضهم: دخلنا على سويد بن شعبة نعوذ فرأينا ثوباً ملقى فما ظننا أن تحته شيئاً حتى كشف فقالت له امرأته: أهلي فداؤك ما نطعمك وما نسقيك؟ فقال: طالت الضجعة ودبرت الحراقيف وأصبحت نضواً ما أطعم طعاماً ولا أسبغ شرباً منذ كذا فذكر أياماً ثم قال: ما يسرني أني نقصت من هذا قلامة ظفر فهؤلاء شاهدوا في بلاياه عطاياه وفي محنة منته وفي عنفه لطفه فأوجب لهم ذلك من الرضا بما هم فيه والتنعيم به والتلذذ ما حملهم على أن لا يحبوا زوال ذلك عنهم ولا نقصانه.

ووجوه الألفاظ والمنن في البلايا لا تحصى ولكننا نذكر منها هاهنا ما يزداد المريد به قوة وحسن ظن بربه عز وجل ويحمله ذلك على القيام بواجبها فتقول البلايا التي يبتلي الله بها عباده مناقضة لإرادتهم ومنغصة لشهواتهم وكل ما أزعج النفس ونغصها وآلمها فهو محمود العاقبة من قبل أن ذلك رادّ له إلى الله تعالى وملازمة بابه بصدق اللجأ والافتقار وهذا هو أعظم فوائد البلايا ويجد ذلك من نفسه كل من نزلت به بلية أو أصابته رزية وفيها أيضاً ضعف النفس وذهاب قوتها وبطلان صفاتها، إذ بوجود ذلك يقع العبد في الذنوب والمعاصي وتتأكد منه الرغبة في الدنيا والحرص على اتباع الهوى، وقد قيل: لا يخلو المؤمن من علة أو عيلة أو ذلة أو فاقة أو قلة. وفي الخبر عن الله تعالى: الفقير سجنني، والمرض قيدي، أحبس بذلك من أحببت من عبادي. وفيها أيضاً تحصل له طاعات القلوب وأعمالها وذرة منها خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح وذلك مثل الصبر والرضا والزهد والتوكل وحب لقاء الله تعالى. قيل لعبد الواحد بن زيد رضي الله عنه هاهنا: رجل قد تعبّد خمسين سنة فقصده. فقال: حبيبي أخبرني عنك هل قنعت به؟ قال: لا قال: فهل أنست به؟ قال: لا قال: فهل رضيت عنه؟ قال: لا. قال: فإنما مزيدك منه الصلاة والصيام؟ قال: نعم. قال: لولا أنني استحي منك لأخبرت أنك أن معاملتك له خمسين سنة مدخولة.

قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: أراد بذلك أنه لم يرفعك بأعمالك إلى مقامات المقربين فيوجدك مواجد العارفين فيكون مزيدك منه أعمال القلوب التي يستعمل بها كل محبوب مطلوب لأن القناعة به حال الموقن والإنس به مقام المحب والرضا وصف المتوكل أي إنما أنت عنده في طبقة أصحاب اليمين فمزيدك منه مزيد العموم من أعمال الجوارح. وهذه إشارة إلى ما قلناه من أفضلية أعمال القلوب على أعمال الجوارح، فمن وفقه الله تعالى إلى منزلة هذه المقامات وتوفية حقوقها في البلايا النازلة به، فقد حصل على كنوز البر وذكر أبو إبراهيم إسحاق بن إبراهيم التجيبي القرطبي المالكي رحمه الله، في كتاب (النصائح) له أن عروة بن الزبير رضي الله عنه امتحن بقرحة في ساقه بلغت به إلى نشر عظم ساقه في الموضع الصحيح منها، فقال له الأطباء ألا نسقيك مرقداً فلا تحس بما نصنع بك؟ فقال: لا ولكن شأنكم بها فنشرت الساق ثم حسموها بالنار فما حرك عضواً ولا أنكروا منه حتى مسته النار فما زاد على أن قال: حسبي وأصيب حينئذ ابنه محمد، وكان من أحب ولده إليه، فلما رأى القدم بيد بعضهم قال أما إن الله تعالى يعلم أنني لم أمش بها إلى معصية قط. ثم قال: يا غلام اغسلها وكفنها وادفنها في مقبرة المسلمين ثم جعل يقول: لئن أخذت لقد أبقيت ولئن ابتليت لقد عافيت ولئن أخذت لقد طالما أعطيت.

وذكر ابن قتيبة في (عيون الأخبار) له عن المدائني قال: قدم رجل من عبس ضريب محطوم الوجه على الوليد فسأله عن سبب ضرره فقال: بت ليلة في بطن واد ولا أعلم على وجه الأرض عبسياً يزيد ماله على مالي، فطرقنا

يحصل له عندها غالباً طاعة القلوب، كالصبر والرضا والتوكل والزهد، وحب لقاء الله تعالى وذرة من أعمال القلوب خير من أمثال الجبال من أعمال الجوارح، ومنها أنه يحصل بها كفارة الذنوب والخطايا إلى غير ذلك من الألفاظ الإلهية.

سيل أذهب ما كان لي من مال وأهل وولد إلا صبيّاً ضيعاً وبغيراً صعباً فند البعير والصبي معي فوضعتهم واتبعتهما البعير لأحبسه فما جاوزت إلا ورأس الولد في بطن الذئب قد أكله فتركته واتبعتهما البعير فاستدار فرمحنني رمحة حطم بها وجهي وأذهب عيني فأصبحت لا ذا مال ولا ذا أهل ولا ذا ولد ولا ذا بدن فقال الوليد: اذهبوا به إلى عروة ليعلم أن في الناس من هم أعظم بلاء منه.

وروي عن عبد الواحد بن زيد رضي الله عنه أنه خرج مع بعض إخوانه إلى ناحية من نواحي البصرة فأواهم السير إلى كهف جبل فإذا فيه عبد مقطوع بالجذام يسيل جسده قيحاً وصديداً فقالوا له: يا هذا لو دخلت البصرة فتعالجت من هذا الذي بك فرفع طرفه إلى السماء. وقال: يا سيدي بأي ذنب سلطت هؤلاء عليّ ليسخطوني عليك ويكرهونك إليّ؟ سيدي لك العتبي من ذلك الذنب وأستغفرك منه ولا أعود فيه أبداً. قال: ثم أعرض عنا بوجهه فانصرفنا وتركناه.

وروي عن بشر بن الحارث الحافي رضي الله عنه، أنه قال: رأيت بعبادان رجلاً قطعاه البلاء وقد سألت حدقته على خديه وهو مع ذلك، كثير الذكر، عظيم الشكر لله تعالى قال: وإذا هو صرع من جنة به قال فوضعت رأسه في حجري وجعلت أسأل الله تعالى أن يكشف ما به وأدعو فأفاق فسمع دعائي فقال: مَنْ هذا الفضولي الذي يدخل بنيي وبين ربي ويعترض عليه في نعمته عليّ؟ ونحى رأسه من حجري قال بشر: فعاقدت الله تعالى أن لا أعترض على عبد في نعمة أراها عليه من البلاء.

وقد روي، في بعض الأخبار، أن يونس وجبريل عليهما الصلاة والسلام التقيا فقال يونس لجبريل: دلني على أعبد أهل الأرض فأتى به على رجل قد قطع الجذام يديه ورجليه قال: وإذا هو يقول: متعتني بهما حيث شئت وسلبتنيهما حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. فقال يونس: يا جبريل إنما سألتك أن تريني صواماً قواماً. قال: إن هذا كان قبل البلاء هكذا وقد أمرت أن أسلبه بصره فأشار إلى عينيه فسالنا فقال: متعتني بهما حيث شئت وسلبتنيهما حيث شئت وأبقيت لي فيك الأمل يا بر يا وصول. فقال جبريل: هلمّ تدعو وتدعو معك أن يرد الله عليك يدك ورجليك وبصرك فتعود إلى العبادة التي كنت فيها فقال: ما أحب ذلك. قال: ولم؟ قال: إذا كانت محبته في هذا فمحبته أحب إليّ من ذلك. قال يونس: يا جبريل والله ما رأيت أحداً أعبد من هذا. قال جبريل: يا يونس إن هذا طريق ليس يوصل إلى رضاه بشيء أفضل منه.

وفي الخبر: إذا أحب الله عبداً ابتلاه، فإن صبر اجتبه، فإن رضي اصطفاه. وفيها أيضاً: يحصل له كفارة الذنوب والخطايا ويستوجب من الله جزيل الهبات والعطايا ولا سبيل له إلى ذلك إلا بما يرد عليه من أنواع البلايا لأن العبد قد يعجز عن القيام بوظائف الطاعات ويتكاسل عن المواظبة على نوافل الخيرات فيكون حينئذ محروماً من ثوابها غير حاصل له تكفير سيئاته بها وإن قدر عليها ولم يتكاسل عنها لم يأمن تخليصها من الشوائب وتسليمها من الآفات والمعائب وحينئذ يبطل عمله ويخيب من انتفاعه به أمله فليحسن العبد ظنّه بمولاه وليعلم أن ما اختاره له خير له مما يختاره لنفسه بشهوته وهواه فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال للرجل الذي قال له أوصني قال: «لَا تَتَّبِعِ اللَّهَ فِي شَيْءٍ قَضَاهُ عَلَيْكَ» وذكر مسلم رحمه الله، من حديث صهيب رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «عَجَباً لِأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ إِلَّا لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَهُ شَرٌّ فَشَكَرَ كَانَ خَيْراً لَهُ وَإِنْ أَصَابَهُ ضَرٌّ فَصَبَرَ كَانَ خَيْراً لَهُ» وذكر البخاري ومسلم في صحيحهما من حديث أبي هريرة وأبي سعيد الخدري رضي الله عنهما، أنهما سمعا رسول الله ﷺ يقول: «مَا يُصِيبُ الْمُؤْمِنَ مِنْ وَصَبٍ وَلَا نَصَبٍ وَلَا سَقَمٍ وَلَا حَزَنٍ حَتَّى يَهْمُ بِهِمْهُ إِلَّا كَفَّرَ اللَّهُ بِهِ مِنْ سَيِّئَاتِهِ» وذكر أيضاً من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيبُهُ أَدَى مِنْ مَرَضٍ فَمَا سَوَاهُ إِلَّا حَطَّ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ بِهِ سَيِّئَاتِهِ كَمَا تَحَطُّ الشَّجَرَةُ أَوْزَاقَهَا» وذكر البخاري ومسلم أيضاً من حديث عائشة رضي الله عنها، قالت: قال رسول الله ﷺ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُشَاكُ بِشَوْكَةٍ فَمَا فَوْقَهَا إِلَّا كُتِبَتْ لَهُ دَرَجَةٌ وَمُحِيتَ عَنْهُ بِهَا خَطِيئَةٌ» وذكر البخاري أيضاً عن أبي هريرة قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ يَرُدُّ اللَّهَ بِهِ خَيْراً يُصِيبُ مِنْهُ» وفي حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَثَلُ الْمَرِيضِ إِذَا بَرِئَ وَصَحَّ مِنْ مَرَضِهِ كَمَثَلِ الْبُرْدَةِ تَقَعُ مِنَ السَّمَاءِ فِي صِفَائِهَا وَلَوْنِهَا» وروى البزار عن عيسى عليه السلام أنه قال: لا يكون

عالمًا مَنْ لم يفرح بدخول المصائب والأمراض على جسده وماله لما يرجو بذلك من كفارة خطاياه. وروى عن نبينا ﷺ أخبار كثيرة في الحمى والعمى وغير ذلك. وروى البزار من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أنه دخل على رسول الله ﷺ فوضع يده عليه وعليه حمى فوجد حرًّاها من فوق اللحاف فقال: ما أشدها عليك يا رسول الله قال: «إِنَّا كَذَلِكَ يُشَدُّ عَلَيْنَا الْبَلَاءُ لِيُضَاعَفَ لَنَا الْأَجْرُ» قال: يا رسول الله أي الناس أشد بلاء؟ قال: «الْأَنْبِيَاءُ ثُمَّ الصَّالِحُونَ لَئِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْفَقْرِ حَتَّى مَا يَجِدُ إِلَّا عِبَاءَةً يَخْوِيهَا وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيُبْتَلَى بِالْقَمَلِ حَتَّى يَقْتُلَهُ وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمْ لَيَفْرَحُ بِالْبَلَاءِ كَمَا يَفْرَحُ أَحَدُكُمْ بِالرَّخَاءِ» وقيل في معنى قوله تعالى: ﴿فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ﴾ [التوبة: ١٠٨] أي من الآثام والذنوب بالحمى والأمراض كما قال رسول الله ﷺ فيما يروى عنه للحمى: «أَذْهَبِي إِلَى أَهْلِ قَبَاءٍ» وقد روي في بعض الأخبار بدلاً من أهل قباء: الأنصار فيه أن النبي ﷺ رأى يوماً شخصاً أسود فقال: من أنت؟ فقالت: أم ملدم أكل اللحم وأشرب الدم وجرى من فيح جهنم صورة الحمى فقال عليه السلام: «أَذْهَبِي إِلَى الْأَنْصَارِ فَإِنَّ لَهُمْ عَلَيْنَا حَقُّوًّا» فأصبح النبي ﷺ فلم ير أحداً من الأنصار حضر الصلاة فطلبهم فقبل: أخذتهم الحمى. فقال: «قُومُوا بِنَا نَعُوذُهُمْ» وقال لهم: «الْحُمَى طَهَارَةٌ وَكَفَّارَةٌ» فقالوا: يا رسول الله ادعُ الله لنا حتى يزيدينا منها.

وذكر مسلم رحمه الله من حديث جابر رضي الله عنه، أن رسول الله ﷺ دخل على أم السائب أو أم المسيب فقال مالك: يا أم السائب أو يا أم المسيب تفرفين قالت: الحمى لا بارك الله فيها فقال: لا تسبي الحمى. فإنها تذهب خطايا بني آدم كما يذهب الكير خبث الحديد. وذكر البخاري من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه، قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: إن الله عز وجل قال: إذا ابتليت عبدي المؤمن بحبيتيه ثم صبر عوضته منهما الجنة يريد عينيه كذا قال في آخر الحديث من قول أحد الرواة والحبيتان هما العينان وهما الكريمتان أيضاً. وروى أن أنس بن مالك وأبا ظلال رضي الله عنهما، كانا في بيت ثابت البناني فقال أنس: يا أبا ظلال متى فقدت بصرك؟ قال: وأنا صبي لا أعقل فقال: ألا أحدثك حديثاً حدثني حبيبي رسول الله ﷺ يرويه عن جبريل ويرويه جبريل عن ربه عز وجل؟ قال: يا جبريل ما جزاء من سلبت كريمتيه قال: سبحانه لا علم لنا إلا ما علمتنا قال جزاؤه الخلود في داري والنظر إلى وجهي.

ومن طريق هلال بن سويد وهو أبو ظلال المذكور أنه سمع أنساً رضي الله عنه يقول: مر بنا ابن أم مكتوم فسلم فقال رسول الله ﷺ: «أَلَا أَحَدْتُكُمْ بِمَا حَدَّثَنِي بِهِ جَبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ عَنْ هَذَا وَأَضْرَابِهِ الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَبْصَارُهُمْ؟» قال رسول الله ﷺ: «حَدَّثَنِي جَبْرِيلُ أَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقُولُ: حَقٌّ عَلَيَّ مَنْ أَخَذْتُ كَرِيمَتَيْهِ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ» وفي حديث بريدة عن النبي ﷺ قال: «مَا أَصِيبَ عَبْدٌ بَعْدَ ذَهَابِ دِينِهِ بِأَشَدِّ مِنْ ذَهَابِ بَصَرِهِ وَمَا ذَهَبَ بَصَرُ عَبْدٍ فَصَبَرَ إِلَّا لَقِيَ اللَّهَ وَلَا حِسَابَ عَلَيْهِ». وذكر البخاري ومسلم رحمهما الله تعالى، من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، أن امرأة سوداء أتت النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني أصرع وإني أنكشف فادعُ الله لي قال: «إِنْ شِئْتَ صَبَرْتَ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَإِنْ شِئْتَ دَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُعَاقِبَكَ» قالت: أصبر. قالت: فإني أنكشف فادعُ الله أن لا أنكشف فدعا لها إلى غير ذلك مما روي عن النبي ﷺ في هذا الباب مما لا يحصى كثرة.

وفيهما أيضاً، يحصل له تجديد التوبة وأداء الحقوق والتبعات والظلمات وكثرة الاستغفار وحسن التذكار وكثرة ذكر الموت إذ ذاك أبلغ ما يذكر به فقد قيل: الحمى بريد الموت. وقد قيل في قوله تعالى: ﴿أَوَلَا يَرَوْنَ أَنَّهُمْ يُفْتَنُونَ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً أَوْ مَرَّتَيْنِ ثُمَّ لَا يَتُوبُونَ وَلَا هُمْ يَذْكُرُونَ﴾ [التوبة: ١٢٦] أي يخبرون بها وفي حديث عائشة وأنس رضي الله عنهما قيل: يا رسول الله هل يكون مع الشهداء يوم القيامة غيرهم؟ قال: «نَعَمْ مَنْ ذَكَرَ الْمَوْتَ كُلَّ يَوْمٍ عَشْرِينَ مَرَّةً» وفي لفظ الحديث الآخر من يذكر ذنوبه فتحزنه. وقد كان السلف رضي الله عنهم، يستوحشون إذا خرج عنهم عام لم يصابوا فيه بنقص من نفس أو مال. ويقال: لا يخلو المؤمن في كل أربعين يوماً أن يراعَ بروعة أو يصاب بنكبة وكانوا يكرهون فقد ذلك في هذا العدد من غير أن يصابوا فيه بشيء. وفيها أيضاً يقع له خلف ما يفوته من الطاعات ونوال العبادات فيكتب له في مرضه مثل ما كان يعمل من ذلك في صحته وذلك أبلغ له في

الوصول إلى غرضه لأنه من اختيار الله تعالى له وهو خير مما اختاره لنفسه.

وفي الخبر يقول الله تعالى لملائكته: اكتبوا لعبدي صالح ما كان يعمل في صحته فإنه في وثاقي إن أطلفته أبدلته لحماً خيراً من لحمه ودماً خيراً من دمه وإن توفيته توفيته إلى رحمتي. وفي الحديث الصحيح من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، قال: قال رسول الله ﷺ: «إِذَا مَرَضَ الْعَبْدُ أَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيمًا صَحِيحًا» إلى غير ذلك من الألفاظ التي لا نعلمها وإنما ذكرنا هذه المعاني هاهنا لأنها لائقة بكلام المؤلف رحمه الله، وكأنها مفسرة له، وأيضاً فإن العبد محتاج إليها غاية الاحتياج، لأنه في حال نزول البلاء، يتسخط ويجزع ويضطرب إيمانه ويتزلزل إيقانه فيحتاج إلى مذكر يذكره بأمثال هذه المعاني ليحصل له بذلك من الرضا وحسن الظن بالله تعالى والمحبة ما يرجى له بذلك إن مات من فوره حسن الخاتمة وجب لقاء الله تعالى والأعمال بخواتيمها وهذا الغرض هو الذي أوجب لنا هذا الفصل، الإكثار من الحكايات وإظهار نسبة أكثر الأحاديث فيه إلى رواها الثقات لتطمئن قلوب أهل البلاء بذلك وتسلك إلى الله واضحات تلك المسالك والله ولي التوفيق (لا يخاف عليك أن تلتبس الطرق عليك وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك) الطريق إلى الله تعالى واضحة لائقة، لأن الحق تعالى، هو الذي تولى ذلك وبه أنزل الكتب وأرسل الرسل ونصب عليه الأدلة والبراهين فلا يخاف على العبد من التباسها عليه وإنما يخاف من غلبة الهوى عليه حتى يعميه ذلك عن ربه.

قال أحمد بن خضرويه البلخي، رضي الله عنه: الطريق واضح والحق لائح والداعي قد أسمع فما التحير بعد هذا الأمن العمى؟ (سبحان من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية وظهر بعظمة الربوبية في إظهار العبودية) سر الخصوصية هو حقيقة المعرفة التي اختص بها أهل ولاية الله تعالى بحيث لا يبقى معها وجود لغير ولا كون وذلك لما جعله فيهم من التهيؤ والقابلية، فمن لطيف حكمة الله تعالى أن ستر ذلك بما أظهره من البشرية التي من لوازمها وجود الغير والكون ولولا هذا الستر لكان سر الله مبتدلاً غير مصون كما قال في (لطائف المنن): ولا بد للشمس من سحاب وللحسنة من نقاب ثم إن من حقيقة ظهور البشرية الانصاف بصفة الافتقار والاحتياج وغير ذلك من أوصاف الحدوث وذلك هو حقيقة التعبد والتأله فظهر لنا من ذلك لزوم وجود إله معبود وهذه هي عظمة الربوبية التي ظهرت لنا من وراء حجاب العبودية ولولا ذلك لكان باطناً لا يظهر كما قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: العبودية جوهرة

(لا يخاف عليك) إذا كنت متلبساً بحال من الأحوال كطاعة أو معصية أو نعمة أو بلية (أن تلتبس الطرق عليك) أي طرق العبودية التي توصلك إلى ربك عند تلبسك بحال من الأحوال، لأن الشريعة مبينة لذلك، فإن من نظر في الكتاب والسنة وجد ما يرشده، فعبوديتك في الطاعة أن تشهد منته بها عليك، وفي المعصية الاستغفار والتوبة منها، وفي النعمة الشكر عليها، وفي البلية الصبر عليها (وإنما يخاف عليك) في هذه الأحوال (من غلبة الهوى عليك) حتى يعميك عن رؤية طريق قصدك عما ذكر بأن تعجب بالطاعة، وتصرف في المعصية، وتستقل النعمة فلا تشكرها، وتجزع في البلية، ويحتمل أن المعنى لا يخاف عليك أيها المريد الصادق أن تلتبس عليك الطرق، أي الأعمال الموصلة إلى الله من صلاة وصيام وذكر، أي يلتبس عليك الأولى منها، فتصير تعمل هذا تارة وهذا أخرى، وتنتقل في أنواع العبادات، لكونك لا تعرف الأولى منها من غيره إذا لم تكن تحت تربية شيخ، وإنما يخاف عليك من غلبة الهوى عليك، فيصدك عن سلوك أي طريق من تلك الطرق، فترجع عن التوجه إلى مولاك بل الذي يلزمك أن تستعمل طرق القربات، وإن لم تعرف الأولى منها حتى يجمعك الله على شيخ ناصح يريك ذلك، وتكون تحت تربيته (سبحان من ستر سر الخصوصية) أي سرأ هو الخصوصية، وهي العلوم والمعارف والأسرار الإلهية التي يعطيها الله لأوليائه ويفيضها على قلوبهم (بظهور البشرية) أي الأحوال التي تعرض للبشر، والأمور الدنيوية التي يتعاطاها الناس، فإن بعض الأولياء قد يكون حماراً أو خواصاً أو حياكاً، فلا يعرفه غالب الناس لستر خصوصيته بهذه الصنعة التي يتعاطاها ومخاصمته للناس في حال معاملته معهم، وقد يظهر الله آثار الخصوصية على بعض الناس، وهم الدعاة إلى الله تعالى ليتكلم بهم غيرهم (وظهر) للعباد (بعظمة الربوبية) أي بربوبيته العظيمة (في إظهار) آثار (العبودية) عليهم، وهي الأحوال التي تطرأ على العبد، فتقتضي افتقاره للرب كالمرض والفقر، فإن العبد إذا قام به حال من تلك الأحوال، التجأ إلى الرب في إزالته، وظهر له عظمة ربوبيته، أي ربوبيته العظيمة، أي أن له رباً مالكا له يزيل عنه ما قام به، ولولا ذلك لم يعرفه، فعظمة الربوبية إنما ظهرت للعباد من وراء حجاب العبودية،

أظهرتها الربوبية فسبحان اللطيف الخبير ومَنْ هو على كل شيء قدير. والتسبيح الذي ذكره المؤلف رحمه الله هاهنا في غاية المناسبة لما ذكره من المعنى (لا تطالب ربك بتأخر مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك) إذا دعوت ربك وسألت منه مطلباً من المطالب ولم تظهر لك الإجابة، فحسّن به ظنك ولا تطالبه بالوفاء بذلك فإنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك فإنها أهل للمطالبة وسوء أدبها من وجوه أحدها أنك دعوت لتجانب في دعائك فيحصل لك بذلك غرض وهذا مما يقدح في كمال عبوديتك وسيأتي هذا المعنى عند قوله: لا يكن طلبك سبباً إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياماً بأحكام الربوبية والثاني اعتقادك أنه لم يستجب لك إذ ظهر لك عدم الإجابة منه وليس من شرط الإجابة أن تظهر لك، بل له أن يخفيها عنك لما في ذلك من المصالح والإجابة إليه أمرها يجعلها ما شاء مما تعلمه أو تجهله وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: لا يكن تأخير أمد العطاء مع الإلحاح في الدعاء موجباً لياسك إلى آخره والثالث: وهو أشد اعتراضك على ربك في حكمه ومطالبتك له إذا تأخرت إجابته عليك ثم ذكر المؤلف رحمه الله تعالى، الحالة التي يكون عليها العبد قائماً بحق الأدب وواصلًا إلى غاية الإرب فقال (متى جعلك في الظاهر ممثلاً لأمره ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره فقد أعظم المنة عليك) هذان الأمران هما اللذان يلزمانك في إقامة العبودية لربك لا غير فمتى يسرهما الله تعالى لك وأقامك في مراعاة أحكامهما ووفقك لذلك فقد أعظم المنة عليك فلماذا تشوف، وما انذي تلتبس بعدهما إن كنت عبداً حقيقياً؟.

قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: صحبت أخاً في الله تعالى في البادية واعتزلنا في مغارة عسى أن نكون من أولياء الله تعالى وأن يفتح الله علينا بما فتح الله عليهم، فأقمنا زماناً نقول لعل في هذه الجمعة، لعل في هذا الشهر، فلم يفتح الله علينا، فنحن كذلك وإذا بشيخ على باب المغارة يستأذن فأذن له فدخل فسلم ووقف فقلنا له: مَنْ أنت؟ فقال عبد الملك، فعلمنا أنه من أولياء الله فقلنا له: كيف حالك؟ فقال: كيف حالك؟ يرددها كالمنكر علينا ثم قال: كيف حال مَنْ يقول لنفسه في هذه الجمعة أكون ولياً في هذا الشهر أكون ولياً فلا ولاية ولا فلاح ولا دنيا ولا آخرة. يا نفس ألا تعبدن الله تعالى كما أمرك مخلصه لوجهه كما أمرك؟ قال الله تعالى: ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ﴾ [الذاريات: ٥٦] ثم انصرف عنا فاتبهننا لغلطنا وتيقظنا من أين دخل علينا وعلمنا أن الله تعالى بعث به فرجعت على نفسي باللوم والتوبيخ وقلت لها: يا نفس مَنْ أنت، وما عملك، وما خطرك أنت، لا شيء، وتبنا واستغفرنا الله تعالى قال: ففتح الله علينا بجوده وفضله (ليس كل من ثبت تخصيصه كمل تخليصه)

ولولا ذلك لكان باطناً لا يظهر، ولذا قال الشاذلي قدس سره: العبودية جوهرة أظهرتها الربوبية، فسبحان اللطيف الخبير. (لا تطالب ربك) أي تعترض عليه وتسيء الظن به سبب (تأخر مطلبك) أي ما طلبته منه باطناً كان كالخصوصيات أو ظاهرياً (كالأغراض) الدنيوية فإذا طلبت منه شيئاً، ولم يسرع لك الإجابة فلا تسيء به ظنك، ولا تطالبه بالوفاء بذلك، فإنه يفعل ما يشاء لا يسأل عما يفعل (ولكن طالب نفسك بتأخر أدبك) أي عدم وجوده حيث طلبت منه إسراع إجابتك، ولا يخفي ما في ذلك من سوء الأدب، وأيضاً مطالبتك له بالإجابة دليل على أنك دعوت لتجانب في دعائك، فيكون دعاؤك لغرض، وهذا مما يقدح في كمال عبوديتك، وأيضاً اعتقادك أنه لم يستجب لك إساءة أدب إذ ليس من شرط الإجابة أن تظهر لك، بأن يجيبك بعين ما طلبت في الحال، بل له أن يخفيها عنك لما في ذلك من المصالح، فيجيبك بغير ما طلبت أو بعينه، لكن يؤخر ذلك لمصلحة يعلمها، ثم أشار إلى كمال الأدب الذي إذا قام به العبد حصل له غاية مقصوده، وهو المعبر عنه بالاستقامة وبالصرط المستقيم في قوله تعالى: ﴿اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ﴾ [الفاتحة: ٦] فقال: (متى جعلك في الظاهر ممثلاً لأمره) بأن وفقك للقيام بطاعته ويسرها لك (ورزقك في الباطن الاستسلام لقهره) أي الرضا بما يجري عليك من مولاك (فقد أعظم المنة عليك) حيث جمع لك بين عبودية الظاهر وعبودية الباطن، فهذان الأمران هما اللذان يلزمانك في إقامة العبودية لربك لا غير فلماذا تشوف وما الذي تلتبس بعد حصولهما إن كنت عبداً حقيقياً، وهل درجات أهل الكمال إلا القلب في عبودية الظاهر وعبودية الباطن (ليس كل من ثبت تخصيصه) بإظهار أمر خارق للعادة على يده كضي الأرض والطيران في الهواء والمشي على الماء (كمل تخليصه) من آفات النفوس وغوائلها وما تدعو إليه من الشهوات والمخالفات، فكأنه يقول ليس كل مخصص بالآيات والكرامات مخلصاً من الآفات، بل قد يكون بعض من خصص بالكرامة لم تثبت له الاستقامة، فالكرامة الحقيقية هي الاستقامة التي تضمنها ما تقدم بخلاف الكرامات التي هي خوارق

التخصيص هاهنا هو أن يظهر الحق تعالى على بعض أثرته وعنايته وتولية لطفه ورعايته فممنهم من يستمر له ذلك حتى يتحقق بالعرفان ويتخلص عن رؤية الأغيار والأكوان وهؤلاء هم خواص المقربين أهل العلم بالله والحب له ومنهم من يوقفه عن بلوغ ذروة الكمال ويربيه في حال بما يليق به من علوم وأعمال وهؤلاء عامة المقربين وخاصة أصحاب اليمين العباد الزهاد وأهل المجاهدة والأوراد وهؤلاء، وإن شاركوا الأولين فيما يتحفظهم الحق تعالى من لطائف الكرامات وفيما يمنحهم إياه من القيام بوظائف الطاعات والعبادات، فلم يتخلصوا من رؤية نفوسهم، ولم ينكفوا عن مراعاة حظوظهم بل هم ساكنون إلى الأسباب، مرتبطون بوجود الحجاب ولا يختص الحق تعالى هؤلاء بإظهار الكرامات على أيديهم وبسببهم تسكيناً لنفوسهم وتثبيتاً لليقين في قلوبهم ويمنعها الأولين لأنهم لا يحتاجون إليها لِمَا هُمْ فيه من الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين كما قال صاحب كتاب (عوارف المعارف): وقد يكون مَنْ لا يكشف بشيء من معاني القدر أفضل ممن يكشف بها إذا كاشفه الله تعالى بصرف المعرفة فالقدرة أثر القادر ومن أهل لقرب القادر لا يستغرب ولا يستكثر شيئاً من القدرة، ويرى القدرة تتجلى له من سجع أجزاء عالم الحكمة وسئل الشبلي رضي الله عنه، وقيل له إن أبا تراب ذكر أنه جاع في البادية فرأى البادية كلها طعاماً. فقال: عبد رفق به ولو بلغ إلى محل التحقيق لكان كمن قال: أبيتُ عند ربي فيطعمني ويسقيني. قال في (لطائف المنن): واعلم أن الكرامات تارة تظهر للولي في نفسه وتارة تظهر منه لغيره فإن ظهرت للولي في نفسه، فالمراد تعريفه بقدرة الله تعالى وفرديته وأحديته وأن قدرته لا تتوقف على الأسباب وأن العوائد هو حاكم عليها ليست هي حاكمة عليه وإنما جعل العوائد والوسائط والأسباب حجب قدرته وسحب شمس أحديته فالواقف عندها محذول والنافذ منها إليه من هو بالعناية موصول قال. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: فائدة الكرامة تعريف اليقين من الله تعالى بالعلم والقدرة والإرادة والصفات الأزلية مجتمع لا يفترق وأمر لا ينفقد كأنها صفة واحدة قائمة بذات الواحد لا يستوي من تعرف الله إليه بنوره بمن تعرف الله بعقله ولأجل أنها تثبت لمن ظهرت له ربما وجدها أهل البدايات في بداياتهم وفقدوها أهل النهايات في نهاياتهم إذ ما عليه أهل النهايات من الرسوخ في اليقين والقوة والتمكين لا يحتاجون معه إلى مثبت، وهكذا كان السلف رضي الله عنهم، لم يحوجهم الحق سبحانه وتعالى إلى ظهور الكرامات الحسية لما أعطاهم من المعارف الغيبية والعلوم الإلهادية. ولا يحتاج الجبل إلى مرسة، فالكرامة رافعة لزلزلة الشك في المنة ومعرفة تفضل الله تعالى فيمن أظهرت عليه وشاهدة له بالاستقامة مع الله سبحانه وتعالى والناس في الكرامات على ثلاثة أقسام: قوم يجعلونها غاية الأمر، فإن وجدها عظموا من ظهرت عليه، وإن فقدوها لم يتوجهوا بالتعظيم إليه، وقسم قالوا وما هي الكرامات؟ إنما هي خدع يخدع بها أهل الإرادة ليقفوا بها على حدودهم حتى لا يلحقوا مقاماً ليس هو لهم حتى قال أبو تراب النخشي لأبي العباس الرقي: ما يقول أصحابك في هذه الأمور التي تكرم الله بها على عباده؟ فقال: ما رأيت أحداً إلا وهو مؤمن بها فقال أبو تراب: مَنْ لم يؤمن بها فقد كفر إنما سألتك من طريق الأحوال. فقال: ما أعرف لهم قولاً فقال أبو تراب: بل قد زعم أصحابك أنها خدع من الحق وليس الأمر كذلك إنما الخدع في حال السكون إليها فأما مَنْ لم يفرح بها ولم يسكنها فتلك مرتبة الربانيين وكان هذا من أبي تراب رضي الله عنه، بعد أن عطش القوم وهم أصحابه فضرب بيده الأرض فنبع الماء فقال إني أريد أن أشربه في قدح فضرب بيده الأرض فناوله قدحاً من زجاج أبيض فشرب وسقانا أبو العباس الرقي وما زال القدح معنا إلى مكة.

قال الشيخ أبو الحسن: والقول الفصل في ذلك، أنه لا ينبغي أن تطلب أدباً مع الله تعالى وَمَنْ ظهرت عليه عظم لأنها شاهدة له بالاستقامة مع الله تعالى. قال: والقسم الثالث، وهو أن تظهر الكرامات في الولي لغيره والمراد بذلك تعريف ذلك العبد الذي شهد بها بصحة طريق هذا الولي الذي ظهرت عليه الكرامة إما أن يكون جاحداً فيرجع إلى الاعتراف، أو كافراً فيعود إلى الإيمان أو شاكاً في خصوصية هذا العبد فأظهرت عليه ليعرفك الله بما فيه من ودائع الإحسان انتهى كلامه. وقال أبو نصر السراج: سألت أبا الحسن بن سالم فقلت له: ما معنى الكرامات وهم قد أكرموا حتى تركوا الدنيا اختياراً وكيف أكرموا بأن تجعل لهم الحجارة ذهباً فما وجد ذلك؟ فقال: لا يعطيهم

العادات، فإنها قد تحصل على يد من لم يكن مستقيماً استقامة تامة وكثيراً ما تظهر على أيدي المبتدئين، ولا تظهر على أهل التمكين، والكل من أهل الله تعالى، فينبغي احترامهم وتعظيمهم، لكن يعظم أهل الاستقامة أكثر من أهل الكرامة.

ذلك لقررها ولكن يعطيهم ذلك حتى يحتجوا بذلك على نفوسهم عند اضطرابها وجزعها من فوت الرزق الذي قسم الله لهم فيقولون: الذي يقدر على أن يصير لك الحجارة ذهباً كما هو ذا ينظر إليه قادرٌ على أن يسوق إليك رزقك من حيث لا تحسبين فيحتجوا بذلك على تصحيح نفوسهم عند فوت الرزق ويقطعوا بذلك حجج نفوسهم فيكون ذلك سبباً لرياضة نفوسهم وتأديباً لها قال أبو نصر: وقد حكى لنا ابن سالم في معنى ذلك حكاية عن سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، أنه قال: كان رجل بالبصرة يقال له إسحاق بن أحمد وكان من أبناء الدنيا فخرج من الدنيا أعني من جميع ماله وتاب وصحب سهلاً فقال يوماً لسهل: يا أبا محمد إن نفسي هذه ليست تترك الصياح والصراخ من خوف فوت القوت والقوام، فقال له سهل: خذ ذلك الحجر وسل ربك أن يصيره لك طعاماً تأكله فقال له: ومن إمامي في ذلك حتى أفعل؟ فقال: إمامك إبراهيم عليه السلام حيث قال: ﴿رب أرني كيف تحيي الموتى﴾ قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي المعنى في ذلك أن النفس لا تطمئن إلا برؤية العين لأن من جبلتها الشك فقال إبراهيم: ﴿رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى﴾ [البقرة: ٢٦١] حتى تطمئن نفسي فإنني مؤمن بذلك والنفس لا تطمئن إلا برؤية العين قال: فكذلك الأولياء يظهر الله لهم الكرامات تأديباً لنفوسهم وتهذيباً لها وزيادة لهم انتهى كلام أبي نصر.

وقال بعض العلماء: ما رأيت هذه الكرامات إلا على أيدي البله من الصادقين. وكان رجل يصحب سهل بن عبد الله رضي الله عنه، فقال له يوماً: ربما أتوضأ للصلاة فيسيل الماء من بين يدي قبضان ذهب وقبضان فضة فقال سهل: أما علمت أن الصبيان إذا بكوا أعطوا خشخاشة ليشغلوا بها؟ وحكى جعفر الخالدي عن الجنيد رضي الله عنه قال: جاءني أبو حفص النيسابوري مرة ومعه عبد الله الرباطي وجماعة وكان فيهم رجل أصلع قليل الكلام فقال يوماً لأبي حفص قد كان فيمن مضى لهم الآيات الظاهرة، يعني بها الكرامات، وليس لك شيء من ذلك فقال له أبو حفص رضي الله عنه: تعال فجاء به إلى سوق الحدادين إلى كير عظيم فأحمي فيه حديدة عظيمة فأدخل يده في الكير فأخذ الحديد المحممة فأخرجها فبردت في يده فقال له: يجزيك هذا فسأل بعضهم عن معنى إظهار ذلك من نفسه فقال: كان مشرفاً على حاله فخشي على حاله أن يتغير عليه إن لم يظهر له ذلك فخضه بذلك شفقة عليه وصيانة لحاله وزيادة لإيمانه بل ربما ينفر عنها العارفون ويخاف منها المحققون.

قال بعض السلف: ألطف ما يخادع به الأولياء الكرامات والمعونات. وذكر عن أبي حفص أو غيره أنه كان جالساً وحوله أصحابه قال: فنزل طيبي من الجبل فبرك عندهم قال: فبكى أبو حفص فسل عن بكائه فقال: كنتم حولي فوق في قلبي أن لو كان لي شاة لذبحت لكم فلما برك هذا الطيبي عندنا شبهت نفسي بفرعون حين سأل الله تعالى أن يجري معه النيل فأجراه معه فبكيت وسألته الإقالة مما تمنيت وأطلقت الطيبي.

ويحكى أن بعض الأبدال قال لتلميذ من تلامذة الشيخ أبي مدين رضي الله عنه: ما بالنا لا يعتاص علينا شيء وهو يعتاص عليه أقل الأمور مع أنا نتمنى مقامه وهو لا يتمنى مقامنا؟ فبلغ ذلك الشيخ أبا مدين فقال: قل له تركنا مرادنا لمراده.

وعن بعضهم أنه كان يسير في البادية فأنتهى إلى بئر فإذا الماء ارتفع إلى رأس البئر فقال: أنا أعلم أنك قادر على هذا ولكن لا أطيقه فلو قبضت لي بعض الأعراب ليصفعني صفعات ويسقيني شربة ماء كان أسلم لي ثم إني لا أعلم أن ذلك الرفق ليس من جهته قال يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه: إذا رأيت الرجل يشير إلى الآيات والكرامات فطريقه طريق الأبدال، وإذا رأيته يشير إلى الآلات والنعمات^(١) فطريقه طريق المحبة وهو أعلى من الذي قبله، وإذا رأيته يشير إلى الذكر ويكون قلبه معلقاً بالذكر الذي ذكر فطريقه طريق العارفين وهو أعلى درجة من جميع الأحوال وقال أبو يزيد رضي الله عنه: كنت في بدايتي يريني الحق تعالى الآيات والكرامات فلم ألتفت إليها فلما رأيته كذلك جعل لي إلى معرفته سبيلاً (لا يستحقق الورد إلا جهول الورد يوجد في الدار الآخرة والورد ينطوي بانطواء هذه

(لا يستحقق الورد) وهو الأعمال الصالحة التي تعمر بها الأوقات وتنكف بها الجوارح عن الوقوع في المكروهات،

(١) قوله الآلات والنعمات في نسخة الآلاء والنعماء.

الدار وأولى ما يعتني به ما لا يخلف وجوده الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه) الورد عبارة عما يقع بكسب العبد من عبادة ظاهرة أو باطنة والوارد هو الذي يرد على باطن العبد من لطائف وأنوار فيشرح بها صدره ويستنير بها قلبه وسره فالورد ما من العبد للحق تعالى من معاملة وعبودية والوارد ما من الحق سبحانه للعبد من لطف وكرامة والورد أحق ما يعتني به العبد ويراعيه من الوارد لوجهين: أحدهما أن الورد مختص بهذه الدار لا يقع إلا فيها فهو منقطع بانقطاعها وفان بفنائها فينبغي للعبد أن يستكثر من الأوراد قبل فواتها إذ لا يمكنه خلف ما فات منها والثاني، أن الورد هو حق للحق منك والوارد هو حظك منه وقيامك بحقوقه عليك أولى وأليق بالعبودية من طلب حظوظك ووقوفك معها فإذا ثبتت مزية الورد على الوارد باعتبار العبد كان استحقاقه من نهاية الجهل وكان مستحقه جهولاً كما قال في لطائف المنن واعلموا أن الله تعالى أودع أنوار الملكوت في أصناف الطاعات فإن من فاته من الطاعات صنف أو أعوزه من الموافقة جنس فقد من النور بمقدار ذلك فلا تهملوا شيئاً من الطاعات ولا تستغنوا عن الأوراد بالواردات ولا ترضوا لأنفسكم بما رضي به المدعون من جري الحقائق على ألسنتهم وفقد أنوارها من قلوبهم لأن الحق بحكمته جعل الطاعة الجارية على العباد مستقرة لباب الغيب فمن قام بالطاعة والمعاملة بشرط الأدب لم يحتجب الغيب عنه وإنما حجاب الغيوب وجود العيوب والتطهر من العيب يفتح لك باب الغيب ولا تكن ممن يطلب الله لنفسه ولا يطالب نفسه الله فذلك حال الجاهلين الذين لم يفهموا عن الله ولا واجههم المدد من الله والمؤمن ليس كذلك بل المؤمن من يطالب نفسه لربه ولا يطالب ربه لنفسه فإن توقف عليه الوقت استبطأ أدبه ولا يستبطئ مطلبه ثم ذكر كلاماً كثيراً وفي كلامه رحمه الله تعالى، تنبيه على تأكد أمر الأوراد وعظم موقعها من الدين وأن مراعاتها من أحسن سمات العارفين وقد رثي الجنيد رضي الله عنه، وفي يده سبحة فقيل له: أنت مع شرفك تأخذ بيدك سبحة؟ فقال: نعم سبب وصلنا به إلى ما وصلنا لا تتركه أبداً. وكان يدخل كل يوم حانوته ويسبل الستر ويصلي أربعمئة ركعة ثم يعود إلى بيته ورثي بعد وفاته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال: طاحت تلك الإشارات وفنت تلك العبارات وأبيدت تلك الرسوم وغابت تلك العلوم وما نفعنا إلا ركيعات كنا نركعها في السحر.

وحكى أبو محمد الجريدي رضي الله عنه، قال كنت عند الجنيد رضي الله عنه، في حال نزعه وكان يوم جمعة ويوم نيروز وهو يقرأ القرآن فختم فقلت: في هذه الحالة يا أبا القاسم فقال ومن أولى مني بذلك وحينئذ تطوى صحيفتي وقال أبو الحسن الدراج رضي الله عنه، ذكر عند الجنيد أهل المعرفة بالله تعالى وما يراعونه من الأوراد والعبادات بعد ما لاطفهم الله به من الكرامات فقال الجنيد رضي الله عنه: العبادة على العارفين أحسن من التيجان على رؤوس الملوك.

وقال أبو بكر العطار: حضرت الجنيد عند الموت في جماعة من أصحابنا فرأيناه قاعداً يصلي ويشي رجله إذا أراد أن يسجد فلم يزل كذلك حتى خرجت الروح من رجله فنقلت عليه حركتهما فمد رجله فراه بعض أصدقائه ممن حضر ذلك الوقت وكانت رجلاه قد تورمتا فقال: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذه نعم الله أكبر فلما فرغ من صلاته قال له أبو محمد الجريدي رضي الله عنه: يا أبا القاسم لو اضطجعت فقال: يا أبا محمد هذا وقت وجود منة الله أكبر فلم يزل ذلك حاله حتى مات رحمة الله عليه ورضوانه. وقال الحصري رضي الله عنه: الناس يقولون

بأن لا يعتني به ولا يواظب عليه (إلا جهول) لما فيه من العبودية لله تعالى والحضور بين يديه والتنعيم بذكره، ولأنه يورث تصفية الباطن، وجلب الأنوار، وهي الواردات فالتشوف لها مع عدم الاعتناء بما يجلبها من الجهل والحمق، ثم ذكر أن له مزية على الوارد من وجهين: أشار إلى الأول بقوله: (الوارد) وهو ما يرد على باطن العبد من المعارف الربانية واللطائف الروحانية، وهي الأنوار التي ينشرح بها صدره ويستنير بها قلبه وسره (يوجد في الدار الآخرة والورد ينطوي بانطواء هذه الدار) أي يفنى بفنائها (وأولى ما يعتني به ما لا يخلف وجوده) أي فينبغي للعبد أن يستكثر من الأوراد قبل فواتها، إذ لم يمكنه خلف ما فات منها وإلى الثاني بقوله: (الورد هو طالبه منك والوارد أنت تطلبه منه وأين ما هو طالبه منك مما هو مطلبك منه) يعني أن الورد هو حق الله منك، والوارد هو حقك منه، وقيامك بحقوقه عليك أولى وأليق بالعبودية من طلبك حظوظك ووقوفك معها، وأتى المصنف بذلك إرشاداً للمريدين الذين يتشوفون إلى الواردات، ويتركون الأوراد ويستحقرونها، وذلك من الجهل بثمراتها، ولذا لم يترك العارفون أورادهم مع تمكنهم في أحوالهم أكثر من المريدين.

الحصري لا يقول بالنوافل وعلى أورد من حال الشباب لو تركت منها ركعة لعوتبت وقال محمد بن ثابت البناني رضي الله عنهما: لما حضرت أبي الوفاة جعلت ألقنه الشهادة فقال لي: يا بني دعني فإنني في وردي - سيع .

قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: ومداومة الأورد من أخلاق المؤمنين وطريق العابدين وهي مريد الإيمان وعلامة الإيقان، وفي خبر أن عائشة رضي الله عنها سئلت عن عمل رسول الله ﷺ فقالت: كان عمله دينة. وفي لفظ آخر كان إذا عمل عملاً أتقنه وأثبتته. وفي الخبر المشهور: أحب الأعمال إلى الله تعالى أدومها وإن قلَّ وجاء في أثر كلام تارة يروي عن الحسن بن علي وتارة يروي عن الحسن البصري ومرة عن عائشة رضي الله عنهم أجمعين وبعضهم يحكيه عن النبي ﷺ في المنام: «مَنْ اسْتَوَى يَوْمَهُ فَهُوَ مَغْبُوتٌ وَمَنْ كَانَ يَوْمُهُ شَرًّا مِنْ أَمْسِهِ فَهُوَ مَخْرُومٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ فِي مَزِيدٍ فَهُوَ فِي نَقْصٍ وَمَنْ كَانَ فِي نَقْصٍ فَالْمَوْتُ خَيْرٌ لَهُ» وقد يكون استحقاق الورد من المكر والاستدراج لسبب ويكون مبدأ ذلك أن تلوح له خيالات وتظهر له صور كرامات توجب له استحسان حالته واختيار بطالته وفي ذلك رفض العبودية بالكلية وهو أمانة لوجود الطرد والبعد والعياذ بالله وصاحب هذا عظيم الجهالة شديد العمالة والضلالة. وقد قال الجنيد رضي الله عنه، لرجل ذكر المعرفة فقال: الرجل أهل المعرفة بالله يصلون إلى ترك الحركات من باب انبهر والتقرب إلى الله تعالى. فقال الجنيد: إن هذا قول قوم تكلموا بإسقاط الأعمال وهذه عندي عظيمة والذي يسرق ويزني أحسن حالاً من الذي يقول هذا وإن العارفين بالله أخذوا الأعمال عن الله وإليه راجعون فيها ولو بقيت ألف عام لم أنقص من أعمال البر ذرة إلا أن يحال بي دونها وإنه لأؤكد لي في معرفتي وأقوى في حالي.

قال السهروردي رضي الله عنه، في كتاب (عوارف المعارف) فأما من تعوق بخيال أو قنع بمحال ولم يحكم أساس خلوته بالإخلاص فيدخل الخلوة بالزور ويخرج بالغرور فيرفض العبادات ويستحقرها ويسلبه الله تعالى لذة المعاملة ويذهب عن قلبه هبة الشريعة ويفتضح في الدنيا والآخرة فيعلم الصادق أن المقصود من الخلوة التقرب إلى الله تعالى بعمارة الأوقات وكف الجوارح عن المكروهات فيصلح لقوم من أرباب الخلوة مداومة الأورد وتوزيعها على الأوقات ويصلح لقوم دوام المراقبة ويصلح لقوم ملازمة ذكر واحد ويصلح لقوم الانتقال من الذكر إلى الأورد ولقوم الانتقال من الأورد إلى الذكر انتهى ما يتعلق بغرضنا من كلام السهروردي رضي الله عنه، وهو مناسب لما ذكره المؤلف رحمه الله، وليس من هذا المعنى ما روي عن أبي سليمان الداراني وأحمد بن عاصم الأنطاكي رضي الله عنهما أنهما قالوا: إذا صارت العاملة إلى القلوب استراحت الجوارح، وإن كان ظاهره موهماً له فإن أبا نصر السراج رضي الله عنه، فسره بعد أن حكاه عن أبي سليمان الداراني فقال: وهذا الذي قاله أبو سليمان يحتمل معنيين أحدهما: أنه أراد بذلك استراحة الجوارح من المجاهدات والمكابدات من الأعمال إذا اشتغل بحفظ قلبه ومراعاة سره من الخواطر والعوائق المذمومة التي تشغل عن ذكر الله تعالى قلبه ويحتمل أيضاً أنه أراد بذلك أن يتمكن من المجاهدات والأعمال والعبادات وتصير وطنه ويستلذ بها بقلبه ويجد حلاوتها ويسقط عنه التعب ووجود الآلام التي كان يجدها قبل ذلك انتهى كلام أبي نصر ومعناه صحيح والله أعلم وبه التوفيق (ورود الأمداد بحسب الاستعداد وشروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار) ورود الموارد الإمدادية من الله تعالى على قلب عبده بحسب القوة الاستعدادية المجبولة فيه وشروق الأنوار اليقينية على حسب صفاء سره من كدر التعلق بالآثار والركون إلى الأغيار (الغافل إذا أصبح ينظر ماذا يفعل والعامل ينظر ماذا يفعل الله به) أول خاطر يرد على العبد هو ميزان توحيد:

(ورود الأمداد) من الله تعالى على عبده (بحسب الاستعداد) أي بحسب استعداد العبد بتطهير قلبه وملازمته لورده. ولذا قيل: طهر قلبك من الأغيار نملؤه بالمعارف والأسرار، فالوارد تابع للورد كيفاً وكمياً ودواماً، فإن كان الورد كاملاً بأن برز من قلب صاف كان الوارد مثله، أو ناقصاً كان مثله، وإن كان كثيراً كان الوارد كثيراً، وإلا فبحسبه ويعتبر ذلك بمجموع العمر، ولذا كان أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل وإن كان دائماً كان الإمداد دائماً، فالمواظبة على الورد من أهم المهم، وهذا يصلح أن يكون وجهاً ثالثاً لمزية الورد على الوارد (و) قوله: (شروق الأنوار على حسب صفاء الأسرار) تعليل لما قبله وإيضاح له أي شروق أنوار اليقين والعرفان، وهي الإمدادات المذكورة على حسب صفاء الأسرار من كدر التعلق بالآثار والركون إلى الأغيار، ولا يكون صفاؤها غالباً إلا بملازمة الأورد. (الغافل) عن التوحيد وأن كل شيء بقضاء الله وقدره (إذا أصبح ينظر ماذا يفعل) أي ينسب أفعاله إلى نفسه فيقول

فالغافل، إذا أصبح أول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى نفسه فيقول: ماذا أفعل اليوم؟ فهو مشغول بتدبير نفسه مصروف عن النظر إلى مولاه وذلك لوجود غفلته عنه فهو حقيق بأن يكله الله تعالى إلى نفسه فيتشتت عليه عقله وينغص عليه مراده والعاقل أول خاطر يرد عليه نسبة الفعل إلى الله تعالى فيقول ماذا يفعل الله بي فهو ناظر إلى الله تعالى وإلى ما يرد عليه منه وذلك لوجود عقله ودوام يقظته فلا جرم أن يكفيه الله تعالى تعلقات الآمال ويفرغه من جميع الأشغال ويرضيه ويقر عينه بما يقيمه فيه من أعمال أو يورده عليه من أحوال وهذه سعادة عظيمة ومنة من الله تعالى لمن وليه من عباده جسيمة.

قال عمر بن عبد العزيز: أصبحت ومالي سرورٌ إلا في مواقع القدر. وقال أبو عثمان رضي الله تعالى عنه: منذ أربعين سنة ما أقامني الله في حال فكرهته ولا نقلني إلى غيره فسخطته.

ومن أملح ما رأيت في هذا المعنى الذي ذكره المؤلف رحمه الله، وما يجب أن يحذو على مثاله كل عالم متصوف ما ذكره الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي رضي الله تعالى عنه في كتابه (صفة الأولياء ومراتب أحوال الأصفياء) مسنده إلى أيوب بن بشر الطالقاني قال: حدثنا رجل من أصحابنا قال: رأيت رجلاً في مرج الديباج ليس معه شيء فدنوت منه فسلمت عليه فرد علي السلام فقلت: يرحمك الله أين تريد؟ قال: ما أدري. قلت: هل رأيت أحداً يريد مكاناً لا يدري أين يذهب؟ فقال: نعم أنا واحد. فقلت: فأين تنوي؟ قال: إلى مكة. قلت: تنوي مكة ولا تدري أين تذهب؟ قال: نعم وذلك أني كم مرة أردت أذهب إلى مكة فيردني إلى طرسوس وكم مرة أردت طرسوس فيردني إلى عبادان فنيتي إلى مكة ولا أدري. قلت: فمن أين المعاش؟ قال: لا أدري. قلت: أخبرني بأسباب ذلك. قال: من حيث يريد يجيعني مرة ويشبعني مرة ويكرمني مرة ويهينني مرة ومرة يقول لي: ما على وجه الأرض أزهده منك ومرة يقول: لي أنت لص، ومرة ينومني على الفراش ويطعمني الطيب ويدهن رأسي ويكحل عيني، ومرة يطردني الطرد العنيف ولا ينومني إلا عند النواويس. قلت: يرحمك الله مَنْ يفعل ذلك بك؟ قال: الله عز وجل. قال: فألقاني في بحر قلت: فسر لي، يرحمك الله، كيف هذا. قال: أنا رجل أسير نهاري فأينما جن بي الليل بت فرما يأويني الليل إلى قرية فإذا نظر إليَّ أهلها قال بعضهم لبعض هذا لص لا تدعون هذا بأوي الليلة في هذه القرية فإذا صليت العشاء الآخرة يدخل المسجد رجل فيقول يا نائم فأقول لبيك فيقول لي بالعنف: قم هاهنا ليس لك ههنا موضع فأقول له حباً وكرامة فأين أبيت الليلة فيقول خارج القرية عند النواويس فأقول نعم وكرامة لا يكون لي مأوى إلا عند النواويس تلك الليلة فإذا أصبحت سرت فيؤويني الليل إلى قرية فإذا رأي أهلها قال بعضهم لبعض قد ورد عليكم الليلة رجل زاهد خير فاضل فيقول هذا عندي بيت ويقول هذا عندي بيت فإذا صليت العشاء الأخيرة فيقول رجل منهم قم بنا إلى البيت فأقول نعم حباً وكرامة فأمضي معه إلى المنزل فيأتينني بالطعام الطيب ويدهن رأسي ويكحل عيني وبأتينني بالفراش اللين فينومني عليه ولا يدع شيئاً من البر إلا فعله بي حتى أصبح فهذا حال مع سيدي. فقلت: رحمك الله متى قدر لك أن تدخل بغداد فإن منزلي في موضع كذا وكذا. قال: فأنا يوماً قاعد وإذا بإنسان يدق الباب فخرجت فإذا أنا بصاحبي فسلمت عليه وأدخلته البيت فقلت له: أي شيء صنع بك مولاك؟ قال آخر ما فعل بي ضربني ضرباً شديداً وقال لي: يا لص ثم أراني ظهره فإذا أثر الضرب عليه فقلت: إيش القصة قال: كان أجاعني جوعاً شديداً فلما بلغت الأبيار جئت إلى مقناة قد نبذ منها المدود والمر فقعدت مقعداً أكل منه فنظرني صاحب المقناة فأقبل إلي بعصا فجعل يضرب ظهري ويقول: يا لص ما أخرب مقثاتي غيرك مذ كم

ماذا أفعل في هذا اليوم مثلاً (والعاقل) أي المستيقظ الذي لا يغفل عن التوحيد، ولا يغيب عنه أن كل شيء بقضاء الله وقدره (ينظر ماذا يفعل الله به) أي ينسب أفعاله كلها إلى الله تعالى فيقول: إذا أصبح ماذا يفعل الله بي في هذا اليوم مثلاً، فنظر الغافل لنفسه، وربما وكله الله إليها فلا تنجح مطالبه، ونظر العاقل لربه فيكفيه ما أهمه ويسر له مطالبه، فهذا ميزان يعرف به المرید حال نفسه، فأول خاطر يرد عليه هو ميزان توحيده، فلينظر إذا استقبله شغل، فإن عاد قلبه في أول وهلة إلى حوله وقوته، فهو منقطع عن الله، وإن عاد إلى الله سبحانه فهو واصل إليه، ويصح أن يكون معنى نظره إلى ما يفعل الله به أن ينظر ما يرد على قلبه من الإشارة من قبله تعالى، فيكون إقدامه وإحجامه بوجود بصيرة وحسن توفيق، وهذا ميزان شريف اقتضاه دوام التجاهت وهدف افتقاره.

أرصدك حتى وقعت عليك وإذ أنا بفارس قد أقبل مسرعاً إليه فضربه بالسوط في رأسه وقال: تعمد إلى رجل زاهد فنضربه - أو يُقال لمثل هذا يا لص قال: فما كان بأسرع من أن كنت عنده لصاً فصرت زاهداً كما حدثتك. قال: فأخذ بيدي صاحب المقشاة فذهب بي إلى منزله فما أبقي من الكرامة شيئاً واستحلني فخرجت من عنده وجئت إليك وقد يكون في معنى نظره إلى ما يفعل الله به أن ينظر ما يرد على قلبه من الإشارات من قبله فيكون إقدامه وإحجامه بوجود بصيرة وحسن توفيق وهذا ميزان شريف اقتضاه دوام التجائه وصدق افتقاره.

قال سيدي أبو مدين رضي الله تعالى عنه: احرص من أن تصبح وتمسي إلا مفوضاً مستسلماً لعله أن ينظر إليك فيرحمك. وقال بعضهم: من اهتدى إلى الحق لم يهتد إلى نفسه ومن اهتدى إلى نفسه لم يهتد إلى الله. فانظر إذا استقبلك شغل، فإن عاد قلبك في أول وهلة إلى حولك وقوتك فأنت المنقطع عنه، وإن عاد قلبك إلى الله فأنت الواصل إلى الله وكل العالم في قبضته وتخصيص أهل الوصلة بأنهم في كنف إيوائه ولا يكلهم إلى غيره واعتبر هذا المعنى بعمره الحديبية وذلك أن النبي ﷺ لما صده المشركون فيها عن مكة ومنعه من أن يتم بين أظهرهم نسكه رجع في الحال عن تلك العمرة ولم يتعرض لهم بما يحصل له به في الظاهر عزة أو نصرة بعدما كان دعا إليه منبيعة الرضوان تحت الشجرة وما عزم عليه من مناجزة من حاده من الكفرة وعمل في ذلك على ما أظهره الله له من آياته العظام عند بروك ناقتة لما أراد توجيهها إلى البيت الحرام. وقال حينئذ مظهراً لما قصده ومقرراً لما اعتمده: إنما حبسها حابس الفيل لا يدعوني اليوم قريش إلى خصلة فيها صلة الرحم إلا أجبتهم إليها، فكان كما قال ﷺ وشرف وكرم صالحهم على وضع الحرب فيما بينهم عشر سنين ليتقبلوا في الأرض آمين، فلما استتب بينهم الصلح وأنزل الله تعالى سورة الفتح، ظهرت الفوائد التي تضمنها ذلك التدبير الحسن وقرت أعين الصحابة رضي الله تعالى عنهم، بما أبرزه الله إليهم من ألطاف ومنن وقد صح بالمعنى جميع ما قلناه في الخبر ونقله إلينا علماء الحديث والسير وليقل من دعاء صاحب هذا المقام ومناجاته ليوافق عقده قوله في جميع تصرفاته: اللهم إني أصبحت لا أملك لنفسي ضراً ولا نفعاً ولا موتاً ولا حياة ولا نشوراً ولا أستطيع أن آخذ إلا ما أعطيتني ولا أتقي إلا ما وقيتني. اللهم وفقني لما تحبه وترضاه من القول والعمل في طاعتك إنك ذو الفضل العظيم وليقل أيضاً ما رأيته لسيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله تعالى عنه، اللهم إن الأمر عندك وهو محجوب عني ولا أعلم أمراً أختاره لنفسي فكن أنت المختار لي واحملي في أجمل الأمور عندك وأحمدها عاقبة في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير (إنما يستوحش العباد والزهاد من كل شيء لغيتهم عن الله في كل شيء فلو شهدوه في كل شيء لم يستوحشوا من شيء) العباد والزهاد في حجبهم عن ربهم لنظرهم لنفوسهم ومراعاة حظوظهم فهم يفرون من الأشياء ويستوحشون منها لأنها موجودة في نظرهم في حجبهم عن ربهم لنظرهم لنفوسهم والمزهد في المزهد شاهد له بالوجود كما قال سيدي أبو الحسن رضي الله تعالى عنه: والله لقد عظمتها إذ زهدت فيها فهم يخافون منها أن تعوق عليها أغراضهم وتفوتهم عن مقاصدهم لميلهم إليها وافتتانهم بها ولو كانوا من أهل العلم بالله والمحبة لله لرأوه ظاهراً في الأشياء كلها ولكان لهم في ذلك من قرة أعينهم ما يشغلهم عن رؤيتهم لنفوسهم فلا يكون هم من الأشياء وخشية ولا يخشون منها فتنة لأنها فانية متلاشية بهذا الاعتبار (أمرك في هذا الدار بالنظر في مكوناته وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته) رؤية العباد لربهم عز وجل، على

(إنما يستوحش العباد) وهم المتوجهون إلى الله بطريق العمل (والزهاد) وهو المتوجهون له بطريق التوكل (من كل شيء) فكل من الطائفتين يفر من الخلق لكونهم قاطعين عن الله وذلك (لغيتهم عن الله في كل شيء) أي إنهم محجوبون عن ربهم برؤية نفوسهم ومراعاة حظوظهم، يفرون من الأشياء ويستوحشون منها، لأنها موجودة في نظرهم فيحافون منها أن تعوق عليهم أغراضهم وتفوتهم مقاصدهم لميلهم إليها، وافتتانهم بها (فلو شهدوه في كل شيء) كما شهد العارفون والمحبون (لم يستوحشوا من شيء) أي من أي شيء من الأشياء، لرؤيتهم له حينئذ ظاهراً له في الأشياء كلها، فيشغلهم ذلك عن رؤيتهم لنفوسهم، فلا يكون لهم من الأشياء وحشة ولا يخشون منها فتنة، لأنها متلاشية فانية بهذا الاعتبار (أمرك) أيها العارف (في هذه الدار بالنظر في مكوناته) لتراه ظاهراً فيها بعين بصيرتك. قال تعالى: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ﴾ [يونس: ١٠١] إلى غير ذلك من الآيات (وسيكشف لك في تلك الدار عن كمال ذاته) لتراه بعين بصرك فرؤية العباد لربهم عز وجل على حسب تجليه لهم، ففي هذه الدار يروونه ظاهراً في المكونات بأنوار بصائرهم لما تجلى لهم من

حسب تجليه لهم، ففي هذه الدار يرويه ظاهراً في المكونات بأنوار بصائرهم لما تجلى لهم من وراء حجابها ولذلك أمرهم بالنظر فيها، وفي الدار الآخرة يرويه معانية بأنوار أبصارهم من غير حجاب ولا مانع وهذا غاية الظهور والكشف. (علم منك أنك لا تصبر عنه فأشهدك ما برز منه) عدم الصبر عن الله تعالى من وجود الاحتطاء بمعرفته وهو حال شريف يقتضي دوام وجود المعية الاختصاصية، والمعية الاختصاصية، تقتضي دوام المشاهدة والحضور. والمشاهدة الحقيقية غير متصورة في هذه الدار، لما هي عليه من الدناءة والنقص والفناء والذهاب، فأكرم الله تعالى عبده لعلمه بعدم صبره عنه بأن أشهده ما برز عنه من الآثار والأكوان تسلياً له بالآثر عن النظر فحصلت له حينئذ المعية الاختصاصية اللائقة بحاله حتى إذا أقعده في مقعد الصدق وحصلت له عندية الحق خلع عليه خلع التقريب والتكريم وواجهه بوجهه الكريم فحصلت له حينئذ المعية الحقيقية والمشاهدة السرمدية وما ذلك على الله بعزيز (لما علم الحق منك وجود الملل لون لك الطاعات وعلم ما فيك من وجود الشره فحجرها عليك في بعض الأوقات ليكون همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مُصَلٍّ مقيم) تلون الطاعات لوجود الملل وتحجرها في الأوقات لوجود الشره نعمتان عظيمتان أنعم الله بهما على عبده فإن الملل والشره فتنتان عظيمتان قاطعتان على العبد سبيل عبوديته. والملل تكره يعرض للإنسان من عمل يلحقه فيه مشقة فيصبر عليه ويتحمل التعب فيه حتى يضجر ويسأم فيترك ذلك العمل ويرفضه استئقلاً له وهو شيء يتعرض للطبع بعد إثاره للشيء ومحبه له والشره مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل والحرص عليه والذي يوجب وجود الملل المداومة على نمط واحد من العبادات فتسأمها النفس وتستقلها فإذا لونت عليها استحلها واستخفها، وقد قال بعض الشعراء:

لَا يُضْلِحُ النَّفْسَ إِذْ كَانَتْ مُدْبِرَةً إِلَّا التَّنَقُّلُ مِنْ حَالٍ إِلَى حَالٍ

والموجب لوجود الشره، صلاحية الأوقات كلها لإيقاع العبادات فيها مع شدة الحرص عليها، وعند وجود

وراء حجابهم، وهو تلك المكونات ولذا أمرهم بالنظر فيها، وفي الدار الآخرة يرويه عياناً بأنوار أبصارهم من غير حجاب ولا مانع، وهذا غاية الظهور والكشف والرؤية في الدنيا على الوجه المذكور خاصة بالعارفين، وفي الآخرة عامة لجميع المؤمنين علم منك أنك لا تصبر عنه أي عن مشاهدتك له كما هو شأن المحب، فإنه لا يصبر عن رؤية محبوبه، لكن رؤيتك له في هذه الدار من غير حجاب متعذرة (فأشهدك ما برز منه) من الآثار والأكوان، أي أشهدك إياها لتراها فيها بعين بصيرتك، وإن كانت تلك الأكوان حاجبة لك عن رؤيتك له بعين بصرك فقد رأيته، ولو من وراء حجاب، وذلك كرامة من الله لك وعناية منه بك، حيث لم يحجبك عنه في الدنيا أيضاً.

(لما علم الحق منك) أيها المرید (وجود الملل) أي السامة من ثقل العمل المؤدية إلى تركه (لون) أي نوع (لك) الطاعات) رحمة بك وتسهيلاً عليك، لأنك إذا سئمت من نوع منها انتقلت إلى غيره، ولو كانت من نوع واحد لسئمتها النفس وتركتها استئقلاً له، بخلاف الأنواع المتعددة، فإنها تستخفها وتستحيلها لتقلها من نوع آخر، وشأن النفس أن لا تدوم على حال واحد، بل تنظر في الأحوال، ألا ترى أن الإنسان إذا داوم على طعام واحد تسأمه نفسه كما وقع لبني إسرائيل (وعلم ما فيك من وجود الشره) أي مجاوزة الحد في التسارع إلى العمل والحرص عليه، فيؤديك إلى أن لا تأتي به على وجه الكمال (فحجرها) بالتخفيف أي منعها (عليك في بعض الأوقات) فإن الفرائض يمتنع فعلها في غير أوقاتها المحدودة، والنوافل يمتنع فعلها في وقت الكراهة، وفي بعض النسخ فحجرها عليك في الأوقات بالثبديد، أي جعل لكل طاعة وقتاً مخصوصاً، ولم يجعلها دائمة في جميع الأوقات لئلا يحصل منك شره، فيجرك إلى الترك.

والحاصل أن تلون الطاعات لوجود الملل وتحجيرها في الأوقات لوجود الشره نعمتان أنعم الله بهما على عبده، فإن الملل والشره آفتان عظيمتان قاطعتان للعمل، والموجب للملل المداومة على نمط واحد من العبادات، فتسأمها النفس وتستقلها فإذا لونت عليها استحلها واستخفها، والموجب للشره صلاحية الأوقات كلها لإيقاع العبادات مع شدة الحرص عليها، وعند وجود الشره يقع النقص والتقصير بأن يقرأ القرآن مثلاً، ولا يتدبر في معانيه، ولا يحضر قلبه مع مولاه في حال قراءته، فلذلك عين لها أوقاتاً تقع فيها، وذلك هو معنى تحجيرها في الأوقات وقوله: (ليكن همك إقامة الصلاة لا وجود الصلاة فما كل مصل مقيم) بنصب يكون بعد لام كي على أنه تعليل لما قبله، أي إنما لون لك الطاعات حتى لا تمل وتحجرها عليك في الأوقات حتى لا تشره لأجل أن يكون همك الخ، فإنهما إذا انتفيا أمكن توجيه الاهتمام إلى حضور إقامة الصلاة، لا إلى مطلق وجودها وحصول صورتها، بخلاف ما إذا وجدا فإنه لا يكون معهما إتيان، وفي بعض

الشره، يقع النقص والتقصير فيها فلذلك عين لها أوقاتاً توقع فيها وأوقاتاً لا توقع فيها وذلك هو معنى تحجيرها في الأوقات. فإن كان الملل والشره واقعين في الصلاة لم يكن الآتي بها مقيماً لها لوقوع التقصير منه فيها ولم يؤمر إلا بإقامة الصلاة لا بوجود صورة الصلاة.

قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله تعالى عنه: كل موضع ذكر فيه المصلون في معرض المدح، فإنه إنما جاء لِمَنْ أقام الصلاة إما بلفظ الإقامة أو بمعنى يرجع إليها. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ٣] وقال الله تعالى: ﴿رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلَاةِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي﴾ [إبراهيم: ٤٠] وقال الله عز وجل: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ و﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ﴾ [البقرة: ١٧٧] وغيرها. و﴿المُقِيمِ الصَّلَاةَ﴾ [الحج: ٣٥] ولما ذكر المصلين بالغفلة قال: ﴿قَوْلٌ لِلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: ٥] ولم يقل فويل للمقيم الصلاة بالإقامة أنه إذا صلى المؤمن صلاة فقبلت منه خلق الله من صلاته صورة في ملكوته راحة ساجدة إلى يوم القيامة وثواب ذلك لصاحب الصلاة. وإقامة الصلاة حفظ حدودها ظاهراً وباطناً. قال ابن عطاء الله رضي الله تعالى عنه: إقامة الصلاة حفظ حدودها ظاهراً وباطناً مع حفظ السر مع الله عز وجل لا يختلج بسرك سواه. وقال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله تعالى عنه: هو القيام بأركانها وسننها ثم الغيبة عن شهودها برؤية من يصلي له فتحفظ عليه أحكام الأمر فيما يجري عليه منه وهو عن ملاحظتها محو فنفسهم منهم مستقبله إلى القبلة وقلوبهم مستقرة في حقائق الوصلة وتمثيل المؤلف رحمه الله تعالى بالصلاة دون سائر العبادات حسن لأن ذلك أكثر ما يقع فيها وقد يكون ذلك استطراداً للكلام على الصلاة حسبما يقوله بإثر هذا. (الصلاة طهرة للقلوب من أدناس الذنوب) كما روي في الحديث الصحيح عن رسول الله ﷺ من قوله: «إِنَّمَا مَثَلُ الصَّلَاةِ كَمَثَلِ نَهْرٍ عَذْبٍ يَمُرُّ بِبَابٍ أَحَدِكُمْ يَفْتَحُهُ فِيهِ كُلُّ يَوْمٍ خَمْسَ مَرَّاتٍ فَمَا تَرَوْنَ ذَلِكَ أَبْقَى مِنْ دُونِهِ شَيْئاً». (واستفتاح لباب الغيوب) لأن القلوب إذا طهرت وتزكت رفع عنها الحجب والأستار فرأت ما غاب عنها من الأسرار. (الصلاة محل المناجاة) لأن فيها يكون محل الثناء والدعاء والمناجاة مخاطبة الأسرار عند صفاء الأذكار للملك الجبار. (ومعدن المصافاة) وهي زوال الأكدار الكونية بينك وبين ربك حتى يصفو قلبك وسرك فيصفو لك حينئذ شهوده ويمحو ذاتك وجوده. (تتسع فيها ميادين الأسرار) حتى تتكاثر عليك في الظهور. (وتشرق فيها شوارق الأنوار) فيكون قلبك نوراً على نور وهذه العبارات الست معانيها متقاربة. ولما كانت هذه الأحوال التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، من فوائد الصلاة وأن المقصود منها إنما هو تحصيلها كان ذكر المؤلف لها كالدليل على ما قاله من أن المأمور به إنما هو إقامة الصلاة لا وجود الصلاة، فإن

النسخ ليكن بالجزم، فيكون كلاماً مستأنفاً، وإقامة الصلاة المراد هنا حفظ حدودها مع حفظ السر مع الله عز وجل، فلا يختلج فيه وخص الصلاة بالذكر دون سائر العبادات، لأن ذلك أكثر ما يقع فيها ثم أشار إلى فوائد صلاة المقيم لا مطلق الصلاة بقوله: (الصلاة) الحقيقية (طهرة للقلوب) من تكدرها بالآثار، وتلونها بالأقذار الأغيار، ومن الأوصاف المبعدة لها عن مشاهدة العزيز الجبار، وفي بعض النسخ (من أدناس الذنوب) من إضافة المشبه به للمشبه والذنوب مختلفة باختلاف المقيم لها (واستفتاح) أي فتح وطلب فتح (لباب الغيوب) أي ما غاب عنك من المعارف والأسرار شبهها بكنز له باب مغلق عليه، والباب تخيل، وهذا مرتب على ما قبله، لأن القلوب إذا طهرت رفع عنها الأستار فرأت ما غاب عنها من الأسرار (الصلاة محل المناجاة) أي مناجاة العبد لربه بإظهار صفاته الجميلة من رحمته للعباد وترتيبه للعالمين، وملكه يوم الدين إلى غير ذلك من الصفات ومناجاة الرب له بما يليق في سره من العلوم الوهية والأسرار العرفانية (ومعدن المصافاة) أي التودد أي مصافاة العبد لربه بتوجهه إليه بكلية، وإقباله عليه بعوالمه الظاهرة والباطنة حتى لا يختلج في سره غيره، ومصافاة الرب لعبده بأن يمنحه شهوده، ويفيض عليه فضله وجوده، وهذه أعلى المصافاة ودونها مراتب، وعلى قدر إقبال العبد يكون إقبال الرب جل جلاله (تتسع فيها ميادين الأسرار) أي تتسع فيها القلوب الشبيهة بالميادين للفرسان، أي تشرح بتوارد الأسرار، أي العلوم والمعارف عليها، وتسابقها فيها كتسابق الفرسان (وتشرق) أي تطلع (فيها شوارق الأنوار) أي الأنوار الشبيهة بالكواكب الشارقة، وهو من عطف السبب على المسبب، فإن الأنوار إذا أشرقت في القلوب انشرفت لما يرد عليها من العلوم والمعارف، وذلك من ثمرات المناجاة والمصافاة، وجميع ما ذكر كالدليل لما قبله من أن المطلوب

الصلاة المعتبرة إنما هي صلاة الخاشعين لا صلاة قُلِينِ التي لا تنتهض لبلوغ هذه المقاصد السنية ولذلك كانت الصلاة أم العبادات وأساس الخيرات. قال الله تعالى: ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: ١٤] فأخبر أن المراد من الصلاة الذكر. وقد روي معنى ذلك عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّمَا فُرِضَتِ الصَّلَاةُ وَأُمِرَ بِالْحَجِّ وَالطَّوَافِ وَأُشْعِرَتِ النَّاسِكُ لِإِقَامَةِ ذِكْرِ اللَّهِ». ولذلك كانت قرّة عين حبيب الله ﷺ، على ما سيأتي الكلام عليه حيث تعرض المؤلف له. وفي بعض الأخبار: أَنَّ العبد إذا قام إلى الصلاة رفع الله الحجاب بينه وبينه وواجهه بوجهه وقامت الملائكة من لدن منكيه إلى السماء يصلون بصلاته ويؤمنون على دعائه، وأن المصلي ينشر عليه البر من عنان السماء إلى مفرق رأسه ويناديه منادٍ لو يعلم المناجي مَنْ يَنَاجِي ما انتقل وأن أبواب السماء تفتح للمصلي وأن الله تعالى يباهي ملائكته بصفوف المصلين. وفي التوراة: يا ابن آدم لا تعجز أن تقوم بين يديّ مصلياً باكياً فأنا الله الذي اقتربت من قلبك وبالغيب رأيت نوري كانوا يرون أن تلك الرقة والبكاء وذلك الفتح الذي يجده المصلي في قلبه. دنو الرب من القلب.

وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه: دعا الله تعالى الموحدين إلى هذه الصلوات الخمس رحمةً منه عليهم وهياً لهم فيها ألوان الضيافات لينال العبد من كل فعل وقول شيئاً من عطايه فالأفعال كالأطعمة والأقوال كالأشربة وهي عرس الموحدين هياً هارب العالمين لأهل رحمته في كل يوم خمس مرات حتى لا يبقى عليهم دنس ولا غبار. وقال أ. طالب المكي رضي الله تعالى عنه: حدثت أن المؤمن إذا توضع للصلاة تباعدت عنه الشياطين في أقطار الأرض خوفاً منه لأنه تاهب للدخول على الملك فإذا كبر حجب عنه إبليس وضرب بينه وبينه سرادق لا ينظر إليه وواجهه الجبار بوجهه الكريم فإذا قال: الله أكبر اطلع الملك على قلبه فإذا كان ليس في قلبه أكبر من الله فيقول الملك: صدقت الله أكبر في قلبك كما تقول. قال فيتشعشع من قلبه تور يلحق بملكوت العرش فيكشف له بذلك النور ملكوت السماوات والأرض ويكتب له حشو ذلك النور حسنات. قال: وإن الغافل الجاهل إذا قام إلى الوضوء احتوشته الشياطين كما تحتوش الذباب نطقة العسل فإذا كبر اطلع الملك على قلبه فإذا كل شيء في قلبه أكبر من الله عنده فيقول الملك: كذبت ليس الله أكبر في قلبك كما تقول. قال فيثور من قلبه دخان يلحق بعنان السماء فيكون حجاباً لقلبه عن الملكوت. قال: فيرد ذلك الحجاب صلاته وتلتقم الشياطين قلبه فلا تزال تنفخ فيه وتنفت وتوسوس إليه وتزين له حتى ينصرف من صلاته لا يعقل ما كان فيه ومعاني هذه الأخبار والآثار موافقة لمعنى ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، دالة عليه فلذلك أوردتها هاهنا والله ولي التوفيق برحمته.

(علم وجود الضعف منك فقلل أعدادها وعلم احتياجك إلى فضله فكثّر أمدادها) فهذا من فضل الله تعالى الذي عوده عبده فتقليل أعدادها بأن جعل الخمسين خمسة وذلك تخفيف منه لما علم من وجود ضعفه وتكثير أمدادها بأن جعل للخمسة ثواب الخمسين وذلك فضلٌ منه عليه إذ كان محتاجاً إليه فله الحمد والشكر على ذلك وهذه المعاني المذكورة في حديث الإسراء. (متى طلبت عوضاً على عمل طولبت بوجود الصدق فيه ويكفي المريب وجدان السلامة)

إقامة الصلاة لا وجودها (علم وجود الضعف منك) أيها المريد، لأن الطاقة البشرية لا تقدر على دوام التجلي الآلهي (فقلل أعدادها) بجعل الخمسين خمسة (وعلم احتياجك إلى فضله) بإقباله عليك ومواجهته لك بما تحبه (فكثّر أمدادها) بالفتح جمع مدد، وهي الأسرار والعلوم والمعارف التي ترد على قلب المصلي، فجعل أمداد الخمسين في الخمس هذا بالنسبة للمريد، ويقال بالنسبة لغيره علم وجود الضعف منك بتكاسلك عنها، وكثرة اشتغالك، وعلم احتياجك إلى فضله، أي كرمه فكثّر أمدادها، أي ثوابها بأن جعل للخمسة ثواب الخمسين (متى طلبت) أيها المريد من ربك (عوضاً على عمل) صلاة كان أو غيرها، بأن عملت ذلك لأجل ثواب آجل، وهو الجزاء عليه في الدار الآخرة، أو عاجل كالإمدادات التي ترد عليك من قبل الحق سبحانه (طولبت) أي طالبك الحق تعالى (بوجود الصدق فيه) أي قال لك إنك لم تصدق في كونك عملت العمل لأجلي بل عملت لحظ نفسك، والصدق مطابقة الباطن للظاهر، وهو مفقود في هذا العامل، لأن ظاهره أنه يعمل العمل لله قياماً بحق ألوهيته، وباطنه أنه لم يعمل إلا لحظ نفسه، فيكفيه حينئذ سلامته من العقاب عليه كما قال: (ويكفي المريب) أي المرتاب في كون مولاه يحل له الثواب العاجل والآجل، وإن لم يقصد بعمله إذ لو كان جازماً بذلك متيقناً له لسعة وجوده سبحانه وتعالى، لم يخطر بباله ذلك في حال عمله، بل كان يخلص فيه لله تعالى فيكفيه حينئذ (وجدان السلامة) من العقاب على ذلك العمل المدخور، أي فيقول له الرب هذا العمل الذي عملته لا تستحق عليه مني

تقدم أن العمل لأجل حصول الجزاء مدخول معلول وحكيما هنالك من الآثار والحكايات عن العارفين وأرباب القلوب ما فيه مقنع وقد كرر المؤلف رحمه الله تعالى، هذا المعنى في مواضع متفرقة من هذا الكتاب وما ذكره هاهنا تقبيح لحال طالب الجزاء على العمل ومعنى ما ذكره أن العمل على هذا الوجه معرض للبطلان لأنه إذا طالب ربه بالجزاء على عمله طالبه ربه بوجود الصدق فيه والصدق فيه الوفاء بحقه في العمل وأنى له توفية ذلك مع كونه طالباً للخط من ربه فهو لا محالة مريب فيكفيه وجدان السلامة من غير مزيد عليها.

وقال الواسطي رضي الله تعالى عنه: العبادات إلى طلب العفو عنها أقرب منها إلى طلب الأعواض عليها. وقريب من هذا قول النصراني: العبادات إلى طلب العفو والصفح عن تقصيرها أقرب منها إلى طلب الأعواض والجزاء عليها. وقال خير النساج رضي الله تعالى عنه: ميزان أعمالك ما يليق بأفعالك فاطلب ميزان فضله فإنه أتم وأحسن. قال الله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ قَبِذْكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨]. (لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاً يكفي من الجزاء لك على العمل أن كان له قابلاً) المنفرد بخلق أفعال العباد واختراعها هو الله عز وجل فكيف يطلب العبد الجزاء على عمل لا مدخل له فيه على الحقيقة. ومعنى كون القبول جزاء قد تقدم. (إذا أراد أن يظهر فضله عليك خلق ونسب إليك) فضل الله تعالى عظيم فإذا أراد أن يظهره عليك خلق لك الطاعة وحلاك بها ونسبها إليك وقال لك يا عبدي أنت مطيع ومتق ومجتهد وعامل وسأئيبك على ذلك فإذا شهد العبد هذا الفضل العظيم واستولى عليه الخجل والحياء من سيده الكريم وانطلق لسانه في هذه الحالة بالدعاء والسؤال وقال: يا رب كما تفضلت عليّ بخلق الطاعة لي وحليتي بها ووصفتني بصفات حميدة أنا خلي عنها في الحقيقة ووعدتني مع ذلك جزيل الثواب والنجاة من العقاب فتقبل مني عملي وأنجز لي ما وعدتني كان في ذلك مصيباً وإلا فلا فتحق العبد أن لا ينسب إلى نفسه شيئاً من محامد الصفات ومحاسن الأعمال حقيقة ولا أدباً إذ لا أهلية فيه لذلك وأما مدام الصفات والأعمال ومساوئها فمقتضى الأدب، أن يضيف ذلك إلى نفسه وأن يعترف بأن ذلك من ظلمه وجهله.

قال سهل بن عبد الله رضي الله تعالى عنه: إذا عمل العبد حسنة وقال: يا رب أنت بفضلك استعملت وأنت أعنت وأنت سهلت شكر الله تعالى له ذلك وقال له: يا عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربت وإذا نظر إلى نفسه وقال: أنا عملت وأنا أطعت وأنا تقربت أعرض الله تعالى عنه وقال: يا عبدي أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت وإذا عمل سيئة وقال: يا رب أنت قدرت وأنت قضيت وأنت حكمت غضب المولى جلت قدرته عليه وقال له: يا عبدي بل أنت أسأت وأنت جهلت وأنت عصيت. وإذا قال: يا رب أنا ظلمت نفسي وأنا أسأت وأنا جهلت، أقبل المولى،

جزاء، بل يكفيك من الجزاء عليه سلامتك، وعدم عقابك وهذا تقبيح لحال طالبي الجزاء على العمل، وبيان أن المنهل العذب الصافي أن يعبد العبد ربه، لما هو عليه من عظمة الألوهية ونعوت الربوبية، لا لما يعود عليه في دنياه أو أخراه، وقد ذكر المصنف هذا المعنى في مواضع متفرقة من هذا الكتاب، وأشار إلى موضع منها أيضاً بقوله: (لا تطلب عوضاً على عمل لست له فاعلاً) بل هو الفاعل له حقيقة، وإنما أنت محل لظهوره، وإذا كان الفاعل هو الله فكيف تطلب أنت الجزاء عليه، ويقال إن المنفرد بخلق أفعال العباد، واختراعها هو الله، وليس للعبد إلا مجرد الكسب، فكيف يطلب الجزاء على عمل ليس منسوباً إليه بطريق الكسب؟ (يكفي من الجزاء لك على العمل إن كان له قابلاً) أي قبوله له، والمراد به عدم مؤاخذتك عليه مع كونه مدخولاً، لا بقصدك به طلب الثواب.

(إذا أراد أن يظهر فضله عليك) أي تفضله عليك وإحسانه لك (خلق) أي العمل فيك (ونسب إليك) أي نسبة إليك بأن قال فيك عند ملائكته: إنك مطيع ومتق ومجتهد وعامل، أو نسبة إليك على السنة العباد بأن يطلق ألسنتهم بأنك مطيع ومتق الخ، فإذا شهد العبد هذا الفضل العظيم، واستولى عليه الخجل والحياء من سيده الكريم، لم ينسب لنفسه شيئاً من محامد الصفات ومحاسن الأعمال لا حقيقة ولا أدباً، إذ لا أهلية فيه لذلك، وأما مدام الصفات والأعمال ومساوئها، فمقتضى الأدب أنه يضيف ذلك إلى نفسه، وأن يعترف أنه من ظلمه وجهله.

قال سهل بن عبد الله قدس الله سره: إذا عمل العبد حسنة وقال: يا رب أنت بفضلك استعملت، وأنت أعنت، وأنت سهلت، شكر الله تعالى له ذلك وقال له: يا عبدي بل أنت أطعت وأنت تقربت، وإذا نظر إلى نفسه وقال: أنا عملت وأطعت، وأنا تقربت أعرض الله تعالى عنه وقال: يا عبدي أنا وفقت وأنا أعنت وأنا سهلت، وإذا عمل سيئة. وقال

جَلَّتْ قدرته عليه وقال: يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد عفوت وحلمت وستررت. (لا نهاية لمذاذك إن أرجعك إليك ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك) من أرجعه الحق إلى نفسه ووكله إلى عقله وخدمته فقد طرده عن بابه وأبعده عن جنابه وكانت أحواله مدخولة معلولة وأعماله مستقبحة مردولة ومن آواه إليه وأظهر جوده عليه فقد اصطنعه لنفسه ورفعاه إلى حضرة قدسه وكانت أحواله حسنة جميلة وأعماله كلها ممدوحة مقبولة كما قيل:

لَمَّا انْتَسَبْتُ إِلَى جَمَاكَ تَعَرَّفْتُ ذَاتِي فَصَبَرْتُ أَنَا وَإِلَّا مَنْ أَنَا

(كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً وبأوصاف عبوديتك متحققاً) التعلق بأوصاف الربوبية أن تشهد وجودك ولوازم وجودك لا شيء من جميع ذلك لك ولا منك وإنما هي عوارٍ عندك فلا ترى وجودك إلا بوجوده ولا بقاءك إلا ببقائه ولا عزتك إلا بعزته ولا قدرتك إلا بقدرته ولا غناك إلا بغناه إلى غير ذلك من الأوصاف ولا يتم لك ذلك إلا بأن تتحقق بأوصاف عبوديتك من عدمك وفقرتك وذلك وعجزك والتعلق والتحقيق المذكوران متلازمان بل هما شيء واحد لا تعدد فيهما على التحقيق. (منعك أن تدعي ما ليس لك مما للمخلوقين أفبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين) أورد هذا كالدليل على ما ذكره آنفاً من أنه لاحظ للعبد من صفات مولاه إلا التعلق بها فقط وأن ادعاء شيء منها من كبائر معاصي القلب ومن مشاركة المريبوب للرب ومن مقتضى الغيرة التي اتصف بها وأعلمنا بشأنها على لسان رسول الله ﷺ حيث قال: «لَا أَحَدٌ أَغْيَرُ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى». ومن غيرته أنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطنٌ تحريم ذلك على العبد والتسجيل عليه باستحقاق الطرد والبعد ومن أفحش الفواحش عند العارفين وجود شيء من الشراكة في قلب العبد بادعاء شيء من أوصاف الربوبية لنفسه عقداً أو قولاً لأن ذلك منازعة له وتكبر عليه. وفي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ: الْكِبْرِيَاءُ رِدَائِي وَالْعِظْمَةُ إِزَارِي فَمَنْ نَارَعَنِي فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا أَلْقَيْتُهُ فِي النَّارِ». ومعنى المنازعة الدعوى قولاً وعبارة والإضمار فعلاً وإشارة ومعنى الغيرة في حقه تعالى أنه لا يرضى بمشاركة غيره له فيما اختص به من صفات الربوبية وفيما هو حق له من الأعمال الدينية وإذا كان الحق تعالى مانعاً لك ومحرمًا عليك أن تدعي ما ليس لك مما أعطى المخلوقين من الأموال ومسمى ذلك ظلماً وعدواناً فكيف يبيح لك أن تدعي وصفه وهو رب العالمين لا شريك له في ذلك لا أنت ولا غيرك فهو إذاً من أعظم الظلم وأشد العدوان عافانا الله من ذلك قلت: وهذا المعنى الذي ضمنه المؤلف رحمه الله تعالى، هذه المسألة هو الغرض الأقصى الذي هو مرمى نظر الصوفية وكل ما صنفوه ودونوه وأمروا به ونهوا عنه من أفعال

يا رب أنت قدرت، وأنت قضيت، وأنت حكمت، غضب المولى جلت قدرته عليه، وقال له: يا عبدي، بل أنت أسأت، وأنت جهلت، وأنت عصيت، وإذا قال: يا رب أنا ظلمت وأنا أسأت وأنا جهلت، أقبل المولى جلت قدرته عليه، وقال: يا عبدي أنا قضيت وأنا قدرت وقد غفرت وحلمت وستررت اهـ. (لا نهاية لمذاذك إن أرجعك إليك) أي وكلك إلى نفسك، لأنها مجبولة على الشر فإذا خلى الله بينك وبينها، أي لم يعنك عليها، ولم يحكمك فيها غلبتك وتحكمت فيك فتوقعك في أنواع القبائح حتى لا يبقى في أعمالك ما يستحسن، ولا في أحوالك ما يجب وذلك من علامات الطرد والبعد عن الله (ولا تفرغ مدائحك إن أظهر جوده عليك) بأن تولي عنايتك ونصرك على نفسك، ولم يحكمها فيك، فتصير أحوالك حسنة جميلة، فلا تفرغ مدائحك ولا تنقضي محاسنك، وذلك من علامات اصطفاؤه لك واجتباؤه، وقد علم أنه لا طريق للنجاة من النفس وغوائلها إلا التعلق بالله والالتجاء إليه (كن بأوصاف ربوبيته متعلقاً) لا متحققاً إذ لا حظ للعبد في شيء من أوصاف مولاه إلا تعلقه به لا تحققه (وبأوصاف عبوديتك متحققاً) ومعنى التعلق بأوصاف الربوبية النظر إليها وملاحظتها، أي ملاحظة كونها له، فلا يصح لك أن تتصف بشيء منها، ومعنى التحقيق بأوصاف العبودية النظر إليها وملاحظتها، أي ملاحظة كونها له فهي التي ينبغي أن يتصف بها العبد حقيقة لا بأوصاف الربوبية، وما وجد فيه من أوصاف الربوبية، فهو عارية عنده وليس هو له حقيقة، فإذا لاحظ كون الغنى والقدرة والعزة، والقوة ليست إلا للمولى، ولاحظ أن الذي يتصف به العبد حقيقة هو أصدادها، وهي الفقر والعجز والذل والضعف أمده الله تعالى بأوصافه، فيكون غنياً بالله قادراً بالله عالمًا بالله عزيزاً بالله قوياً بالله، كما سيأتي في قوله تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه ثم علل ذلك بقوله: (منعك أن تدعي ما ليس لك) أي حرم عليك أن تدعي شيئاً ليس لك (مما) أعطى (للمخلوقين) من الأموال وسماء تعالى عدواناً وظلماً (أفبيح لك) سبحانه (أن تدعي وصفه وهو رب العالمين) أي فيكون ادعاؤك ذلك من أعظم الظلم وأشد العدوان، فإذا ادعيت أنك غني أو قادر أو عزيز أو قوي أو عالم، كما يقع لبعض الناس كان ذلك من كبائر معاصي

وأقوالٍ وأحوالٍ إنما هي وسائل إلى هذا المقصد الشريف والمقام المتيف فشأنهم أبداً إنما هو العمل على موت نفوسهم وإسقاط حظوظها بالكلية كما قيل: الصوفي دمه هدر وملكه مباح وليس ذلك هو المقصود لهم بالذات وإنما غرضهم من ذلك ما يلزم عنه من انفراد الله تعالى عندهم بالوجود ولوازم الوجود انفراداً لا يشاركونه في شيء منها البتة كما ذكرناه آنفاً وهذا هو كيمياء السعادة الذي أعوز أكثر الناس ولم يحظوا منه إلا بالإفلاس، إذ بذلك يستحق المرء عبودية الله عز وجل الذي لا مقام للعبد أشرف منه كما قال الشاعر:

أَلَسْتُ لِي خَلْفاً مَنِي كَفَى شَرَفاً   فَمَا وَرَاءَكَ لِي قُضْدٌ وَمَطْلُوبُ

ولهذا المعنى كانت عندهم دقائق خطرات الحظوظ وحفيات هواجس الهوى وكل ما يقتضي بقاء حظ النفس وثبوتها في محبة المقامات وإيثار الألفاف والكرامات ذنباً عظيمة وأخلاقاً ذميمة لثيمة قاذحة في صدق العبودية والإخلاص للربوبية يتوبون من جميع ذلك إلى ربهم ويتعوذون به من شرهم ويخافون مساكنته وملاحظته غاية البعد ونهاية المكر والطرده كما قيل:

إِذَا قُلْتُ مَا أَذْنُبْتُ قَالَتْ مَجِيبَةٌ   وَجُودُكَ ذَنْبٌ لَا يُقَاسُ بِهِ ذَنْبٌ

ذكر أنه كان لبعض الملوك عبدٌ يقدمه على أشكاله وأقرانه فشكا أهل إقليم عاملهم إلى الملك فقال: تخيروا من شئتم أوليه عليكم فاختاروا ذلك العبد لما رأوا ميل الملك إليه. فقال الملك: راجعوه فإن اختار الولاية وليته عليكم فرغب الغلام في الولاية فأمر بكتب المنشور وأمر باستقباله إذا وافى محل ولايته والمبالغة في ألطافه بأنواع المكرمات والمبار ودس من يرش عليه ماء ورد فيه سم ثم أمر من يقول إذا أشرف على الموت هذا جزاء من اختار الولاية على خدمة مولاه ففي هذا عبرة لأولي الأبصار وتبصرة لأرباب الاعتبار. وإلى هذا المعنى الجليل المؤدي إلى سواء السبيل تشير الحكاية المشهورة المروية عن أبي يزيد البسطامي رضي الله تعالى عنه، حدث يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه أنه رآه في بعض مشاهداته من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر مستوفراً على صدور قدميه رافعاً أخمصيهما مع عقبه عن الأرض ضارباً بذقنه على صدره شاخصاً بعينه لا يطرف قال: ثم سجد عند السحر فأطال ثم قعد فقال: اللهم إن قوماً طلبوك فأعطيتهم المشي على الماء والمشي في الهواء فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم طي الأرض فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم كنوز الأرض فانقلب لهم الأعيان فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك وإن قوماً طلبوك فأعطيتهم عبدك خضراً فرضوا بذلك وإني أعوذ بك من ذلك حتى عد نيفاً وعشرين مقاماً من كرامات الأولياء ثم التفت إليّ فرآني فقال يحيى: قلت نعم يا سيدي. قال: مذ متى أنت هاهنا؟ قلت: منذ حين، فسكت. فقلت: يا سيدي حدثني بشيء فقال: أحدثك بشيء يصلح لك أدخلني في الفلك الأسفل فدورني في الملكوت السفلي فأراني الأرضين وما تحتها إلى الثرى ثم أدخلني في الفلك العلوي فطوف بي في السماوات وأراني ما فيها من الجنات إلى العرش ثم أوقفني بين يديه فقال: سلني أي شيء رأيته حتى أهبه لك فقلت: يا سيدي ما رأيته شيئاً استحسنته فأسألك إياه. فقال: أنت عبدي حقاً تعبدني لأجلي صدقاً لأفعلن بك ولأفعلن بك وذكر أشياء فقال يحيى بن معاذ رضي الله تعالى عنه: فهالني ذلك وامتلات به وعجبت منه فقلت: يا سيدي لِمَ لَمْ تسأله المعرفة به؟ إذ قال لك ملك الملوك سلني ما شئت قال: فصاح به صيحة وقال: ويلك اسكت وتلك غيرة عليه مني لا أحب أن يعرفه سواه. قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه بعد أن ذكر هذه الحكاية: فهذا حال عبد فإن عن نفسه مأخوذ إذا كان ربه عز وجل له موجدًا طال مقامه في المقامات فقصرت عن وصفه الصفات وحق له إذا نظر إلى الحسن الذي حسنت المحاسن كلها عن حسنه وشانت الزينات جميعها بعد النظر إلى زينته وشهد الجمال الذي تجمل الجمال والمتجملون بجماله

القلب، ومن مشاركة المربوب للرب ومن أفحش الفواحش عند العارفين وجود شيء من الشراكة في قلب العبد بادعاء شيء من أوصاف الربوبية لنفسه اعتقاداً أو قولاً، لأن ذلك منازعة له وتكبر عليه، وفي الحديث الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدة منهما ألقيته في النار، وفي رواية قصمته، ومعنى المنازعة الدعوى بالعبارة أو الاعتقاد وإضافة هذين الوصفين له تعالى، كناية عن شدة الاختصاص بهما.

أن لا يستحسن سواه وكيف يحب غير ما استحسن أو تزين في عينه إلا إياه أم كيف يطلب غير ما أحب أو يصير مع غير ما طلب بل كيف يهتم بغير ما طلب فهذا نعت عبد مطلوب بعين ما طلب ووصف شخص محبوب بعين ما أحب الله يصطفي من الملائكة رسلاً ومن الناس انتهى.

وفي الإشارات عن الله سبحانه: يا عبدي اعزل نفسك ينعزل معها الملك والملوك فتلحق الدارين بالملك وتلحق العلوم بالملوك فتكون عندي من وراء ما أبدي فلا يستطيعك ما أبدي لأنك عندي، وإذا كنت عندي كنت عبدي حقاً، وإذا كنت عبدي كان عليك نوري فلا يستطيعك ما أبدي وإن أرسلته أرسلته إليك لأن نوري عليك وليس نوري عليها فإذا جاءك لم يطغك فأودنك به فتأذن أنت له والعبارات عنهم في هذا المعنى خارجة عن الحصر. وفيما رسمناه منها كفاية وإنما ذكرنا هذه المعاني، وإن كانت في الظاهر أعلى من أن يتناولها كلام المؤلف رحمه الله تعالى، لأن مرجع أمره إليها إذا وقفنا في النظر وتصرفنا فيه بوجوه العبر فكان باطنه هو المقصود المعتبر وكلام الصوفية رضي الله عنهم كثيراً ما يجري هذا المجرى والله تعالى يجزيهم عنا خيراً ويمن علينا بالفهم عنهم وحسن القبول منهم ويفتح أسماعنا للإصغاء إليهم، ويشرح صدورنا باستحسان ما يرد منهم أو يبدو عنهم بمنه وفضله. (كيف تخرق لك العوائد وأنت لم تخرق من نفسك العوائد) خرق العوائد بانكشاف عالم القدرة لا يكرم الحق تعالى به إلا من خرق عوائد نفسه وفني عن إرادته وحظوظه. فمن لم يصل إلى هذه المقامات لا يطمع فيها، وإن ظهر له ما صورته صورة الكرامات، فينبغي له أن يخاف عند ذلك من الاستدراج والمكر حيث لا يحب ذلك ولا يطلبه. فإن أحبه أو طلبه فهو دليل على بقاءه، مع إرادته وحظوظه وعاداته، فكيف تخرق العوائد لمن هذه صفته على سبيل الكرامة، وهل هذا إلا محال لا يستقيم؟ قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه: وجميع الأنوار من الغيوب التي وراء الحجب والأستار، ولا يظهر عليها إلا مطلوب. والمطلوب لا يكون إلا محجوباً وهو عن نفسه مسلوب. فمتى بقيت عليه من نفسه بقية ونظر إلى حركته وسكونه بعينه نظرة خفية فيسترها عليه رحمة له لأنه لو كوشف بها لهلك في حيرة الهوى وغرق في بحار الدنيا ونفس حبه وعين طلبه إياها هو حجابها عنها واستتارها عنه حتى يكون كارهاً لظهورها كراهيته ظهور الخلق على معصيته وخائفاً منها كخوفه على نفسه في تظاهرها عليه بهلكته. فهناك حين يبتلى بها ويختبر ليظهر كيف يعمل وكذا الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه قال: مَنْ لم يكن كارهاً لظهور الآيات وخوارق العادات منه كراهية الخلق لظهور المعاصي فهو في حقه حجاب وسترها عليه رحمة. فإذا من خرق عوائد نفسه لا يريد ظهور شيء من الآيات وخوارق العادات له، بل تكون نفسه عنده أقل وأحق من ذلك. فإذا فني عن إرادته جملة فكان له تحقق في رؤية نفسه بعين الحقارة والذلة حصلت له أهلية ورود الألفاظ ووجود الإسعاف وسلك إلى مرتبة الصديقية المهيبة الناهج وضرب مع أهل الإرادة بقدر فالحج.

قال الشيخ أبو العباس بن العريف: أصبحت يوماً مهموماً فقلت للشيخ أبي القاسم بن روبيل: حدثني بحكاية عسى الله أن يفرج ما بي فقال: نعم وصف لي رجل ببعض السواحل يعرف بأبي الخيار فقصدته فوجدته على ساحل البحر فسلمت عليه وجلست فلم يتكلم ولم أكلمه حتى إذا كان وقت الصلاة أقبل نفرٌ من بعض الأودية متفرقون فاجتمعوا إليه وتقدمهم واحد منهم فصلى بهم ثم افترقوا ولم يكلم أحد منهم أحداً وجلس الشيخ مكانه وجلست عنده حتى إذا كان وقت الصلاة حضر نفر فصلوا ثم انصرفوا حتى إذا كان وقت العصر اجتمعوا وصلوا ثم جلسوا بعد ذلك وتذاكروا سير الصالحين ومقامات العارفين والأولياء إلى قريب الاصفرار ثم تفرقوا واجتمعوا للمغرب ثم تفرقوا فجلست عندهم ثلاثة أيام وهم على ذلك ثم وقع في نفسي أن أسأله عن مسألة أستفيد منها فتقدمت إليه فقلت: أيها الشيخ مسألة أسأل عنها. فقال: قل فنظر الجماعة إليّ كالمنكرين ففزعت فقلت: أيها الشيخ متى يعلم المريد أنه مريد؟ قال: فأعرض عني ولم يجبني، فخفت أن أكون قد أغضبته فقلت عنه فلما كان في اليوم الثاني قلت: لا بد

(كيف تخرق لك) أيها المريد أي تطمع أن تخرق لك (العوائد) بأن تظهر على يدك كرامة كطي الأرض (وأنت لم تخرق من نفسك العوائد) أي ما اعتدته من الكبر والعجب والدعوى وغير ذلك، فخرق العوائد بظهور شيء من عالم القدرة لا يكرم الله به، إلا من خرق عوائد نفسه وفني عن إرادته وحظوظه، ومن لم يصل إلى هذا المقام لا يطمع فيه، فإن ظهر له ما في صورته كرامة، فينبغي له أن يخاف من الاستدراج والمكر ولا يحب ذلك ولا يطلبه، فإن أحبه أو طلبه كان

أن أسأله عن المسألة وعزمت على ذلك فتقدمت إليه وقلت: أيها الشيخ متى يعلم المريد أنه مريد؟ فأعرض عني كالأولى ولم يجاوبني فقلت وعدت في الثالثة وسألته عن المسألة بعينها فاجتمع وقال: لا تقل هكذا أظنك تريد أن تسأل عن أول قدم يضعه المريد في الإرادة فقلت: نعم. قال لي: إذا اجتمع فيه أربع خصال: إحداها أن تطوى له الأرض وتكون عنده كقدم واحد، وأن يمشي على الماء، وأن يأكل من الكون متى أراد، وأن لا ترد له دعوة فعند ذلك يضع أول قدمه في الإرادة. وأما متى ما علم المريد عندنا أنه مريد، سقط من حد الإرادة. قال الشيخ أبو العباس بن العريف رضي الله عنه: فصحت صيحة كادت نفسي تذهب معها. قلت له: آيستنا من الإرادة يا أبا القاسم وتعجبت من علو همة هذا الشيخ انتهى. واعلم أنه أول ما يخرق له من العادة تسميته باسم المريد مع كونه مسلوب الإرادة وما أحسن ما قال الشاعر:

تَكُونُ مُرِيداً ثُمَّ فِيكَ إِرَادَةٌ إِذَا لَمْ تُرَدْ شَيْئاً فَأَنْتَ مُرِيدٌ

والتحقيق في هذا أن من تمحضت إرادته لعبودية الله عز وجل بمراعاة حقوقه لأجل ما وجب عليه من ذلك لا يتوصل به إلى نيل حظ ما هو الذي يسمى مريداً، فلم يسم بذلك إلا أنه متصف بالإرادة الحقيقية المتعلقة بأشرف المطالب ونهاية الآمال والمآرب وذلك أمر وجودي يصح أن يشتق منه اسم لمن قام به ذلك الأمر لا أنه سمي بذلك لأجل ما سلب عنه من الإرادة المجازية المتعلقة بحظوظه لكن لما كان سلب إحداها يقتضي وجود الأخرى كإقتضاء الواجب صخ لذلك الشاعر أن يطلق اسم الإرادة على مَنْ سُلِبَتْ منه ويحجره عَنْ وَجَدَتْ فيه رشاقة وملاحة ونعمة وبهذا تبين لك صحة كلام أبي يزيد رضي الله عنه، واستقامته حيث قيل له: ما تريد؟ فقال: أريد أن لا أريد. وأنه ليس بمحتل ولا متناقض كما توهم بعضهم قال في (التنوير): واعلم أنه قال بعضهم: إن أبا يزيد لما أراد أن لا يريد فقد أراد وهذا قول من لا معرفة عنده وذلك أن أبا يزيد رضي الله عنه، إنما أراد أن يريد لأن الله تعالى اختار له وللعباد أجمع عدم الإرادة معه فهو لا يختار معه شيئاً ولا يريده فهو في إرادته أن لا يريد موافق لإرادة الله له ولذلك قال الشيخ أبو الحسن: فكل مختارات الشرع ومرتباته هو مختار الله ليس لك منه شيء فاسمع وأطع وهذا موضع الفقه الرباني والعلم اللدني وهو أرض تنزل علم الحقيقة المأخوذ عن الله قال فأبان الشيخ بهذا الكلام أن كل مختار للشرع لا يناقض اختيار مقام العبودية المبني على ترك الاختيار لئلا ينخدع عقل قاصر عن درك الحقيقة بذلك فيظن أن الوظائف والإرادات ورواتب السنن إرادتها يخرج بها العبد عن صريح العبودية لأنه قد اختار فيبين الشيخ أن كل مختارات الشرع ومرتباته ليس لك منه شيء، وإنما أَنْتَ مخاطَبٌ أن تخرج عن تدبيرك لنفسك واختيارك لها لا عن تدبير الله تعالى ورسوله لك فافهم.

قال: فقد علمت إذاً أن أبا يزيد ما أراد أن لا يريد إلا لأن الله أراد منه ذلك فلم تخرجه هذه الإرادة عن العبودية المقتضاة منه انتهى. وقد طال بنا الكلام في هذا المعنى حتى آلَ إلى بُعْدِ المناسبة بينه وبين المسألة المنبئة عليها من الكتاب والحديث شجون يجر بعضه إلى بعض لكن لما كان قصدنا في هذا التنبيه استغنام ذكر الفوائد في مواضعها ومطائنها لتفرغ مسائل هذا الفن الغريب أسمع مَنْ أراد الله تعالى توفيقه ممن بينه وبينه بعد المشرقين صح منا ذلك وكنا سائرين فيها على أوضح المسالك وبالله تعالى التوفيق. (ما الشأن وجود الطلب إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب) إذا التزم العبد طلب حوائجه وحظوظه من مولاه ولم يطلب ذلك من غيره فلا يظن أنه وفي بما يجب عليه من حق

ذلك دليلاً على بقاءه مع إرادته وحظوظه وعاداته، فكيف تخرق العوائد لمن هذه صفته على سبيل الكرامة (ما الشأن وجود الطلب) أي الدعاء بلسان المقال، أي ليس الشأن المعتبر عند المحققين أن تطلب حوائجك، وحظوظك من مولاك دون غيره طائناً أن طلبك ذلك منه دون غيره، يوفي بما يجب عليك في الدعاء من الأدب، فإن ذلك لا يوفي به (إنما الشأن أن ترزق حسن الأدب) أي إنما الشأن المعتبر عند المحققين أن تطلب جميع مطالبك منه دون غيره، لا لقصد نيل حظك ومرادك فقط، بل أن تطلب ذلك منه إظهاراً للعبودية وقياماً بحقوق الربوبية، فبذلك يحسن أدبك ويصح سؤالك وطلبك، وذلك هو الوفاء على التحقيق بحق الأدب في الدعاء، ويحتمل أن يراد بالطلب الطلب بالقلب وتوجهه لشيء من الأغراض، أي ليس الشأن أن تطلب شيئاً من مولاك بقلبك مما لك فيه حظ سواء صاحبه طلب باللسان أو لا، بل الشأن أن ترزق حسن الأدب، وهو ترك الطلب اكتفاء بنظره إليك، فالأدب الحسن في الدعاء على الوجه الأول أن يدعو إظهاراً

الربوبية فليس ذلك بالشأن المعتبر عند المحققين وإنما الشأن أن يتأدب العبد بين يدي مولاه أدياً حسناً بأن يفوض أمره إليه ويرضى بما قسم له ولا يطلب منه ما ليس له كما سيقول المؤلف رحمه الله، بعد هذا ويطلب عبودية منه لأن القصد نيل حظه، فبهذين الوجهين، يحسن أدبه ويصح سؤاله وطلبه، وذلك هو الوفاء على التحقيق.

(ما طلب لك شيء مثل الاضطراب ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار) اضطراب العبد هو أخص أوصاف عبوديته ولذلك لم يطلب من العبد شيء أجل منه. قال أبو محمد عبد الله بن منازل رضي الله عنه: العبودية الرجوع في كل شيء إلى الله عز وجل على حد الاضطراب. وفيه أيضاً خاصية إجابة الدعاء. قال الله عز وجل: ﴿أَمِنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] والاضطراب المطلوب منه أن لا يتوهم العبد من نفسه شيئاً من الحول والقوة ولا يرى لنفسه سبباً من الأسباب يعتمد عليه أو يستند إليه ويكون بمنزلة الغريق في البحر أو الضال في التيه القفر لا يرى لغيائه إلا مولاه ولا يرجو لنجاته من هلكته أحداً سواه. وقال بعض العارفين: المضطر الذي يقف بين يدي مولاه فيرفع يديه إليه بالمسألة فلا يرى بينه وبين الله حسنة يستحق بها شيئاً فيقول هَبْ لي يا مولاي، بلا شيء والذلة والافتقار أمران لازمان له وهما موجبان لإسراع مواهب الحق تعالى إلى العبد المتصف بهما وإليه الإشارة بقوله عز من قائل: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: ١٢٣] فذلّهم أوجبت لهم عزّتهم ونصرتهم كما قيل:

وَإِذَا تَذَلَّلْتَ الرِّقَابَ تَقَرُّباً مِنْهَا إِلَيْكَ فَعِزُّهَا فِي ذُلِّهَا

وقيل:

حَيْثُ أَسْلَمْتَنِي إِلَى الذَّلَالِ وَاللَا م تَلَقَّيْتَنِي بِعَيْنِي وَرَأَيْ

قال في (لطائف المنن): والجالب للتوفيق علامة صدق الرجعي إلى الله في أول كل فعل، وترك تحقيق الفقر والفاقة إليه، والانغماس في بحر الذلة والمسكنة بين يديه، واستصحاب ذلك إلى الفراغ من ذلك أبداً وقد قال الله سبحانه: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: ١٢٣] وقال تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ﴾ [التوبة: ٦٠] فلا تدخل جنة عملك وعلمك وما أعطيت من نور وفتح فتقول كما قال من خذل فأخبر الله عنه بقوله: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُ وَهُوَ ظَالِمٌ لِنَفْسِهِ قَالَ مَا أَظُنُّ أَنْ تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا﴾ [الكهف: ٣٥] ولكن ادخلها كما بين لك وقل كما رضى لك ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله وافهم هاهنا قوله ﷺ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ كَثُرَ مِنْ كُتُوزِ الْحِجَّةِ». وفي رواية أخرى: «كَثُرَ مِنْ كُتُوزِ تَحْتَ الْعَرْشِ». فالترجمة ظاهر الكثر والمكنوز فيها صدق التبري من الحول والقوة والرجوع إلى حول الله تعالى وقوته. (لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك ومحو دعاويك لم تصل إليه أبداً ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته فوصلك إليه بما منه إليك

للعبودية وقياماً بحق الربوبية، لا لنيل حظ نفسه فقط، وعلى الوجه الثاني ترك الدعاء والطلب اعتماداً على قسمته واكتفاء بمشيئته، واشتغالاً بذكره عن مسأله (ما طلب لك) بالبناء للفاعل وهو (شيء مثل الاضطراب) أي إن أحسن الطالبين لك هو الاضطراب، فشبهه بشخص طالب، والاضطراب إظهار غاية الفاقة فلا تتوهم من نفسك شيئاً من الحول والقوة، ولا ترى لها سبباً من الأسباب تعتمد عليه أو تستند إليه، وتكون بمنزلة الغريق في البحر أو الضال في التيه القفر، لا ترى لغناك إلا مولاك، ولا ترجو النجاة من هلكتك إلا منه، ويحتمل بناء طلب للمفعول والنائب قوله شيء، أي اضطراب العبد هو أقصى أوصاف عبوديته، ولذلك لم يطلب من العبد شيء أجل منه، وقوله: (ولا أسرع بالمواهب إليك مثل الذلة والافتقار) من عطف اللازم على الملزوم، لأن الذلة والافتقار لازمان للمضطر، وهما موجبان لإسراع مواهب الحق تعالى إلى العبد المتصف بهما وإليه الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ﴾ [آل عمران: ١٢٣] فذلّهم لوجبت لهم عزّتهم ونصرتهم (لو أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء مساويك) أي عيوب نفسك ومنها شهوة الوصول إليه (ومحو دعاويك) أي نسبة ما لا تستحقه إليك كالقوة والعزة والغنى والقدرة وفناء ذلك، ومحوه بالرياضات والمجاهدات، أي لا تعتقد أنك لا تصل إليه إلا بعد فناء ذلك برياضتك ومجاهدتك، فإن اعتقدت ذلك (لم تصل إليه أبداً) لأن ذلك من الأوصاف الذاتية الجلية التي لا ينفك عنها العبد، وحينئذ فالوصول منه من الله عليك لا بكسبك كما أشار إلى ذلك بقوله: (ولكن إذا أراد أن يوصلك إليه) أي إلى حضرة قرب (غطى وصفك بوصفه ونعتك بنعته) أي ستر عنك أوصافك، وأظهر عليك أوصافه فأفانك عنك وأبقاك به، أي غيب صفاتك الدنيئة بإظهار صفاته العلية عليك وإلى ذلك الإشارة بقوله في الحديث القدسي، ولا

لا بما منك إليه) الوصول إلى الله تعالى لا يكون إلا بمحو صفات النفس وقطع علاقات القلب وشيء من ذلك لا يتصور من العبد من حيث هو لأن ذلك طبعه وجبلته ولو لم يكن إلا إرادته وعمله في تحصيل هذا الغرض بنفسه، فهما من جملة المساوي والدعاوى المحتاج إلى محوها.

قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: لن يصل الولي إلى الله حتى تنقطع عنه شهوة الوصول إلى الله تعالى. يعنى انقطاع أدب لا انقطاع ملل. وقال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: ولن يصل الولي إلى الله ومعه شهوة من شهواته أو تدبير من تدبيراته أو اختيار من اختياراته. فلو خلى الله تعالى عبده وذلك لم يصل إليه أبداً ولكن إذا أراد الله تعالى أن يوصل عبده إليه، تولى ذلك له بأن يظهر له من صفاته العلية ونعوته القدسية ما يغيب بذلك صفات عبده ونعوته عنه ويكون ذلك علامة على محبته له كما أشار إليه بقوله في الحديث القدسي: فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي عليها وعند ذلك لا تكون له إرادة ولا اختيار إلا ما ختاره له مولاه وأراده فيكون حيثنذ واصلاً إلى الله بما من الله إليه من الفضل والكرم لا بما من العبد إليه من الاجتهاد والعمل فسبحان المتفضل على من شاء بما شاء.

وقال رضي الله عنه: (لولا جميل ستره لم يكن عمل أهلاً للقبول) العبد مبتلى بنظره إلى نفسه وفرحه بعمله من حيث نسبته إليه وشهود حوله وقوته عليه وهذا لا محيص له عنه إلا بما شاء ربه وقد يكتف حجابيه فيرائي به ويطلب حمد الناس له وهذا كله من الشرك الخفي القادح في الإخلاص الحقيقي والإخلاص شرط في قبول العمل كما تقدم. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: مسكين ابن آدم جسم معيب وقلب معيب يريد أن يخرج من معيين عمل بلا عيب. فعمل العبد لما كان بهذه المثابة لم يكن فيه أهلية لوجود القبول لولا جميل ستر الله تعالى وعظيم حلمه وبره فليعتمد المريد على فضل الله تعالى وكرمه لا على اجتهاده وعمله. قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: إذا طالبهم بالإخلاص تلاشت أعمالهم وإذا تلاشت أعمالهم زاد فقرهم وفاقتهم فترموا عن كل شيء ومن كل شيء لهم ومنهم. (أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته) شرف العبد ورفعة قدره إنما يكون بنظره إلى ربه عز وجل وإقباله عليه وسكونه إليه واعتماده عليه ودنائه وخسته وسقوطه من عين الله تعالى إنما تكون بنظره إلى نفسه وإقباله على غيره واستناده إلى سواه فالعبد عند عمله بالطاعة، معرض لهذه الأخطار من نظره إلى نفسه واستعظام عمله وعجبه بطاعته وسكونه إلى معاملته وليته يسلم فيه من دقائق الرياء والتصنع بخلاف المعصية في جميع هذه الأشياء فإنها تحمله على الحذر والخوف من ربه وتوجب له الاستكانة والخضوع وشدة الافتقار إليه، فلذلك كان العبد إلى حلم الله إذا أطاعه، أحوج منه إلى حلمه إذا عصاه.

وفي الخبر عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى نَبِيِّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ قُلْ لِعِبَادِي الصَّادِقِينَ لَا تَغْتَرُوا فَإِنِّي إِن أَقَمْتُ عَلَيْهِمْ عَذَابِي وَقَسَطِي أَعَذَّبُهُمْ غَيْرَ ظَالِمٍ لَهُمْ وَقُلْ لِعِبَادِي الْخَطَّائِينَ لَا تَيَأَسُوا مِنْ رَحْمَتِي فَإِنِّي لَا يَكْبُرُ عَلَيَّ ذَنْبٌ أَغْفِرُهُ». ولهذا المعنى قال أبو يزيد رضي الله عنه: توبة المعصية واحدة وتوبة الطاعة ألف توبة.

يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها (فوصلك إليه بما منه إليك) وهو إظهار صفاته عليك (لا بما منك إليه) من الاجتهاد في الأعمال. قال الشاذلي قدس سره: لن يصل الولي إلى الله ومعه شهوة من شهواته أو تدبير من تدبيراته، أو اختيار من اختياراته، فلو خلى الله تعالى عبده وذلك لم يصل إليه أبداً، ولكن إذا أراد الله أن يوصل عبده إليه تولى ذلك له بأن يظهر له من صفاته العلية ونعوته القدسية ما يغيب صفات عبده ونعوته عنه، وعند ذلك لا يكون له إرادة ولا اختيار إلا ما اختاره مولاه وأراداه. (لولا جميل ستره) أي ستره الجميل (لم يكن عمل أهلاً للقبول) لأن العبد مبتلى بنظره إلى نفسه، وفرحه بعمله من حيث نسبته إليه، وشهود حوله وقوته عليه، وقد يكتف حجابيه فيرائي به، ويطلب حمد الناس له هذا كله من الشرك الخفي القادح في الإخلاص، والإخلاص شرط في قبول العمل كما مر، وحيثنذ فيكون اعتماد المريد في وصوله على فضل الله وكرمه، لا على اجتهاده ولو قال: لولا فضله لكان أولى (أنت إلى حلمه إذا أطعته أحوج منك إلى حلمه إذا عصيته) وذلك أن المطيع قد يعرض له عند طاعته أحوال كروية نفسه، والإعجاب والكبر وازدراء الغير، واستحقاقه الجزاء إلى غير ذلك من كباثر القلوب، فيخاف أن تنقلب طاعته معصية والعاصي ربما تحمله معصيته على الحذر والخوف من ربه، وتوجب له الاستكانة والخضوع وشدة الافتقار إليه، فلذلك كان العبد إلى حلم الله إذا أطاعه أحوج منه إلى حلمه إذا

(الستر على قسمين: سترٌ عن المعصية، وسترٌ فيها. فالعامة يطلبون من الله تعالى الستر فيها خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق والخاصة يطلبون من الله الستر عنها خشية سقوطهم من نظر الملك الحق) العامة يغلب عليهم شهود الخلق والتصنع والتزين لهم ومحبة حمدهم وكراهية ذمهم فهم يعملون المعصية ويستخفون بها ويطلبون الستر من الله عليهم فيها أي في حال كونهم عاملين بها لئلا يراهم الخلق فيسقطوا من أعينهم وفي أمثالهم. قال الله عز وجل: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ إِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى مِنَ الْقَوْلِ﴾ [النساء: ١٠٨] قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه في هذه الآية: الغالب على قلوبهم رؤية الخلق ولا يشعرون أن الحق مطلع عليهم أولئك الذين وسم الله قلوبهم بوسم الفرقة. روى عدي بن حاتم رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَنَاسُ مِنَ النَّاسِ إِلَى الْجَنَّةِ حَتَّى إِذَا دَنَوْا مِنْهَا وَنَظَرُوا إِلَيْهَا وَاسْتَشْفَوْا رِيحَهَا وَمَا أَعَدَّ اللَّهُ لِأَهْلِهَا نُودُوا أَنْ اضْرَبُوا عَنْهَا فَلَا تُصِيبُ لَهُمْ فِيهَا قَالِ فَيَرْجِعُونَ بِحَسْرَةٍ مَا رَجَعَ الْأَوَّلُونَ بِمِثْلِهَا فَيَقُولُونَ يَا رَبَّنَا لَوْ أَدْخَلْتَنَا النَّارَ قَبْلَ أَنْ تَرَيْنَا مَا أَرَيْنَا مِنْ ثَوَابِكَ وَمَا أَعَدَدْتَ فِيهَا لَأَوْلِيَانِكَ كَانَ أَهْوَنَ عَلَيْنَا. قَالَ ذَلِكَ أَرَدْتُ بِكُمْ كُنْتُمْ إِذَا خَلَوْتُمْ بَارَزْتُمُونِي بِالْعَظَائِمِ وَإِذَا لَقِيتُمْ النَّاسَ لَقِيتُمُوهُمْ مُخْبِتِينَ تَرَاوُونَ النَّاسَ بِخِلَافِ مَا تُعْطُونِي مِنْ قُلُوبِكُمْ هَبْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تَهَابُونِي وَأَجَلَلْتُمُ النَّاسَ وَلَمْ تُجَلِّلُونِي وَرَكَّضْتُمْ إِلَى النَّاسِ وَلَمْ تَرْكُضُوا إِلَيَّ فَالْيَوْمَ أُذِيقُكُمْ أَلِيمَ الْعَذَابِ مَعَ مَا حُرْمْتُمْ مِنْ الثَّوَابِ». وفي بعض الكتب المنزلة: «إِنْ لَمْ تَعْلَمُوا أَنِّي أَرَاكُمْ فَالْخَلَلُ فِي إِيْمَانِكُمْ وَإِنْ عَلِمْتُمْ أَنِّي أَرَاكُمْ جَعَلْتُمُونِي أَهْوَنَ النَّاطِرِينَ إِلَيْكُمْ». وقال ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى: ﴿يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ﴾ هو الرجل تمر به المرأة في القوم فيريهم أنه يغض بصره عنها ويود أنه يطلع على عورتها ويقدر عليها. وقال في رواية أخرى: هو الرجل يكون في القوم فتمر بهم المرأة فيريهم أنه يغض بصره عنها فإذا رأى من القوم غفلة، لحظ إليها ونظر، فإذا خاف أن يفتنوا غض بصره عنها فقد اطلع الله عز وجل على قلبه أنه يود لو نظر إلى عورتها. وهذا كله شأن المرائين الذين يستخفون بنظر الجبار ويهابون الناس أن يطلعوا عليهم فيما يرتكبونه من الأوزار والخاصة من أهل الإيمان واليقين برآء من هذا الوصف الذميمة لا التفات لهم إلى الخلق مدحاً ولا ذماً وهمتهم مصروفة عن النظر إليهم والاعتماد عليهم في نفع أو دفع ضرر وحالهم إنما هو القناعة بعلم الله تعالى ومراقبة نظره فهم يطلبون الستر من الله عنها في أن يغيبها عن نظرهم ولا يحظرها بقلوبهم فتميل إليها أنفسهم فيعملون بها فيقعون في مخالفة ربه والتعرض لسخطه والسقوط من عينه وشتان ما بين الحالين وإلى هذا المعنى أشار سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه في دعائه بقوله: اللهم إنا نسألك التوبة ودوامها ونعوذ بك من المعصية وأسبابها وذكرنا بالخوف منك

عصاه، وهذا زيادة تحذير من رؤية استحقاق الوصول بالأعمال، فإن ذلك غلط وجهل (الستر على قسمين: ستر عن المعصية) بأن يمنعه عنها ولا يبيح له أسبابها، (وستر فيها) أي مع فعلها بأن لا يظهرها للناس حال فعلها أو بعده (فالعامة) لعدم تحققهم بحقائق الإيمان يغلب عليهم شهود الخلق، ويتوقعون منهم حصول المنافع ودفع المضار فيراؤهم، ويتصنعون لهم ويتزينون، ويطمعون فيهم ويتملقون بين أيديهم، ويكرهون أن يطلعوا منهم على ما تسقط به منزلتهم من قلوبهم، ولذا (يطلبون من الله تعالى الستر) أي أن يستر عليهم (فيها) أي في المعصية أي في حال كونهم عاملين لها ومستخفين بها ومحبين لها وإنما طلبوا ذلك (خشية سقوط مرتبتهم عند الخلق) إذا اطلعوا على حالهم فيفوتهم ما كانوا يتوقعون منهم من حصول المنافع ودفع المضار، وهؤلاء هم الذين يعتمدون على غير الله، وهم أهل الشرك الخفي الذي يخرج صاحبه من حقائق الإيمان، وفي مثلهم قال الله تعالى: ﴿يَسْتَخْفُونَ مِنَ النَّاسِ وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ وَهُوَ مَعَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٨] (والخاصة) لتحقيقهم بحقائق الإيمان برآء من هذا الوصف الذميمة، لا يلتفتون إلى الخلق مدحاً ولا ذماً، ولا يتوقعون منهم نفعاً، ولا ضرراً ولا يعتمدون عليهم ولا يسكنون إليهم، وحالهم إنما هو القناعة بنظر الله إليهم (يطلبون من الله الستر عنها) بأن يغيبها عن نظرهم ولا يخطرأها بقلوبهم، فتميل إليها نفوسهم ويعملونها وإنما طلبوا ذلك (خشية سقوطهم من نظر الملك الحق) بمخالفته والتعرض لسخطه وشتان ما بين هذين الحالين، وهذا هو الغالب من حال الفريقين، وقد تطلب العامة الستر فيها امتثالاً لأمر الله ورسوله بالستر لمن ابتلى بشيء منها، ولا يكون عندهم استحقار بها، ولا محبة لها، وتطلب الخاصة الستر فيما وقع منهم بأن لا يفضحهم بين خلقه ولا بين يديه، لخلجهم من وقوع المعصية منهم، وإساءة الناس ظنهم بالمنسوبين إلى الله إذا اطلعوا عليهم.

قبل هجوم خطراتها واحملنا على النجاة منها ومن التفكير في طرائقها وامح من قلوبنا حلاوة ما اجتنيناه منها واستبدلها بالكرامة لها والطعم لما هو بضدها. (مَنْ أَكْرَمَكَ إِنَّمَا أَكْرَمَ فَيْكَ جَمِيلُ سِتْرِهِ فَالْحَمْدُ لِمَنْ سَتَرَكَ لَيْسَ الْحَمْدُ لِمَنْ أَكْرَمَكَ وَشَكَرَكَ) العبد محل الآفات والعيوب وستر الله الجميل هو الذي يحجب الناس إلى الناس، فإذا أكرمك أحد، فلا يذهبن ذلك بك إلى أن ترى لنفسك وصفاً محموداً تستحق به الإكرام فتكون جاهلاً بنفسك، ولا يحملنك أيضاً رؤية إكرام الخلق لك، لوجود جهم بحالك على أن تحمدهم عليه دون ربك الذي اضطهرهم إلى إكرامك وستر عنهم عيوبك وأظهر لهم محاسنك فتكون بذلك كافراً بنعمة ربك ظالماً بوضع الحمد في غير موضعه. (ما صحبتك إلا مَنْ صحبتك وهو بعيبك عليم وليس ذلك إلا مولاك الكريم خير من تصحب من يطلبك لا شيء يعود منك إليه) الصاحب على الحقيقة هو من بذل إحسانه إليك وأسبغ نعمه عليك ولم يمنعه من ذلك ما يعلمه من عيوبك التي يكرهاها منك وليس ذلك إلا مولاك وخير صاحب لك أيضاً من اعتنى بك وأترك وأرادك من غير منفعة ينالها منك وليس ذلك أيضاً إلا مولاك فاتخذة صاحباً ودع الناس جانباً. (لو أشرق لك نور اليقين لرأيت الآخرة أقرب إليك من أن ترحل إليها ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء عليها) نور اليقين تتراءى به حقائق الأمور على ما هي عليه فيحق به الحق ويبطل به الباطل والآخرة حق والدنيا باطل فإذا أشرق نور اليقين في قلب العبد، أبصر به الآخرة التي كانت غائبة عنه حاضرة لديه حتى كأنها لم تزل فكانت أقرب إليه من أن يرحل إليها فحق بذلك حقها عنده وأبصر الدنيا الحاضرة لديه قد انكسف نورها وأسرع إليها الفناء والذهاب فغابت عن نظره بعد أن كانت حاضرة فظهر له بطلانها حتى كأنها لم تكن فيوجب له هذا النظر اليقيني الزهادة في الدنيا والتجافي عن زهرتها والإقبال على الآخرة والتهيؤ لنزول حضرتها ووجدان العبد لهذا هو علامة انشراح صدره بذلك النور كما قال النبي ﷺ: «إِنَّ النُّورَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبَ انْشَرَحَ لَهُ الصُّدْرُ وَانْفَتَحَ». قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: «نَعَمْ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نَزْوِهِ». أو كما قال ﷺ: «وَعِنْدَ ذَلِكَ تَمُوتُ شَهَوَاتُهُ وَتَذْهَبُ دَوَاعِي نَفْسِهِ فَلَا تَأْمُرُهُ بِسُوءٍ وَلَا تُطَالِبُهُ بِزَيْنَةٍ مَنَهِيٍّ وَلَا يَكُونُ هَمُّهُ إِلَّا الْمُسَارَعَةُ إِلَى الْخَيْرَاتِ وَالْمُبَادَرَةُ لِاِغْتِنَامِ السَّاعَاتِ وَالْأَوْقَاتِ وَذَلِكَ لِاسْتِشْعَارِهِ خُلُولَ الْأَجَلِ وَقَوَاتِ صَالِحِ الْعَمَلِ». وإلى هذا المعنى الإشارة بحديثي حارثة ومعاذ رضي الله عنهما. روى أنس بن مالك رضي الله عنه قال: بينا رسول الله ﷺ يمشي إذ استقبله شاب من الأنصار فقال له النبي ﷺ: «كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا حَارِثَةُ؟» فقال: أصبحت مؤمناً بالله حقاً. قال: «انْظُرْ مَا تَقُولُ فَإِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ حَقِيقَةً». فقال: يا رسول الله عزفت نفسي عن الدنيا فأسهرت ليلي وأظلمات

(من أكرمك) أي أقبل عليك بإعطاء أو محبة أو شكر (إنما أكرم فيك جميل ستره) أي ستره الجميل عليك، فلولا رجوده ما أقبلوا عليك ولا أحبوك، ولا نظروا إليك بعين الرضا، إذ لو اطلعوا على ما أنت عليه لاستقدروك ونفروا عنك وحينئذ (فالحمد) لا ينبغي أن يكون إلا (لمن سترك ليس الحمد لمن أكرمك وشكرك) فلا تحمده إلا من حيث إجراء الخير على يديه، لا من حيث إنه المكرم والمعظم حقيقة، إذ ليس ذلك إلا الله، فمن أقبل الناس عليه وأكرموه، فقد يغلط فيضع الحمد والثناء في غير موضعه، فيكون من الظالمين، وقد يغلط فيرى لنفسه وصفاً محموداً يستحق به الإكرام، فيكون من الجاهلين بأنفسهم الناظرين إلى عملهم الغافلين عن منة الله عليهم، فحذره المصنف من هاتين الغلطتين (ما صحبتك) أي ليس الصاحب الحقيقي (إلا من صحبتك) أي أقبل عليك بإحسانه (وهو بعيبك عليم) أي لم يمنعه من صحبتك لك وإقباله عليك ما يعلمه من تفاصيل عيوبك (وليس ذلك إلا مولاك الكريم) وكذا من تخلق بأخلاقه من السادة الصوفية العارفين بالله تعالى، أما الذي يصحبك مع جهله بها، فليس بصاحب حقيقة، لأنه لا يثبت عند ظهورها له، وإن عزم على ذلك فليس في مقدوره الصبر عليه، وإن صبر فلا بد من تأثر يلحقه من ذلك (خير من تصحب من يطلبك) أي يريدك ويؤثرك عني غيرك ويعتني بك (لا شيء يعود منك إليه) أي وليس ذلك إلا مولاك، أو من تخلق بأخلاقه أما من يصحبك لفعلك معه ونفعك له، فليس بصاحب حقيقة، لأن قصده مجرد قضاء حوائجه منك، فإذا زال غرضه فارقك (لو أشرق لك نور اليقين) أي العلم بالله وبما وعد به على لسان نبيه، أي لو كثر وأضاء ذلك النور في قلبك (لرأيت الآخرة) في تلك الحالة (أقرب إليك من) نفسها في حالة (أن ترحل إليها) أي في حال ارتحالك إليها وحلولك فيها (ولرأيت محاسن الدنيا قد ظهرت كسفة الفناء) أي الفناء الشبيه بالكسفة بفتح الكاف، أي الكسوف والتغير أو كسرها، وهي القطعة من الشيء التي يغطي بها الإناء، فلا تلتفت إليه النفس ولا تنظر ما فيه (عليها) وذلك أن نور اليقين تتراءى به حقائق الأمور على ما هي عليه، فإذا أشرق في قلب العبد رأى به الحق حقاً

نهارى فكانني بعرش ربي بارزاً وكأني أنظر إلى أهل الجنة يتزاوون فيها وكأني أنظر إلى أهل النار يتعاونون فيها فقال: «أُبَصِّرْتُ قَالِرْزَمَ عَبْدَ نَوَّرَ اللَّهِ الْإِيمَانَ فِي قَلْبِهِ». قال: يا رسول الله ادع الله لي بالشهادة فدعا له رسول الله ﷺ فنودي يوماً في الخيل يا خيل الله اركبي فكان أول فارس ركب وأول فارس استشهد فبلغ أمه ذلك فجاءت إلى رسول الله ﷺ فقالت: يا رسول الله أخبرني عن ابني حارثة فإن يك في الجنة فلن أبكي ولن أجزع وإن يك غير ذلك بكيت ما عشت في الدنيا فقال ﷺ: «يَا أُمَّ حَارِثَةَ إِنَّهَا لَيْسَتْ بِجَنَّةٍ وَلَكِنَّهَا جَنَّةٌ فِي جَنَانٍ وَحَارِثَةُ فِي الْفِرْدَوْسِ الْأَعْلَى». فرجعت وهي تضحك وتقول بخ بخ لك يا حارثة. وروى أنس أيضاً أن معاذ بن جبل دخل على رسول الله ﷺ وهو يبكي فقال له: كَيْفَ أَصْبَحْتَ يَا مَعَاذُ؟ قال: أصبحت بالله مؤمناً. قال النبي ﷺ: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْلٍ مُضْداً وَلِكُلِّ حَقٍّ حَقِيقَةً فَمَا مُضْداً مَا تَقُولُ؟» قال يا نبي الله ما أصبحت صباحاً قط إلا ظننت أن لا أمسي، وما أمسيت مساء قط إلا ظننت أن لا أصبح، ولا خطوت خطوة قط إلا ظننت أن لا أتبعها أخرى، وكأني أنظر إلى كل أمة جاثية تدعى إلى كتابها معها نبيها وأوثانها التي كانت تعبد من دون الله وكأني أنظر إلى عقوبة أهل النار وثواب أهل الجنة قال ﷺ: «عَرَفْتُ قَالِرْزَمَ». فهذان الرجلان الفضلان: حارثة بن سراقة، ومعاذ بن جبل الأنصاريان رضي الله تعالى عنهما، لما أشرق عليهما نور اليقين وتمكن من قلوبهما أي تمكين صدر منهما ما صدر مما ذكرناه من فنون العبر وشاهدا أمر الدارين بمنزلة رأي العين فسلمت أعمالهما من العيوب والآفات وحفظاً من الهفوات والسيئات وظهرت منهما الأسرار والقلوب وسارعا في كل أمر محبوب وطارأت أرواحهما اشتياقاً إلى لقاء الواحد الفرد وطابت أنفسهما بالموت حتى صار عندهما أحلى من الشهد حبيب جاء على فاقة لا أفlech من ندم. وكذلك غيرهما من الصحابة وكبار التابعين وأئمة الدين رضي الله عنهم أجمعين:

وَلَقَدْ أَجَابَ مَعْبَرٌ عَنْ حَالِهِمْ   فَاسْمَعْ مَقَالاً صَادِقاً مَقْبُولاً
إِنَّ الْأَلَى مَاتُوا عَلَى دِينِ الْهُدَى   وَجَدُوا الْمَنِيَّةَ مَنَهْلاً مَغْسُولاً

وروى أنس بن مالك رضي الله عنه، أن حرام بن ملحان رضي الله عنه، وهو حال أنس، طعن يوم بثر معونة في رأسه فتلقى دمه بكفه ثم نضحه على رأسه ووجهه وقال: فزت ورب الكعبة وكان جبار بن سلمى فيمن حضر بثر معونة مع عامر بن الطفيل ثم أسلم بعد ذلك فكان يقول: مما دعاني إلى الإسلام أني طعنت رجلاً منهم فسمعتهم يقول: فزت والله. قال: فقلت في نفسي والله ما فاز أليس قتلته حتى سألت بعد ذلك عن قوله فقالوا: الشهادة فقلت: فاز لعمر الله المطعون هاهنا والله أعلم هو عامر بن فهيرة رضي الله عنه.

وقال رسول الله ﷺ في شأن الأمراء الثلاثة يوم مؤتة: «أَخَذَ الرَّايَةَ زَيْدٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا جَعْفَرٌ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ فَأَصِيبَ ثُمَّ أَخَذَهَا خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ عَنْ غَيْرِ امْرَأَةٍ فَفَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ». أظنه قال ﷺ: «وَاللَّهِ مَا يَسْرُنَا أَنَّهُمْ عِنْدَنَا» أو قال: «مَا يَسْرُهُمْ أَنَّهُمْ عِنْدَنَا». وعيناه تذرغان دموعاً فلله دزهم لقد حازوا مرتبة شريفة ومنزلة عالية منيفة وتباً لأمثالنا الذين عميت بصائرهم وأظلمت سرائرهم فحجبت عنا شمس المعارف ووقعنا في أودية الممالك والمتالف واغترنا بهذه الدار الغرارة الفتانة السحارة فتشبت مخالبتنا بشباكها واربتكنا في مصايدها وأشراكها من غير شعور منا بحالها وتزوير محالها فكنا في قصدنا إليها، وتوطيننا عليها، بمنزلة ظمآن لآخ له سرابٌ حسبه ماء. فلما جاءه لم يجد فيه هناء ولا غناء ثم مع هذا كله، نتسبب إلى الدين ونُدعي كمال المعرفة واليقين والدخول في بحار أولياء الله المتقين، مع أن أحدنا لو

والباطل باطلاً، والآخرة حق، والدنيا باطل، فيبصر الآخرة التي كانت غائبة عنه حاضرة لديه حتى كأنها لم تزل، فكانت أقرب إليه من أن يرتحل فيقبل عليها بالتهيء والاستعداد لها، ويبصر الدنيا الحاضرة لديه قد انكسف نورها، وأسرع إليها الفناء والذهاب، فغابت عن نظره بعد أن كانت حاضرة، فظهر له بطلانها حتى كأنها لم تكن، فيوجب له هذا النظر اليقيني الزهد فيها والتجافي عن زهرتها والإقبال على الآخرة، والتهيؤ لنزول حضرتها ووجدان العبد لهذا هو علامة انشراح صدره بذلك النور كما قال ﷺ: «إِنَّ الثَّوْرَ إِذَا دَخَلَ الْقَلْبُ انْشَرَحَ لَهُ الصَّدْرُ، وَانْفَتَحَ» قيل: يا رسول الله هل لذلك من علامة يعرف بها؟ قال: نَعَمْ التَّجَافِي عَنْ دَارِ الْغُرُورِ وَالْإِنَابَةُ إِلَى دَارِ الْخُلُودِ وَالِاسْتِعْدَادُ لِلْمَوْتِ قَبْلَ نُزُولِهِ، وعند ذلك تموت شهواته، وتذهب دَوَاعِي نَفْسِهِ فلا تأمره إلا بخير، ولا تطالبه بارتكاب منهي، ولا تكون له همة إلا المسارعة إلى الخيرات والمبادرة لاغتنام الساعات والأوقات، وذلك لاستشعاره في كل حين بحلول الأجل، وفوات صلاح الأمل.

خَيْرَ بَيْنِ حُلُولِ الْحَيْنِ، أَوِ الْبَقَاءِ فِي الدُّنْيَا مُعْلَقًا بِأَشْفَارِ الْعَيْنِ، لِاخْتَارِ الْبَقَاءَ فِيهَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ مَعَ كَوْنِهِ لَا يَحْدُثُ نَفْسُهُ فِي طَاعَةِ بَارِزِيَادٍ وَلَا عَنْ مَعْصِيَةِ بَانْتِقَالٍ. وَهَذِهِ كُلُّهَا أَخْلَاقُ يَهُودِيَّةٍ لَا تَلِيْقُ بِمَنْ يَنْتَسِبُ إِلَى هَذِهِ الْمِلَّةِ الْمَحْمُودِيَّةِ.

قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ مُخْبِرًا عَنْ حَالِ الْيَهُودِ، وَكَاشِفًا لِأَسْرَارِهِمْ، وَهَاتِكًا لِأَسْتَارِهِمْ: ﴿وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَخْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّرَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ﴾ [البقرة: ٩٦] فلو لم يَنْهَ الْعَاقِلُ عَنْ مَحَبَّةِ الْبَقَاءِ فِي هَذِهِ الدَّارِ وَيَأْمُرُهُ بِإِثَارِ دَارِ الْقَرَارِ إِلَّا تَشْبَهُهُ بِالْيَهُودِ النَّاقِضِينَ لِلْيَهُودِ الْمُتَهَوَّنِينَ بِأَوَامِرِ الْمَعْبُودِ، لَكَانَ ذَلِكَ أَبْلَغَ نَاءٍ وَأَمْرَ فَضْلًا عَمَّا وَرَدَ فِي ذَلِكَ مِنْ مَوَاعِظٍ وَزَوَاجِرٍ نَزَعَ اللَّهُ عَنْ قُلُوبِنَا حِجَابَ الْغَفْلَةِ وَالْغُرُورِ، وَحَمَانًا عَنْ مِثَابَهَةِ كُلِّ ظُلُومٍ وَكُفُورٍ، وَحَبَّ إِلَيْنَا لِقَاءَهُ وَرِزْقَنَا مَا رَزَقَ أَوْلِيَائِهِ وَأَصْفِيَائِهِ وَأَحْبَاءَهُ بِمَنِّهِ وَكَرَمِهِ. (مَا حَجَبَكَ عَنْ اللَّهِ وَجُودٌ مُوجُودٌ مَعَهُ وَلَكِنْ حَجَبَكَ عَنْهُ تَوْهَمٌ مُوجُودٌ مَعَهُ) تَقْدِمُ أَنْ لَا مُوجُودَ سِوَى اللَّهِ تَعَالَى عَلَى التَّحْقِيقِ وَأَنْ وَجُودَ مَا سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ وَهَمٌّ مُجَرَّدٌ فَلَا حَاجِبَ لَكَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى إِلَّا تَوْهَمٌ وَجُودَ مَا سِوَاهُ لَا غَيْرَ. وَالتَّوَهُّمَاتُ بَاطِلَةٌ فَلَا حَاجِبَ لَكَ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى إِذَا. وَقَدْ اسْتَوْفَى الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى، ذَكَرَ جَمِيعَ أَنْوَاعِ الْإِعْتِبَارَاتِ فِي هَذَا الْمَعْنَى قَبْلَ هَذَا.

قَالَ فِي (لَطَائِفِ الْمَنَنِ): وَأَشْبَهَ شَيْءٌ بِوُجُودِ الْكَائِنَاتِ إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا بِعَيْنِ الْبَصِيرَةِ وَجُودِ الظَّلَالِ وَالظَّلِّ لَا مُوجُودَ بِإِعْتِبَارِ جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْوُجُودِ وَلَا مَعْدُومَ بِإِعْتِبَارِ جَمِيعِ مَرَاتِبِ الْعَدَمِ وَإِذَا ثَبَتَتْ ظَلِيَّةُ الْآثَارِ لَمْ تَنْسَخْ أَحَدِيَّةُ الْمُؤَثِّرِ، لِأَنَّ الشَّيْءَ إِنَّمَا يَشْفَعُ بِمِثْلِهِ وَيُضَمُّ إِلَى شَكْلِهِ، كَذَلِكَ أَيْضًا مَنْ شَهِدَ ظَلِيَّةَ الْآثَارِ لَمْ تَعْقَهُ عَنْ اللَّهِ تَعَالَى. فَإِنْ ظَلَالَ الْأَشْجَارُ فِي الْأَنْهَارِ لَا تَعُوقُ السَّفْنَ عَنِ التَّسْيِيرِ، وَمَنْ هَاهُنَا يَتَبَيَّنُ لَكَ أَيْضًا، أَنَّ الْحِجَابَ لَيْسَ أَمْرًا وَجُودِيًّا بَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ وَلَوْ كَانَ بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ حِجَابٌ وَجُودِيٌّ لِلزَّمِّ أَنْ يَكُونَ أَقْرَبَ إِلَيْكَ مِنْهُ وَلَا شَيْءٌ أَقْرَبَ مِنْ اللَّهِ فَرَجَعْتَ حَقِيقَةَ الْحِجَابِ إِلَى تَوْهَمِ الْحِجَابِ فَمَا حَجَبَكَ عَنْ اللَّهِ وَجُودٌ مُوجُودٌ مَعَهُ وَذَلِكَ كَرَجُلٍ بَاتَ فِي هَيْكَلٍ وَأَرَادَ الْبَرَّازَ فَسَمِعَ صَوْتَ الرِّيحِ مِنْ كُوَّةٍ هُنَاكَ فَظَنَّهُ زَيْتِيرَ أَسَدٍ فَمَنَعَهُ ذَلِكَ عَنِ الْبَرَّازِ. فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْ هُنَاكَ أَسَدًا وَإِنَّمَا هُوَ الرِّيحُ انْضَغَطَ فِي تِلْكَ الْكُوَّةِ فَمَا حَجَبَهُ وَجُودُ أَسَدٍ، وَإِنَّمَا حَجَبَهُ تَوْهَمُ الْأَسَدِ. (لَوْلَا ظُهُورُهُ فِي الْمَكُونَاتِ مَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَجُودُ أَبْصَارٍ لَوْ ظَهَرَتْ صِفَاتُهُ اِضْمَحَلَّتْ مَكُونَاتُهُ) ظُهُورُ الْحَقِّ تَعَالَى مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ الْمَكُونَاتِ هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ ظُهُورَهَا وَوُقُوعَ الْأَبْصَارِ عَلَيْهَا وَلَوْلَا وَجُودُ حِجَابِيَّتِهَا لَمْ يَقَعْ عَلَيْهَا أَبْصَارٌ وَلِتَلَاشَتْ لَوْجُودِ التَّجَلِّيِّ الْحَقِيقِيِّ كَمَا قَالَ: لَوْ ظَهَرَتْ صِفَاتُهُ اِضْمَحَلَّتْ مَكُونَاتُهُ بَلْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَصَرٌ وَلَا أَبْصَارٌ وَلَا مَبْصَرٌ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ: «حِجَابُ النَّارِ». وَفِي رِوَايَةٍ: «النُّورُ لَوْ كَشَفَ عَنْهَا لِأَحْرَقَتْ سَبَّحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ». (أَظْهَرَ كُلَّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ الْبَاطِنُ وَطَوَى وَجُودَ كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ) مِنْ أَسْمَائِهِ تَعَالَى: الظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ فَاسْمُهُ الظَّاهِرُ يَقْتَضِي بَطْنَ كُلِّ

(مَا حَجَبَكَ) أَيِ الْمَرِيدِ الْمَحْجُوبِ (عَنِ اللَّهِ وَجُودَ مُوجُودٍ) مِنَ الْأَكْوَانِ الدُّنْيَوِيَّةِ وَالْآخِرِيَّةِ (مَعَهُ) إِذْ لَا وَجُودَ لِمَا سِوَاهُ عَلَى التَّحْقِيقِ (وَلَكِنْ حَجَبَكَ عَنْهُ تَوْهَمٌ مُوجُودٌ مَعَهُ) أَيِ تَوْهَمِكَ أَنْ مَا سِوَاهُ لَهُ وَجُودٌ مَعَ أَنَّهُ فِي ذَاتِهِ عَدَمٌ مُحَضٌّ عِنْدَ الْعَارِفِينَ، وَوُجُودُهُ كَوُجُودِ ظِلَالِ الشَّجَرِ عَلَى الْمَاءِ، فَإِنَّهَا لَا تَمْنَعُ سِيرَ السَّفَنِ، فَلَا حَاجِبَ لَكَ عَنْ اللَّهِ إِلَّا تَوْهَمٌ وَجُودَ مَا سِوَاهُ لَا غَيْرَ، وَذَلِكَ كَرَجُلٍ بَاتَ فِي مَانٍ وَأَرَادَ الْبَرَّازَ، فَسَمِعَ صَوْتَ الرِّيحِ مِنْ كُوَّةٍ هُنَاكَ فَظَنَّهُ زَيْتِيرًا، أَيِ صَوْتِ أَسَدٍ، فَمَنَعَهُ ذَلِكَ عَنِ الْبَرَّازِ، فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْ هُنَاكَ أَسَدًا، وَإِنَّمَا الرِّيحُ انْضَغَطَتْ فِي تِلْكَ الْكُوَّةِ، فَمَا حَجَبَهُ وَجُودُ أَسَدٍ، وَإِنَّمَا حَجَبَهُ تَوْهَمُ الْأَسَدِ (لَوْلَا ظُهُورُهُ فِي الْمَكُونَاتِ) أَيِ تَجَلِّيهِ عَلَيْهَا بِالْوُجُودِ (مَا وَقَعَ عَلَيْهَا وَجُودُ أَبْصَارٍ) أَيِ لَمْ تَوْجِدْ وَإِذَا لَمْ تَوْجِدْ فَلَا تَبْصُرُ، فَوُجُودُهَا إِنَّمَا هُوَ بِطَرِيقِ الْعَارِيَّةِ، وَظُهُورُ الْحَقِّ فِيهَا كظُهُورِ الشَّمْسِ فِي الْكُوَّةِ ذَاتِ الزَّجَاجِ، وَإِلَّا فَوَيْ فِي ذَاتِهَا عَدَمٌ مُخْضٍ لَا وَجُودَ لَهَا فِي ذَاتِهَا كَمَا تَقْدِمُ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَيَحْتَمِلُ أَنَّ الْمَعْنَى أَنَّ ظُهُورَ الْحَقِّ تَعَالَى لَنَا مِنْ وَرَاءِ حِجَابِ الْمَكُونَاتِ، هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ ظُهُورَهَا، وَوُقُوعَ الْأَبْصَارِ عَلَيْهَا، وَلَوْلَا تَجَلِّيهِ فِي هَذِهِ الْمَكُونَاتِ بِأَنْ يَتَجَلَّى التَّجَلِّيِّ الْحَقِيقِيِّ الَّذِي لِإِخْفَاءِهِ مَعَهُ لَاضْمَحَلَّتْ وَتَلَاشَتْ، وَلَمْ تَقَعْ عَلَيْهَا أَبْصَارٌ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَمَّا تَخَلَّى لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا﴾ [الأعراف: ١٤٣] وَإِلَى ذَلِكَ أَشَارَ بِقَوْلِهِ: (لَوْ ظَهَرَتْ صِفَاتُهُ اِضْمَحَلَّتْ مَكُونَاتُهُ) بَلْ لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ بَصَرٌ وَلَا إِبْصَارٌ وَلَا مَبْصَرٌ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ حِجَابُ النُّورِ، وَفِي رِوَايَةٍ حِجَابُ النَّارِ لَوْ كَشَفَ عَنْهَا لِأَحْرَقَتْ سَبَّحَاتُ وَجْهِهِ كُلَّ شَيْءٍ أَدْرَكَهُ بَصَرُهُ (أَظْهَرَ كُلَّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ الْبَاطِنُ) أَيِ فَإِنْ مَقْتَضَى اسْمُهُ الْبَاطِنُ أَنْ لَا يَشَارَكَهُ فِي الْبَطْنِ شَيْءٌ، فَلِذَا أَظْهَرَ الْأَشْيَاءَ كُلَّهَا، أَيِ جَعَلَهَا ظَاهِرَةً وَلَا بَاطِنًا فِيهَا غَيْرَهُ (وَطَوَى وَجُودَ كُلِّ شَيْءٍ لِأَنَّهُ الظَّاهِرُ) أَيِ أَنْ مَقْتَضَى اسْمُهُ الظَّاهِرُ أَنْ لَا يَشَارَكَهُ فِي الظُّهُورِ شَيْءٌ، فَلِذَا طَوَى وَجُودَ كُلِّ شَيْءٍ،

شيء حتى لا ظاهر معه فينطوي حينئذ وجود كل شيء واسمه الباطن، يقتضي ظهور كل شيء حتى لا باطن معه فيظهر إذ ذاك وجود كل شيء. فالحق تعالى هو الموجود بكل اعتبار والحمد لله. (أباح لك أن تنظر ما في المكونات وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ [يونس: ١٠١] (فتح لك باب الأفهام ولم يقل انظروا السماوات لثلا يدل على وجود الأجرام) أمر الله تعالى بالنظر في المكونات ليس لذاتها لأن في ذلك البعد عن الله تعالى بالنظر إلى ما سواه ولم يبح هذا وإنما أمرهم بذلك ليتوصلوا بنظرهم فيها إليه لوجود ظهوره فيها والإشارة إلى هذا المعنى بفي في قوله تعالى: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ فالمعنى المقصود في وجود الظرفية ومنها يستفاد وهو معنى قوله: فتح لك باب الأفهام فلو أسقطها وقال انظروا السماوات لكان فيه دلالة على وجود الأجرام وهي أعيار له وفيها البعد عنه. فكيف يدل على ذلك وهو لم يأذن فيه. قال في (لطائف المنن): فما نصبت لك الكائنات لتراها ولكن لترى فيها مولاها فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها تراها من حيث ظهوره فيها ولا تراها من حيث كونيتها. قال: ولنا في هذا المعنى:

مَا أَبَيْتُ لَكَ الْعَوَالِمَ إِلَّا لِسَرَاهُ بَعَيْنٍ مِّنْ لَا يَرَاهَا
فَارَقَ عَنْهَا رُقِيٍّ مِّنْ لَّيْسَ يَرُضَىٰ حَالَةً دُونَ أَنْ يَرَىٰ مَوْلَاهَا

(الأكوان ثابتة بإثباته وممحوة بأحدية ذاته) الأكوان من ذاتها عدم المحض كما تقدم، وإنما حصل لها وصف الثبوت، بإثبات الله تعالى لها وجعلها أكواناً. فالثبوت لها أمر عرضي، والحق اللازم هو وجود أحدية الله عز وجل. والأحدية مبالغة في الوحدة ولا تتحقق إلا إذا كانت الوحدة بحيث لا يمكن أن يكون أشد ولا أكمل منها فمن مقتضى حقيقتها محو الأكوان وبطلانها بحيث لا توجد إذ لو وجدت لم تكن أحدية ولكان في ذلك تعدد واثنية كما قيل:

رَبِّ وَعَبْدٌ وَتَفَنٍّ وَضِدٌّ قُلْتُ لَهُ لَيْسَ ذَلِكَ عِنْدِي
فَقَالَ مَا عِنْدَكُمْ فَقُلْنَا وَجُودٌ فَقَدْ وَفَقْدٌ وَجَدِي
تَوْحِيدٌ حَقٌّ بِسَرِّكَ حَقٌّ وَلَيْسَ حَقٌّ سِوَايَ وَخَدِي

وأنشدوا أيضاً:

سِرُّ سِرِّي مِنْ جَنَابِ الْقُدْسِ أَفْنَانِي لَكِنْ بِذَلِكَ الْفَنَاءِ عَنِّي قَدْ أَحْيَانِي
وَرَدَّنِي لِلْبَقَا حَتَّىٰ أُعْتَبَرَ عَنْ جَمَالِ حَضْرَتِهِ لِكُلِّ هَيْمَانٍ
وَطَرْتُ فِي مَلَكُوتٍ مِنْ عَجَائِبِهِ لَمْ أَلَقْ غَيْرَ وَجُودٍ مَا لَهُ ثَانِي

أي لم يجعل لغيره وجوداً من ذاته، بل المكونات جميعها عدم محض ولا وجود لها إلا من وجوده.

وحاصله أن من أسمائه تعالى الظاهر والباطن، فاسمه الظاهر يقتضي بطون كل شيء حتى لا ظاهر معه، فينطوي حينئذ وجود كل شيء، واسمه الباطن يقتضي ظهور كل شيء حتى لا باطن معه، فيظهر إذ ذاك وجود كل شيء، أي بوجوده فالحق تعالى هو الموجود بكل اعتبار، ولا وجود لغيره إلا بطريق التبع عند أرباب البصائر، بخلاف غيرهم من المحجوبين (أباح لك) أي أمرك الله تعالى (أن تنظر ما في المكونات) وهو جمال الحق سبحانه، أي أن تنصدي بنظرك القلبي حتى تشاهد أنه الموجود في المكونات أي الظاهر فيها (وما أذن لك أن تقف مع ذوات المكونات) بأن تحتجب بها عنه، فلا تشاهده فيها ثم استدل على ذلك وبينه بقوله: ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ فإني بفي الظرفية المشعرة بأن الاعتبار بالمطروف دون الظرف. قال في لطائف المنن: فما نصبت لك الكائنات لتراها، ولكن لترى فيها مولاها، فمراد الحق منك أن تراها بعين من لا يراها، تراها من حيث ظهوره فيها، ولا تراها من حيث كونيتها اهـ. وأشار إلى ذلك هنا بقوله ﴿قُلْ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَاوَاتِ﴾ (فتح لك باب الإفهام) أي نبهك وأيقظك لما هو المطلوب منك، وهو مشاهدة ما فيها كما يفهم من الظرفية (ولم يقل انظروا السموات لثلا يدل على وجود الأجرام) فتحتجب بها عنه ولا تشاهده فيها، فتصير مقصداً مع أنها وسيلة إذ ليست إلا مرآة، ومجالي يتجلى فيها الحق سبحانه لأرباب الشهود، ويستدل بها عليه أرباب الحجاب، ثم ذكر حاصل ما تقدم بقوله: (الأكوان) من حيث ذاتها عدم محض وإنما هي (ثابتة بإثباته) أي إنما حصل لها وصف الثبوت والتحقق بإثبات الله لها، أي ظهوره فيها، فالثبوت لها أمر عرضي ولا ثابت حقيقة إلا هو ولذا قال: (وممحوة بأحدية ذاته) أي من نظر إلى أحدية ذاته، لم يجد للأكوان ثبوتاً وتحققاً حينئذ، وإنما لها ثبوت في النظر إلى الواحدية، لأن الأحدية عند

وأشيد المؤلف رحمه الله تعالى في (لطائف المنن) يوصي رجلاً من إخوانه اسمه حسن فقال:
 حَسَنُ بَأَنَّ تَدَعَّ الْوُجُودَ بِأَسْرِهِ
 وَلَيْسَ فِيهِمْ لَتَعْلَمَنَّ بِأَنَّهُ
 مَتَى شَهِدْتَ سِوَاهُ فَاعْلَمْ أَنَّهُ
 حَسْبُ الْإِلَهِ شُهُودُهُ لَوْجُودِهِ
 وَلَقَدْ أَشْرُتْ إِلَى الصَّرِيحِ مِنَ الْهُدَى
 وَحَدِيثِ كَانَ وَلَيْسَ شَيْءٌ غَيْرُهُ
 لَا غَرَوْ أَنْ لَا نَسْبَةَ مَثْبُوتَةَ
 حَسَنُ فَلَا يَشْعَلُكَ عَنْهُ شَاغِلُ
 لَا تَزُكْ إِلَّا لِلَّذِي هُوَ حَاصِلُ
 مِنْ وَهْمِكَ الْأَذْنَى وَقَلْبِكَ ذَاهِلُ
 وَاللَّهُ يَغْلَمُ مَا يَقُولُ الْقَائِلُ
 دَلَّتْ عَلَيْهِ إِنْ فِيهِمْ دَلِيلُ
 يَقْضِي بِهِ الْآنَ اللَّيْبُ الْعَاقِلُ
 لِيُذَمَّ ذُو تَرْكِ وَيُحْمَدَ فَاعِلُ

وقال رضي الله تعالى عنه: (الناس يمدحونك لما يظنونهم فيك فكن أنت ذاماً لنفسك لما تعلمه منها) ذم العبد لنفسه واحتقارها لما يتحققه من عيوبها وآفات مطلوب منه، لأن ذلك يؤديه إلى الحذر من غرورها وسرورها فتصلح بسبب ذلك أعماله وتصدق أحواله وإلا فسدت عليه واعتلت لدخول الآفات عليها ولا يصدنه عن ذلك ثناء الناس عليها ومدحهم له لأنه يعلم من عيوب نفسه ما لا يعلمه غيره ثم إنهم لما قاموا بحق ما يجب عليهم من المدح له وحسن الظن به، فينبغي أيضاً أن يقوم هو بحق ما يجب عليه من اتهام نفسه وسوء اعتقاده فيها.

قال بعضهم: مَنْ فرح بمدح نفسه فقد أمكن الشيطان أن يدخل في بطنه. وقال آخر: إذا قيل لك نعم الرجل أنت فكان أحب إليك من أن يقال بشئ الرجل أنت فأنت والله بشئ الرجل. وقيل لبعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم: لن يزال الناس بخير ما أبغاك الله فيهم فغضب. وقال إني لأحسبك عراقياً. وقال بعضهم لما مدح: اللهم إن عبدك تقرب إلي بمقتك فأشهدك على مقتي. وقال آخر: اللهم اجعلنا خيراً مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون واغفر لنا ما لا يعلمون.

قال الإمام أبو حامد الغزالي رضي الله تعالى عنه: وإنما كرهوا المدح خيفة أن يفرحوا بمدح الخلق وهم ممقوتون عند الخالق فكان اشتغال قلوبهم بحالهم عند الله يبعث إليهم مدح الخلائق لأن الممدوح هو المقرب عند الله تعالى والمذموم على الحقيقة هو المبعد عن الله تعالى الملقى في النار مع الأشرار فهذا الممدوح إن كان عند الله تعالى من أهل النار فما أعظم جهله إذا فرح بمدح غيره وإن كان من أهل الجنة فلا ينبغي أن يفرح إلا بفضل الله تعالى وثناؤه عليه إذ ليس أمره بيد الخلق ومهما علم أن الأرزاق والآجال بيد الله تعالى. قل التفاته إلى مدح الخلق وذمهم وسقط من قلبه حب المدح واشتغل بما يهمه من أمر دينه انتهى كلام أبي حامد رضي الله تعالى عنه. (المؤمن إذا مدح استحيا من الله تعالى أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه) المؤمن الحقيقي هو الذي لا يشهد من نفسه صفة

العارفين هي الذات البحت، أي الخالصة عن الظهور في المظاهر، وهو الأكوان والواحدية هي الذات الظاهرة في الأكوان، فيكون للأكوان حينئذ ثبوت، باعتبار ظهور الحق فيها، ولذا يقولون بلسان الإشارة والاحدية بحر بلا موج والواحدية بحر مع موج، فإن الحق سبحانه عندهم كالبحر والأكوان كالأمواج التي يحركها ذلك البحر، فهي ليست عينه ولا غيره هذا هو توحيد العارفين، وقد كرر المصنف الكلام عليه في هذا الكتاب، وأبرزه في عبارات مختلفة محاولة على أن يحقق عندك الحق، ويطل عندك الباطل، وقد أفرده بعضهم بالتأليف، وتكلم على وحدة الوجود بما لا مزيد عليه.

(الناس يمدحونك لما يظنونهم فيك) من الأوصاف الحميدة (فكن أنت ذاماً لنفسك لما تعلمه منها) أي فلا تغتر بمدح الناس لك، وثنائهم عليك، بل ارجع على نفسك باللوم والذم على تلبسها بخلاف ما يظن الناس فيك، ولذا قال علي كرم الله وجهه: اللهم اجعلنا خيراً مما يظنون ولا تؤاخذنا بما يقولون، واغفر لنا ما لا يعلمون. ويؤخذ من قوله فكن أنت الخ أنه ليس مأموراً بتكذيب الناس، ولا بالسعي في تبديل ظنهم فيه، وإنما هو مأمور بعدم الاغترار، وتقديم علمه على ظنهم. نعم إن كان المادح كاذباً في مدحه بارتكاب المبالغة والغلو تأكد تكذيبه، وزجره وعليه يحمل قوله ﷺ: «احثوا التراب في وجه المداحين» فمدحه حينئذ منهبي عنه، وكذا لو كان مدحه يورث عند الممدوح غرة، ويغلطه في نفسه وعليه يحمل قوله ﷺ: لمن مدح عنده رجلاً قطعت عنق صاحبك وقال: إياكم والمدح فإنه الذبح (المؤمن) الحقيقي (إذا مدح استحيا من الله أن يثنى عليه بوصف لا يشهده من نفسه) أي لا يرى ذلك الوصف الذي مدح عليه من نفسه، وإنما يراه منة من الله عليه، فلا يشهد من نفسه صفة محمودة يستحق بها أن يثنى عليه، وإنما يشهد ذلك من ربه، فإذا أثنى الناس عليه وذكروا محاسنه استحيا من الله استحياء تعظيم، وإجلال أن يثنى عليه بصفة ليست منه، فيزداد بذلك مقتاً لنفسه واستحقاراً لها،

محمودة يستحق بها أن يمدح أو يثنى عليه وإنما يشهد ذلك من ربه عز وجل فإذا أثنى الناس عليه وذكروا محاسنه استحقا من الله تعالى استحياء تعظيم وإجلال أن يثنى عليه بصفة ليست فيه فيزداد بذلك مقتاً لنفسه واستحقاقاً لها ونفوراً عنها وتقوى عنده رؤية إحسان الله تعالى إليه وشهود فضله في إظهار المحاسن عليه وهذا هو الشكر الذي ينال به المزيد مع سلامته من السكون إلى ثناء العبيد. (أجهل الناس من ترك يقين ما عنده لظن ما عند الناس) الاغترار بمدح الناس وثنائهم غاية في الجهل والغبوة وذلك من علامات المقت لأن المغتر بذلك ترك يقينه بنفسه لظن غيره به وهو على كل حال أعلم بنفسه وقد شبه الحارث المحاسبي رضي الله عنه، الراضي بالمدح بالباطل بمن يهزأ به. ويقال له: إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك وهو يفرح بذلك ويرضى بالسخرية به.

قلت: ولا شك أن الذنوب والعيوب التي يعلمها العبد من نفسه أنتن وأقذر من العذرة التي تخرج من جوفه ولا فرق بين الحالين إلا أنه من حال المدح يعلم أن المادح لم يشاركه في معرفة ذنوبه وعيوبه مشاركة ذلك المستهزئ للمستهزأ به في معرفة حال ما يخرج من جوفه فهو بجهله وغبوته، قد رضي بأن يكون له في قلوب العباد الجاهلين بحاله قدر وجه من غير مبالاته بسقوطه من عين مولاه الذي يعلم من حاله ما لا يعلمه هو ولا غيره من حيث رضي بالمدحة وفرح بها ولم يقابل ذلك بالإباء والكراهية هذا إذا كان المادح من أهل العلم والدين وأما إن كان جاهلاً أو فاسقاً فلا غبوة أعظم من الرضا بمدحهم والفرح به.

قال يحيى بن معاذ الرازي رضي الله عنه: تركية الأشرار هجنة بك وحبهم لك عيب عليك. وقيل لبعض الحكماء: إن العامة يثنون عليك فأظهر الوحشة من ذلك وقال: لعلمهم رأوا مني شيئاً أعجبهم ولا خير في شيء يسره ويعجبهم. ويروى عن بعض الحكماء أنه مدحه بعض العوام فبكى فقال له تلميذه: أتبكي وقد مدحك؟ فقال له: إنه لم يمدحني حتى وافق بعض خلقي خلقه فلذلك بكيت. فانظر هذا فقد نبهك هذا الحكيم على العلة في ذلك. (إذا أطلق الثناء عليك ولست بأهل فأثن عليه بما هو أهله) المؤمن هو الذي لا يرى نفسه أهلاً لأن يمدح أو يثنى عليه لأن موجبات ذلك ليس له منها شيء كما تقدم. فإذا أطلق الله تعالى ألسنة الناس بالثناء عليه، ولا أهلية فيه لذلك فينبغي أن يعرف الحق لأهله فيستعمل نفسه بالثناء على الله تعالى بما هو أهله ليكون ذلك شكراً لنعمة إطلاق الألسنة بالثناء عليه من غير استحقاق لذلك ولا لثبوت أهلية. (الزهاد إذا مدحوا انقبضوا لشهودهم الثناء من الخلق والعارفون إذا مدحوا انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق) تقدم أن الزهاد في غيبة عن الله تعالى فهم لا يشاهدون إلا الخلق فإذا مدحوا وأثني عليهم شهدوا ذلك من الخلق فانقبضوا عند ذلك لأنهم يخافون فوات نصيبهم من ربهم لأجل ما يتوقعون من

ونفوراً عنها وتقوى عنده رؤية إحسان الله تعالى إليه، وشهود فضله في إظهار المحاسن عليه، وهذا هو الشكر الذي به ينال المزيد مع سلامته من السكون إلى ثناء العبيد (أجهل الناس) أي أشدهم جهلاً (من ترك يقين ما عنده) أي اليقين الذي عنده، وهو علمه بعيوب نفسه وتقصيره مع ربه (لظن ما عند الناس) أي لأجل الظن الذي عند الناس، وهو ظنهم صلاح حاله حتى مدحوه وأثنوا عليه، فإذا اغتر ذلك الممدوح، واعتقد استحقاقه لما مدح به واغتر بشهادة الخلق فيه بذلك كان أجهل الناس، لأنه ألغى اليقين وقدم الظن عليه، وقدم ما عند غيره على ما عند نفسه، وقد شبه ذلك بعضهم بمن يهزأ بك، ويقول لك إن العذرة التي تخرج من جوفك لها رائحة كرائحة المسك، وأنت ترضى بالسخرية بك، وتفرح بذلك، ولا شك أن العيوب التي يعلمها العبد من نفسه أنتن وأقذر من العذرة التي تخرج من جوفك (إذا أطلق الثناء) أي ألسنة الناس بالثناء (عليك ولست بأهل) أي والحال إنك لست أهلاً لما يثنون به عليك إما لعدم وجود ذلك فيك، أو لكونك معيياً بالعيوب الأصيلة والعارضة، فلا تستحق ثناء عليك لولا فضل الله عليك وستره الجميل (فأثن عليه بما هو أهله) أي فالأدب أن تثني على سيدك بما هو أهله، ليكون ذلك شكراً لنعمة ستره عليك، وإطلاق الألسن بمدحك مع عدم أهليتك لذلك، ولا تغتر بأقوال المادحين (الزهاد إذا مدحوا) أي مدحهم أحد من الناس (انقبضوا لشهودهم الثناء) صادراً (من الخلق) وغيبته عن الرب، وإنما انقبضوا خوف الاغترار بذلك الثناء، فيفوتهم نصيبهم من ربهم، والعارفون إذا مدحوا (انبسطوا لشهودهم ذلك من الملك الحق) فهم حاضرون مع ربهم لا يشاهدون معه غيره، قائلون ألسنة الخلق أقلام الحق، فإذا مدحوا شهدوا الثناء منه، فانبسطوا لذلك وكان مزيداً في حالهم ومقامهم لغيبته عن أنفسهم، فلا يحصل عندهم إعجاب ولا اغترار، قيل: وهذا محمل قوله ﷺ إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلبه، ولذا كان يمدح المصنف شيخه المرسي، وهو ساكت ويقع عنده المدح موقعاً عظيماً، وكذا وقع لغيره من العارفين، وصاحب هذا المقام إذا ذمه

الاغترار بذلك والعارفون حاضرون مع ربهم فهم لا يشاهدون معه غيره. فإذا مدحوا شهدوا الثناء من ربهم فانبسطوا لذلك وكان ذلك مزيداً في حالهم ومقامهم لغيبهم عن أنفسهم كان بعضهم يمدح وهو ساكت فقليل له في ذلك فقال: وما عليّ من ذلك ولست أغلط في نفسي بل لست في البين والمجرى والمثنى عليه الله عزّ وجلّ وقيل هذا المعنى في الخبر المروي: إذا مدح المؤمن في وجهه ربا الإيمان في قلبه. قال أبو طالب المكي رضي الله عنه وفيه طريق للعارفين بأن يعلو الإيمان العلي إلى المولى الأعلى فيفرح بذلك لمولاه ويضيفه إلى سيده الذي تولاه فيرد الصنعة إلى صانعها ويشهد من الفطرة فاطرها فيكون ذلك مدحاً للصانع ووصفاً للفاطر لا ينظر إلى وصفه ولا يعجب بنفسه انتهى.

قلت: وللمؤلف رحمه الله قصائد في مدح شيخة أبي العباس المرسي رضي الله عنه، وكان ينشدها كثيراً بين يديه ويقع ذلك منه موقعاً عظيماً، وكان يستعيد منه بعضها ويقول له في بعضها: أيدك الله بروح القدس نحو ما كان يقول رسول الله ﷺ لشاعره حسان بن ثابت، مع أن حب المدح عندهم من الرذائل التي تشبه الفضائل، وبهذا النظر والشهود الجمعي استقام لهم من مدحهم لأنفسهم وثنائهم عليها ما لم يستقم لغيرهم كما وقع لجماعة منهم. وقد روي في ذلك عن سيدي عبد القادر الجيلاني، وسيدي أبي الحسن الشاذلي، وسيدي أبي العباس المرسي رضي الله عنهم، وغيرهم غير شيء مع أن ذلك معدود عندهم من الصدق القبيح، وما ذلك إلا لما ذكرناه ولا يتأول ما وقع لهم من ذلك بما تأول به علماء الظاهر مدح يوسف عليه الصلاة والسلام لنفسه وثناءه عليها بغاية الحفظ والعلم لعدم الحاجة إليه في هذا المقام والله تعالى أعلم. وعلامة الصادق في حب المدح، وإن كان صاحب هذا المقام لا يحتاج إلى علامة، أن لا يكره ذم الناس له من حيث نسبة ذلك إليهم لأنهم مصروفون في قبضة القدرة فيسمح لهم ويصفح عنهم ولا يجد في قلبه عليهم ولا يصل بشيء من الأذى إليهم كما قيل:

رُبَّ رَامٍ لِي بِأَخْجَارِ الْأَدَى   لَمْ أَجْذُبْ دَأْمًا مِنَ الْعَطْفِ عَلَيْهِ
فَعَسَى يَطْلُعَ اللَّهْ عَلَى   فَرَحِ الْقَوْمِ فَيُذْنِبَنِي إِلَيْهِ

(متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك وعدم صدقك في عبوديتك) القبض عند المنع والبسط عند العطاء من علامات بقاء الحظ والعمل على نيته وهو مناقض للعبودية عند العارفين فمن وجد ذلك فليعرف به عدم صدقه في عبوديته وأنه طفيلي بين أهل الله تعالى في ادعائه مقاماتهم وهو لم يؤهل لها. والطفيلي، هو الذي يأتي الولاة والضيافات فيدخل مع أهلها من غير دعوة، وهو منسوب إلى رجل من أهل الكوفة من بني عبد الله بن غطفان كان يقال له: «طفيل الأعراس» و«طفيل العرائس» وكان يأتي الولاة من غير أن يدعى إليها فشبه صاحب الكتاب هذا به. قال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه، أكثر الخلق مع الله تعالى في أحوالهم وإرادتهم على الظنون ما تحقق منهم له إلا قليل. ألا تراه تعالى يقول وما يتبع أكثرهم إلا ظناً فمن تحقق في حاله مع الله تعالى غاب عن كل ما منه وله من الأحوال والأقوال والأفعال نظراً إلى ما إليه من رعاية الحق وحياطته وتولييه وكان للحق من حيث الحق له لا من حيث هو للحق ولكن أكثر العبيد يشيرون إليه بالمعرفة ويظهرون حالة المحبة فإذا ورد عليهم وارد بلاء أو خلاف مراد، رجعت نفوسهم إلى حد الإشفاق عليها والاهتمام بها ونسوا ما ادعوا به وما أشاروا إليه ولو كانوا للحق من حيث الاستحقاق، لنسوا في جنب ما أشار إليه جميع الموارد ساء أم سر لأن من حصل في ميدان الوصول لا يعترض عليه عارض خلافة وأذهله حاله عما

أحد لا يجد في نفسه عليه، ولا يؤذيه لعدم شهوده الذم صادراً منه (متى كنت إذا أعطيت بسطك العطاء وإذا منعت قبضك المنع فاستدل بذلك على ثبوت طفوليتك) أي يطفلك على أهل الله ولست منهم، بل أنت داخل معهم في أمر لا تستحقه، كما أن الطفيلي يدخل مع الأضياف في ضيافتهم، ولا يستحق الدخول معهم، وهو منسوب لطفيل رجل من أهل الكوفة كان يأتي الولاة من غير أن يدعى إليها، وكان يقال له طفيل الأعراس (وعدم صدقك في عبوديتك) لأن القبض عند المنع والبسط عند العطاء من علامات بقاء الحظ والعمل على نيته، وهو مناقض للعبودية عند العارفين، فمن وجد ذلك فليعرف عدم صدقه في عبوديته، وأنه طفيلي بين أهل الله في ادعائه مقاماتهم، وهو لم يؤهل لها، بل الحاصل عنده مجرد دعوى نعم إن كان قبضه خوفاً من عدم صبره ومقاومته للقهر الإلهي، فيحصل عنده بعض ضجر، وكان بسطه لعدم وقوعه في ذلك فيه اعتناء من الحق به، حيث لم يوقعه في أمر يشوش عليه حاله، لم يكن دليلاً على ما ذكر، لأن العارفين لا بد من بقايا

سواء. وقال رضي الله عنه: (إذا وقع منك ذنب فلا يكن سبباً ليأسك من حصول الاستقامة مع ربك فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك) الاستقامة على العبودية لا يناقضها فعل الذنب على سبيل الفلته والهوة إذا جرى القدر عليه بذلك وإنما يناقضها الإصرار عليه فإذا وقع من العبد ذنب فينبغي له أن يبادر إلى التوبة منه ولا ييأس بسبب وقوعه فيه من الاستقامة مع ربه ويرى أنه طرده وأبعده رؤية توجب له القنوط من رحمة الله تعالى واليأس من روح الله تعالى لأنه قد يكون ذلك الذنب آخر ذنب قدر عليه وقد وقع ذلك وفرغ منه. (إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء فاشهد ما منه إليك وإذا أردت أن يفتح لك باب الخوف فاشهد ما منك إليه) الرجاء والخوف حالان عن مشاهدتين فمن أراد أن يفتح له باب الرجاء، فليشهد ما من الله له من الفضل والكرم والإسعاف والألطاف فيغلب عليه حينئذ حال الرجاء ومن أراد أن يفتح له باب الخوف فليشهد ما من الله تعالى من المخالفة والعصيان وسوء الأدب بين يديه فيغلب عليه حينئذ حال الخوف. (ربما أفادك في ليل القبض ما لم تستفده في إشراق نهار البسط لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعاً) تقدم أن القبض يؤثره العارفون على البسط لما فيه من عدم حظ النفس ووجود قدرتهم على الوفاء بأدابه دون البسط وقد يفتح لهم من أبواب المعارف ما لا يفتح لهم في البسط، فينبغي للعبد أن يعرف نعمة الله تعالى عليه في ليل القبض كما يعرفها في إشراق نهار البسط لما يعلم أن في الليل من المنافع ما ليس في النهار فليكل علم ذلك إلى ربه وليحسن ظنه به فإنه لا يدري أيهما أقرب إليه نفعاً كما أشار إليه بالآية الكريمة وتشبيه القبض بالليل والبسط بالنهار مجاز بديع وقد تقدم نحوه في كلام الأستاذ سيدي أبي الحسن رضي الله عنه. (مطالع الأنوار القلوب والأسرار) نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد مطالعها وموضع شروقها قلوب العارفين وأسرارهم وهذه هي الأنوار الحقيقية من المطالع الروحانية بخلاف الأنوار الحسية قال في (لطائف المنن): واعلم أن الله سبحانه وتعالى، إذا تولى ولياً، صان قلبه من الأغيار وحرسه بدوام الأنوار حتى لقد قال بعض العارفين: إذا كان الله سبحانه وتعالى، قد حرس السماء بالكواكب والشهب كيلا يسترق السمع منها، فقلب المؤمن أولى بذلك.

شيء من بشرتهم يتمكنون به من مخالطة الخلق، ومن لازم البشرية ذلك، فالخطاب المذكور مع المريدين (إذا وقع منك ذنب) على حسب مقامك (فلا يكن سبباً ليأسك) أي يقتضي يأسك (من حصول الاستقامة) أي اعتدال أحوالك (مع ربك) بأن تعتقد بسبب صدور الذنب أن حصول الاستقامة لك مستحيل، فيحملك ذلك على تعاطي غيره من الذنوب، وهذا غلط، لأن الاستقامة على العبودية لا يناقضها فعل الذنب على سبيل الفلته والهوة إذا جرى القدر عليه بذلك، وإنما يناقضها الإصرار عليه، والعزم على فعله ثانياً، فالواجب عليك أن تتوب إلى مولك، وترجع إليه ولا تيأس من رحمته (فقد يكون ذلك آخر ذنب قدر عليك وقبل عليك المولى بعد ذلك بتوفيقه وإحسانه) ثم أشار إلى ما يكون سبباً في الرجوع إلى الله عند صدور الذنب فقال: (إذا أردت أن يفتح لك باب الرجاء) فيه (فاشهد) أي استحضر في نفسك (ما) هو واصل (منه إليك) من جلب المنافع ودفع المضار من حين كونك في بطن أمك إلى الوقت الذي أنت فيه، فإذا شهدت ذلك غلب عليك حال الرجاء فيه، وعدم اليأس من رحمته، ولو مع الوقوع في الذنب (وإذا) غلب عليك الرجاء، وخفت أن يوقعك ذلك في مخالفتك و (أردت أن يفتح لك باب الخوف) ليكفيك عن ذلك (فاشهد) أي استحضر في نفسك (ما) هو واصل (منك إليه) من المخالفات والعصيان وسوء الأدب بين يديه، فإذا شهدت ذلك غلب عليك حال الخوف، فتكف عن مخالفتك فالرجاء والخوف حالان ينشآن عن المشاهدتين المذكورتين، وشبههما بشيء عليه باب مغلق استعارة بالكناية، والباب تخيل والفتح ترشيح أو الإضافة للبيان (ربما أفادك) أيها العارف (في ليل القبض) أي القبض الشبيه بالليل بجامع السكون في كل (ما لم تستفده) أي علوماً ومعارف لم تستفدها (في إشراق نهار البسط) أي البسط الشبيه بالنهار بجامع الانتشار في كل لما تقدم أن من حصل عنده البسط، تهيج نفسه إلى إظهار ما عنده من المعارف وغيرها، فربما كان ذلك سبباً لحجبه بخلاف من حصل عنده القبض، فإن نفسه تنكسر وتذل، فيكون ذلك سبباً في إفاضة الله الخير عليه، ولذا كان العارفون يؤثرونه على البسط لما فيه من عدم حظ النفس، ووجود قدرتهم على الوفاء بأدابه دون البسط، وقد يحصل عندهم فيه جزع، وعدم صبر على مقاومة القهر الإلهي بخلاف البسط، فينبغي للعبد أن يعرف قدر نعمة الله عليه في حال القبض كما يعرفها في حال البسط، وأن يكل كل ذلك إلى ربه، ويحسن ظنه به، فإنه لا يدري أيهما أقرب له نفعاً. كما قال تعالى: ﴿لَا تَذَرُونَهُمْ أَقْرَبَ لَكُمْ نَفْعًا﴾ [النساء: ١١] مطالع الأنوار أي مواضع طلوع وشروق الأنوار المعنوية، وهي نجوم العلم وأقمار المعرفة وشموس التوحيد (القلوب والأسرار) أي قلوب العارفين وأسرارهم، فهي كالسما التي تشرق فيها الكواكب

يقول الله تعالى: بما يحكيه عنه رسول الله ﷺ: لم تسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلب عبدي المؤمن فانظر رحمك الله، هذا الأمر الأكبر الذي أعطيه هذا القلب حتى صار لهذه الرتبة أهلاً ولهذا. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض فما ظنك بنور المؤمن المطيع؟ ولقد سمعت شيخنا أبا العباس رضي الله عنه يقول: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته قال: ولقد أخبرني بعض المريدين قال: صليت خلف شيخي صلاة فشهدت ما بهر عقلي وذلك أنني شهدت بدن الشيخ والأنوار قد ملأته وانبتت الأنوار من وجوده حتى إنني لم أستطع النظر إليه قال: فلو كشف الحق تعالى عن مشرقات أنوار قلوب أوليائه لا نظوى نور الشمس والقمر من مشرقات أنوار قلوبهم وأين نور الشمس والقمر من أنوارهم؟ الشمس يطرأ عليها الكسوف والغروب وأنوار قلوب أولياء الله تعالى لا كسوف لها ولا غروب كذلك قال قائلهم:

إِنَّ شَمْسَ الشَّهَارِ تَغْرُبُ بِاللَّيْلِ وَشَمْسُ الْقُلُوبِ لَيْسَتْ تَغِيْبُ

(نور مستودع في القلوب مدده من النور الوارد من خزائن الغيوب) نور اليقين المستودع في القلوب يستمد ويتزايد ضياؤه من النور الوارد من خزائن الغيوب، وهو نور الأوصاف الأزلية، كما ذكرناه عن الشيخ أبي العباس المرسي رضي الله عنه، قبل هذا وقد تقدم من كلام المؤلف رحم الله تعالى، أثار الظواهر بأنوار آثاره وأثار السرائر بأنوار أوصافه. (نور يكشف لك به عن آثاره ونور يكشف لك به عن أوصافه) النور المدرج بالحواس يكشف لك به عن آثاره وهي الأكوان المحدثه وليس لك إلى ذلك كبير حاجة إلا من حيث يستدل به على المؤثر والنور المستودع في القلوب يكشف لك به عن أوصافه الأزلية حتى تراها عياناً وفي هذا غاية بغيتك وبه شرف قدرك ومنزلتك إذ بذلك تتحقق في المعرفة وترفع في المشاهدة ولا تحتاج إلى دليل بذلك وهذا فرقان ما بين النورين قال في (لطائف المنن): نور الشمس تشهد به الآثار ونور اليقين تشهد به المؤثر. قال: ولنا في هذا المعنى:

هَذِهِ الشَّمْسُ قَابِلَتُنَا بِنُورِ وَلَشَمْسُ الْيَقِينِ أَبْهَرُ نُورًا

فَرَأَيْنَا بِهِذِهِ النُّورَ لَكِنْ بِهَاتِيكَ قَدْ رَأَيْنَا الْمُنِيرَا

(ربما وقفت القلوب مع الأنوار كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار) القلوب نورانية فتحجب بوقوفها مع لطائف الأغيار النورانية من العلوم والمعارف والنفوس سلمانية فتحجب بمحبتها لكثائف الأغيار الظلمانية من

وتطلع، وتقدم أن تلك الأنوار أشد إشراقاً من أنوار الكواكب. قال بعضهم: لو كشف الحق تعالى عن مشرقات أنوار قلوب أوليائه، لانظوى نور الشمس والقمر من مشرقات أنوار قلوبهم، وأين نور الشمس والقمر من أنوار القلوب، فإن ذلك النور يطرأ عليه الكسوف والغروب، وأنوار قلوب أهل الله لا كسوف لها ولا غروب اهـ.

قال الشاذلي قدس سره: لو كشف عن نور المؤمن العاصي لطبق ما بين السماء والأرض، فما ظنك بنور المؤمن الطائع، فمن لطف الله عدم الاطلاع على أنوار العارفين. فقد قال المرسي قدس سره: لو كشف عن حقيقة الولي لعبد، لأن أوصافه من أوصافه ونعوته من نعوته اهـ. (نور مستودع في القلوب) وهو نور اليقين المودع في قلوب العارفين (مدده) أي يمتد ويتزايد ضياؤه (من النور الوارد من خزائن الغيوب) وهو نور الأوصاف الأزلية فإذا تجلى الله عليهم بأوصافه تزايد ذلك النور الحاصل في قلوبهم، وذلك دليل على عناية الله بهم قال في: (لطائف المنن): واعلم أن الله سبحانه وتعالى إذا تولى ولياً صان قلبه من الأغيار، وحرسه بدوام الأنوار اهـ. ثم أشار إلى أن النور المستودع في القلب على قسمين بقوله: (نور يكشف لك عن آثاره) أي عن أحوال المكونات، فتطلع على أحوال العباد وعلى ما فوق السماء وما تحت الأرض وهذا يسمى: كشفاً سمورياً، وهو ليس معتنى به عند المحققين (ونور يكشف لك به عن أوصافه) أي أوصاف جلاله وجماله، وذلك النور: يحصل إلا من تجلي تلك الأوصاف عليه، وهذا يسمى كشفاً معنوياً، وهو المعتد به عندهم، ولم يقل ونور يكشف لك به عن ذاته، لأن تجلي الذات البحت الخالية عن الصفات في مختلف فيه عندهم، فبعضهم نفاه وبعضهم أثبته، ويسميه الشيخ محيي الدين بالبوارق، لكونه يطرأ ويزول سريعاً، لأن القدرة البشرية لا تطيق دوامه (ربما وقفت القلوب مع الأنوار) أي فتحجب بها وتتعتل عن السير إلى الله تعالى: (كما حجبت النفوس بكثائف الأغيار) أي بكثائف هي الأغيار أي الشهوات واللذات التي هي غير المولى سبحانه، فالحجاب عن المولى قسمان: نوراني وهو العلوم والمعارف إذا وقفت القلوب معها، وركنت إليها وجعلتها غاية مقصدها، وظلماني وهو شهوات النفوس وعاداتها ووصفها

العادات والشهوات. فالقلوب محجوبة بالأنوار كما أن النفوس محجوبة بالظلمات والحق وراء ذلك كله. قال أبو الحسن التستري رحمه الله عليه في قصيدته النونية:

تَقَيَّدَتِ الْأَوْهَامُ لَمَّا تَدَاخَلَتْ   عَلَيْنِكَ وَتَوَرَّ الْعَقْلُ أَوْرَثَكَ السَّجُنَا
وَهَمَّتْ بِأَنْوَارِ قَهْمِنَا أَصْوَلَهَا   وَمَنْبَعَهَا مِنْ أَيْنَ كَانَ فَمَا هِمْنَا
وَقَدْ تُحَجِّبُ الْأَنْوَارُ لِلْعَبْدِ مِثْلَ مَا   تَبْعُدُ مِنْ إِظْلَامِ نَفْسٍ حَوَتْ ضِغْنَا

(ستر أنوار السرائر بكثائف الظواهر إجلالاً لها أن تبذل بوجود الإظهار وأن ينادي عليها بلسان الاشتهار) أنوار السرائر إنما خفيت عن العيان بما سترها به من كثائف الظواهر مع أن الظهور التام لا ينبغي أن يكون إلا لها لأنها رفيعة القدر جليلة الخطر فأجلها عن الابتذال لها بوجود إظهارها وصانها من أن ينادي عليها بلسان الاشتهار بين الأغيار فيكون ذلك نوعاً من الإهانة بها وقد تقدم مثل هذا الستر في قوله سبحانه من ستر سر الخصوصية بظهور البشرية.

تم الجزء الأول من شرح ابن عباد على الحكم ويليه الجزء الثاني. أوله سبحانه من لم يجعل الدليل على أولياته إلا من حيث الدليل عليه.

بالكثافة، لأنها لا تزول إلا بمعاناة ومشقة (ستر أنوار السرائر) أي أنوار قلوب أولياته (بكثائف الظواهر) أي بالأحوال التي يتلبسون بها في ظواهرهم ويتعاطونها من الصنائع وغيرها، فإن تلك الأحوال كثائف، أي حاجبة لغيرهم عن الاطلاع على أنوار قلوبهم، وإنما ستر تلك الأنوار مع أن الظهور التام لا ينبغي أن يكون إلا لها (إجلالاً لها أن تبذل بوجود الإظهار وأن ينادي عليها بلسان الاشتهار) أي لأنها رفيعة القدر جليلة الخطر، فأجلها عن الابتذال لها بوجود إظهارها، وصانها من أن ينادي عليها بلسان الاشتهار بين الأغيار، فيكون ذلك نوعاً من الإهانة بها، وقد تقدم هذا في قوله: سبحانه من ستر سر الخصوصية الخ. لكن أعاد ذلك هنا، لأجل التعليل المذكور، وأيضاً سترها رحمة من الله المؤمنين، إذ لو ظهرت أسرار الولاية على أحد، لأوجبت على من ظهرت له حقوقاً لا يقدر على القيام بها، فإذا قصر وقع في المحذور.

الفهرس

الجزء الأول

من

شرح الحكم

الفهرس

- خطبة الكتاب ٣
- بيان أحوال العارفين عند ما يعرض لهم زلة وشرح
توكلهم ٤
- بيان أحوال الصادقين في التجريد عن الأسباب
الدنيوية والاشتغال بها ٥
- بيان أحوال العارفين في الابتعاد عن التدبير
بيان أن تأخر العطاء لا يمنع الإنسان من الإلحاح
في الدعاء ٧
- بيان أن معرفة الله أكبر نعمة ولا يضر معها قلة
بعض الأعمال ٩
- بيان أن روح الأعمال هو الإخلاص ١٠
- بيان أن أضر شيء على المرید الشهرة والصيت ١٢
- بيان شمة العزلة ١٣
- بيان أن العزلة لا تتم إلا بالاشتغال بالفكر وأنها تتضمن
الخلوة ١٦
- بيان أن القلب لا يشرق بالنور وصور الأكوان
منطبعة فيه ١٧
- بيان أن العدم ظلمة وأن الوجود نور وأن العالم عدم
لولا تجلي الحق عليه بالوجود ١٨
- بيان أن من أراد تغيير ما أراد الله لم يترك من
الجهل شيئاً ١٩
- بيان أن رعونات النفس إحالة الأعمال على وجود
الفراغ ٢٢
- بيان أن العارف لا ينبغي له أن يقف مع ما يبدو له من
الأسرار ٢٢
- بيان أن الطلب من العبد على أربعة أوجه ٢٣
- بيان أن الإنسان لا يستغرب الأكدار في دار الدنيا ٢٤
- بيان أن المطالب إذا كانت بالله لا يتوقف قضاؤها ٢٥
- بيان أن ما في القلب يظهر أثره على الوجه ٢٧
- بيان الفرق بين من يستدل بالله على الأشياء وبين من
يستدل بالأشياء على الله ٢٨
- بيان أن السالكين يضيء لهم نور التوجه فيه يهتدون ٢٩
- والواصلون تستطع عليهم أنوار المواجهة
وفرق بين الإثنين ٣٠
- بيان أن الإنسان هو المحجوب عن الله وأما الله
فلا يحجبه شيء ٣١
- بيان أن ما يتعلق بأوصاف البشرية من أمر الدين
نوعان وما على الإنسان في ذلك ٣١
- بيان أن أصل كل غفلة ومعصية الرضا عن النفس ٣٣
- بيان أن الإنسان إذا نزل به أمر لا يدفعه إلا بالإلتجاء
إلى الله ٣٦
- بيان حسن الظن بالله وأن الناس فيه قسمان ٣٧
- بيان أن الأعمال لنيل الدرجات انتقال من كون إلى
كون وأن الكمال الانتقال إلى المكون ٣٩
- بيان الكلام على الصحة وما ينبغي أن يصاحبه الإنسان ٤٠
- بيان أن الزهد سبب عظيم في نمو الأعمال ٤٢
- بيان أن الذكر أقرب الطرق إلى الله ٤٣
- بيان علامات موت القلب ٤٥
- بيان أرجى عمل للقلوب ٤٦
- بيان أن النور والظلمة جندان للقلب والنفس وبينهما
دائماً قتال ٤٨
- بيان أن الطمع من أعظم آفات النفوس المستوجبة للذل ٤٩
- بيان أن اليأس من الشيء حرية من العبودية له ٥٢
- بيان أن تأخير العقوبة ربما يكون استدراجاً ٥٤
- بيان أن المهم في المجاهدة الوفاء بالعزم ٥٩
- بيان أن عباد الله ينقسمون قسمين مقربين وأبراراً ٦١
- بيان أن علامات الجهل الإجابة عن كل ما سئل ٦٢
- بيان أن الله جعل الدار الآخرة محلاً لجزاء أحبائه
لكون الدنيا لا تسع جزاءهم ٦٣
- بيان أن من وجد شمة عمله مثل الحلاوة فيه فهو
دليل على القبول ٦٤
- بيان الفرق بين الرجاء والأمنية ٦٧
- بيان أن مطلب العارفين الصدق في العبودية ٦٨
- بيان أن البسط عند العارفين أخوف من القبض ٦٩

- بيان العز الفاني والعز الباقي ومن أراد العز الباقي
 كيف يفعل ٧١
- بيان العبادة المدخولة والتي لم يدخلها علة ٧٣
- بيان أن المنع ربما يكون هو النعمة فلم يألم من
 المنع إلا من يفهم عن الله ٧٥
- بيان أن المعصية التي تستوجب الذل خير من الطاعة
 التي تورث الاستكبار ٧٦
- بيان أن العالم مفتقر إلى الله في الإيجاد والإمداد ٧٧
- بيان أن الفاقة للإنسان ذاتية ٧٨
- بيان أن العارف لا يزول اضطرابه إلى الله تعالى ٨٠
- بيان ما يخفف ألم البلاء عن القلوب ٨٢
- بيان أن من ضعف اليقين عدم رؤية اللطف في القدر .. ٨٢
- بيان أن من الأدب مع الله إذا تأخرت الإجابة أن لا
 يطالبه بتأخر مطلبه ٨٧
- بيان أن أفضل ما يحرص عليه العبد أوراده لا وادته .. ٩٠
- بيان الفرق بين الغافل والعامل في ميزان التوحيد ٩١
- بيان أن تلون الطاعات لوجود الملل ٩٤
- بيان ما في الصلاة من الفوائد ٩٥
- بيان فضل الله في وجود الأعمال ٩٧
- بيان أن العبد محظور عليه أن يدعي شيئاً من وصف
 الربوبية ٩٨
- بيان أن انخراق العوائد لا يكون إلا لمن خرق في
 مجاهدة نفسه العوائد ١٠٠
- بيان أن الذلة والافتقار يكفيان في الطلب ١٠٢
- بيان أن الستر على قسمين ١٠٤
- بيان أن نور اليقين يقرب الآخرة ويظرفناء الدنيا ١٠٥
- بيان أن الأشياء بذاتها عدم محض ووجودها
 من الله تعالى ١٠٨
- بيان أن الزهاد يتقبضون من الثناء بخلاف العارفين ... ١١٠

شرح الحكم

للعالم العلامة محمد بن ابراهيم

المعروف بابن عباد النفزي الرندي

على متن الحكم

للإمام المحقق أبي الفضل أحمد بن محمد بن عبد الكريم

ابن عطاء الله السكندري

تغمدهما الله بالرحمة والرضوان

وبهامشه شرح المحقق

الشيخ عبد الله الشرقاوي تغمده الله برحمته

٢

دار الفكر

للطباعة والنشر والتوزيع

(سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ الدَّلِيلَ عَلَى أَوْلِيَائِهِ إِلَّا مَنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَوْصِلْ إِلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَوْصِلَهُ إِلَيْهِ) لَا دَلِيلَ عَلَى اللَّهِ سِوَاهُ وَلَا وَصُولَ إِلَيْهِ بَغَيْرِهِ وَكَذَلِكَ أَوْلِيَائِهِ وَلَمَّا كَانَ الْوَصُولُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى لَا يَكُونُ إِلَّا بِالْعَنَايَةِ وَالْخُصُوصِيَّةِ وَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَكُونَ بِطَلَبٍ أَوْ سَبَبٍ، كَانَ أَوْلِيَائِهِ الْمَخْصُوصُونَ بِالْقُرْبِ مِنْهُ كَذَلِكَ لَمَّا خَلَعَ عَلَيْهِمُ الْخَلْعَ الْعَظِيمَةَ، وَتَوَلَّاهُمْ بِمَنْتِهِ الْجَسِيمَةِ، فَاصْطَفَاهُمْ لِنَفْسِهِ، وَاخْتَصَّاهُمْ بِمَحَبَّتِهِ وَأَنَسَهُ، وَطَهَّرَ أَسْرَارَهُمْ مِنْ أَنْجَاسِ الْأَغْيَارِ، وَصَانَ قُلُوبَهُمْ بِمَا أَوْدَعَ فِيهَا مِنَ الْأَنْوَارِ وَالْأَسْرَارِ، فَكَانُوا لِذَلِكَ صَفِيَّتَهُ فِي عِبَادِهِ وَخَبَايَاهُ فِي بِلَادِهِ كَمَا قَالَ فِي بَعْضِ الْإِشَارَاتِ عَنْهُ: سُبْحَانَهُ أَوْلِيَائِي تَحْتَ قَبَابِي لَا يَعْرِفُهُمْ أَحَدٌ غَيْرِي. وَهَذَا مِنْ غَيْرَتِهِ عَلَيْهِمْ لِأَنَّ الْحَقَّ تَعَالَى أَغْيَرَ عَلَى أَوْلِيَائِهِ مَنْ أَنْ يَظْهَرَهُمْ إِلَى مَنْ لَا يَعْرِفُهُمْ فَلَمْ يَجْعَلْ لِأَحَدٍ دَلِيلًا عَلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ حَيْثُ الدَّلِيلُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَوْصِلْ إِلَيْهِمْ إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَوْصِلَهُ إِلَيْهِ لِأَنَّهُ يَلْبَسُهُمْ لِبَاسَ التَّلْبِيسِ بَيْنَ الْأَنَامِ وَيَظْهَرُهُمْ بِمَا يَحْقَرُهُمْ فِي أَعْيُنِ الْخَوَاصِّ وَالْعَوَامِّ فَلَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ دَلِيلٌ عَلَيْهِمْ أَوْ وَصِيٌّ بِسَبَبِ إِلَيْهِمْ.

قَالَ فِي (لَطَائِفِ الْمَنَنِ): فَأَوْلِيَاءُ اللَّهِ أَهْلُ كَهْفِ الْإِيَاءِ فَقَلِيلٌ مَنْ يَعْرِفُهُمْ. قَالَ: وَقَدْ سَمِعْتَهُ يَقُولُ، يَعْنِي شَيْخَهُ أَبَا الْعَبَّاسِ الْمَرْسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: مَعْرِفَةُ الْوَلِيِّ أَصْعَبُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ، فَإِنَّ اللَّهَ مَعْرُوفٌ بِكَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَحَتَّى وَمَتَى تَعْرِفَ مَخْلُوقًا مِثْلَكَ يَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ وَيَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُ وَقَالَ فِيهِ: وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَعْرِفَكَ بُولِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ، طَوَى عَنْكَ وَجُودَ بَشَرِيَّتِهِ، وَأَشْهَدَكَ وَجُودَ خُصُوصِيَّتِهِ. وَقَالَ صَاحِبُ كِتَابِ (أَنْوَارِ الْقُلُوبِ): اللَّهُ سُبْحَانَهُ عِبَادًا ضَنَّ بِهِمْ عَنِ الْعَامَةِ وَأَظْهَرَهُمْ لِلْخَاصَةِ فَلَا مَعْرِفَهُمْ إِلَّا شَكْلَ مِثْلِهِمْ أَوْ مَحَبَّ لِهِمْ وَلِلَّهِ تَعَالَى عِبَادٌ ضَنَّ بِهِمْ عَنِ الْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ، وَعِبَادٌ أَظْهَرَهُمْ لِلْخَاصَةِ وَالْعَامَةِ، وَلِلَّهِ تَعَالَى عِبَادٌ يَظْهَرُهُمْ فِي الْبَدَايَةِ وَيَسْتَرُهُمْ فِي النِّهَايَةِ، وَاللَّهُ عِبَادٌ يَظْهَرُهُمْ فِي النِّهَايَةِ وَيَسْتَرُهُمْ فِي الْبَدَايَةِ، وَلِلَّهِ عِبَادٌ لَا يَظْهَرُ حَقِيقَةُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ إِلَى الْحَفِظَةِ، فَمِنْ سِوَاهُمْ حَتَّى يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَوْدَعَهُمْ مِنْهُ فِي قُلُوبِهِمْ وَهُمْ شُهَدَاءُ الْمَلَكُوتِ الْأَعْلَى وَالصَّفِيحِ الْأَيْمَنِ مِنَ الْعَرْشِ الَّذِينَ يَتَوَلَّى اللَّهُ قَبْضَ أَرْوَاحِهِمْ بِيَدِهِ فَتَطْبِيبُ أَجْسَادِهِمْ بِهِ فَلَا يَعْدُو عَلَيْهَا الثَّرَى حَتَّى يَبْعَثُوا بِهَا مَشْرِقَةَ نُبُورِ الْبَقَاءِ الْمَجْعُولِ فِيهِمْ بَقَاءً إِلَّا بَدَمَعَ الْبَاقِي الْأَحَدُ عَزَّ وَجَلَّ أَه. وَقَالَ أَبُو يَزِيدَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَوْلِيَاءُ اللَّهِ تَعَالَى عَرَائِسُ وَلَا يَرَى الْعَرَائِسُ إِلَّا مَنْ كَانَ مُحَرَّمًا لَهُمْ وَأَمَّا غَيْرُهُمْ فَلَا وَهُمْ مَخْدُرُونَ عِنْدَهُ فِي حِجَالِ الْأَنْسِ لَا يَرَاهُمْ أَحَدٌ فِي الدُّنْيَا وَلَا فِي الْآخِرَةِ. وَقَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْجَرَجَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الْوَلِيُّ هُوَ الْفَانِي فِي حَالِهِ، الْبَاقِي فِي مَشَاهِدَةِ الْحَقِّ تَوَلَّى اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى سِيَاسَتَهُ

(سُبْحَانَ مَنْ لَمْ يَجْعَلِ الدَّلِيلَ) أَيِ الْإِهْدَاءِ وَالْوَصُولِ وَالْإِسْتِدْلَالَ (عَلَى أَوْلِيَائِهِ إِلَّا مَنْ حَيْثُ) أَيِ مِنْ جِهَةِ (الدَّلِيلِ عَلَيْهِ) أَيِ أَنَّهُ مِمَّاثِلٌ لِذَلِكَ فَكَمَا أَنَّ اللَّهَ مُحْتَجِبٌ بِالْأَكْوَانِ عَنِ الْمَخْلُوقِينَ، فَاهْتَدَوْهُمْ إِلَيْهِ وَوَصَلَهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِمْ أَمْرٌ عَسِيرٌ يَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ كَانَ مَنَّةً عَظِيمَةً، وَمَنَّةً جَسِيمَةً يَشْكُرُهُ عَلَيْهَا، فَكَانَ الْوَلِيُّ مُسْتَرًّا بِكَثَائِفِ الظُّوَاهِرِ مِنَ الصَّنَائِعِ الْخَسِيسَةِ، وَمَا يَتَعَاطَاهُ مِنْ مَأْكُولٍ وَمَشْرُوبٍ وَغَيْرِهِمَا، فَيَكُونُ الْإِهْدَاءُ إِلَيْهِ وَالْوَصُولُ إِلَى مَعْرِفَتِهِ أَمْرًا عَسِيرًا يَتَعَجَّبُ مِنْهُ، فَإِذَا حَصَلَ ذَلِكَ لِأَحَدٍ كَانَ مَنَّةً عَظِيمَةً وَمَنَّةً جَسِيمَةً يَشْكُرُهُ عَلَيْهَا.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْوَصُولَ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى الْخَاصَّةَ عَنَايَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى لَا بِطَلَبٍ وَلَا بِسَبَبٍ، وَكَذَلِكَ الْوَلِيُّ، بَلْ مَعْرِفَتُهُ أَصْعَبُ مِنْ مَعْرِفَةِ اللَّهِ تَعَالَى، لِأَنَّهُ تَعَالَى مَعْرُوفٌ بِكَمَالِهِ وَجَمَالِهِ وَالْوَلِيُّ مِثْلَكَ، يَأْكُلُ كَمَا تَأْكُلُ وَيَشْرَبُ كَمَا تَشْرَبُ، فَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ تَعَالَى أَنْ يَعْرِفَكَ بُولِيٍّ مِنْ أَوْلِيَائِهِ لَتَنْتَفِعَ بِهِ طَوَى عَنْكَ وَجُودَ بَشَرِيَّتِهِ، وَأَشْهَدَكَ وَجُودَ خُصُوصِيَّتِهِ (وَلَمْ يَوْصِلْ إِلَيْهِمْ) أَيِ يَعْرِفُ بِهِمْ وَيَجْمَعُ عَلَيْهِمْ (إِلَّا مَنْ أَرَادَ أَنْ يَوْصِلَهُ إِلَيْهِ) ذَلِكَ لِأَنَّهُمْ أَحِبَّابُهُ، فَيَغَارُ عَلَيْهِمْ أَنْ يَجْمَعَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ أَحِبَّابِهِ، وَهَذَا لِبَعْضِ الْأَوْلِيَاءِ وَهُمْ الْمَسْلُكُونَ، فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يَوْصِلَهُ إِلَيْهِ جَمَعَهُ عَلَيْهِمْ عَلَى وَجْهِ الصَّحِيحَةِ الْخَاصَّةِ، وَهُمْ قِسْمَانِ: قِسْمٌ يَظْهَرُ لِلْعَامَةِ وَالْخَاصَةِ. وَقِسْمٌ لَا يَظْهَرُ إِلَّا لِلْخَاصَةِ. وَهَنَّاكَ عِبَادٌ لَا يَظْهَرُ عَلَيْهِمْ أَحَدًا مِنْ خَلْقِهِ حَتَّى

فوالى عليه أنوار التوالى لم يكن له عن نفسه أخبار ولا مع غير الله عز وجل قرار . وفي الإشارات عن الله سبحانه : إنما سميت الولي ولياً لأنه يلينى دون ما سواي فهم منزهون بتنزيه الحق تعالى لهم من أن يوصل إليهم بغيره ولذلك صدر المؤلف كلامه بالتسبيح (ربما أطلعك على غيب ملكوته وحجب عنك الاستشراق على أسرار العباد) من لطف الله تعالى ، إخفاء أسرار الناس بعضهم على بعض لا سيما سر يقتضي وجود عيب وهو ظاهر ما ذكره المؤلف هنا بدليل الكلام الذي عقبه به : وقد يظهر لبعض الناس ما سوى ذلك من الأسرار الملكوتية ووجه الفرق بينهما ما ذكره المؤلف الآن ويحتمل أن يريد ما هو أعم مما ذكرناه ويدخل في ذلك أسرار الولاية إذا اختص الحق تعالى بها بعض عباده ويكون في ذلك تنبيه على العلة الموجبة لإخفاء الولي ، حسبما ذكره المؤلف في المسألة التي فرغنا منها ، حتى يمتنع الوصول إليه بطلب أو سبب وإخفاء ذلك أيضاً عن عامة المؤمنين من النعم العظيمة إذ لو ظهرت أسرار الولاية على أحد لأوجبت على من ظهرت له حقوقاً على القيام بها ، فإن فرط في ذلك وترك القيام بتلك الحقوق رأساً وقع بسبب ذلك في محذورات لا يقوم لها شيء . وقد فهمت هذا المعنى من كلام سهل بن عبد الله رضي الله عنه وقد سأله بعض تلامذته : كيف تعرف أولياء الله تعالى ؟ فقال : إن الله تعالى لا يعرفهم إلا لأشكالهم أو من أراد أن ينفعه بهم ولو أظهرهم حتى يعرفهم الناس لكانوا حجة عليهم ومن خالفهم بعد علمه بهم كفر ومن قعد عنهم حرج ولكن الله تعالى جعل اختياره تغطية أمورهم رحمةً منه لخلقه ورأفة ولكن الله تعالى قد أخبر بكرامتهم فقال عز وجل : ﴿اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا﴾ [البقرة : ٢٥٧] ﴿وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [آل عمران : ٦٨] فأفردهم به ولو أظهرهم حتى يبرزهم لكان في النظر إليهم حجة وكان الاستماع لحديثهم فرضاً أهـ . والمعنى الذي ذكرته في هذه المسألة فهمته من الكلام الذي ذكره الشيخ أبو طالب رضي الله عنه ، في كتاب (الشكر) قال فيه : ثم بعد ذلك من لطائف النعم شمول ستره لهم بعضهم من بعض وسترهم عند العلماء والصالحين منهم ولولا ذلك لما نظروا إليهم ثم حجب الصالحين عنهم ولو أظهر عليهم آيات يعرفون بها حتى يكون الجاهلون على يقين من ولاية الله تعالى لهم وقربه منهم لبطل ثواب المحسنين إليهم ولحرم قبول إحسانهم عليهم ولحبطت أعمال المسيئين إليهم ففي حجب ذلك وستره ما يحمل العاملين لهم في الخير والشر على الرجاء وحسن الظن من وراء حجاب اليقين وتأخرت عقوبات المؤذنين لهم عن المعالجة لما سترهم عليهم من عظيم شأنهم عند الله عز وجل وجليل قدرهم ففي ستر هذا نعم عظيمة على الصالحين في نفوسهم من سلامة دينهم وقلة فتنهم ونعم جليلة على المنتهكين لحرمتهم المصغرين لشعائر الله من أجلهم إذ كانوا أساؤوا إليهم من وراء حجاب فهذا هو لطف خفي من لطف المنعم الوهاب كما جاء في الخبر : مَنْ آذَى لِي وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَنِي بِالْمَحَارِبَةِ . ثم أنا الثائر لوليي فقد يكون مثل ذلك من آذى نبياً وهو لا يعلم بنبوته قبل أن يخبر أنه رسول الله وأن الله عز وجل نبأه فلا يكون وزره وزر من انتهك حرمة من كان أعلمه أنه نبي الله عز وجل لعظم حرمة النبي أهـ . ما ذكره الشيخ أبو طالب والوجه الأول أولى في تقرير معنى ما ذكره المؤلف والله تعالى أعلم . (من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية ، كان اطلاعه فتنة عليه وسبباً لجر الويال إليه) المطلع على السرائر التي تقتضي وجود العيب إذا لم يتخلق صاحبه بالرحمة الإلهية ، فيرحم المذنبين ، ويحلم على الظالمين ، ويصفح عن الجاهلين ، ويحسن إلى المسيئين ، ويرأف بعباد الله أجمعين ، فإنه يكون ذلك الاطلاع فتنة عليه لأن ذلك يؤديه إلى رؤية نفسه واستعظام أمرها والعجب بعمله والتكبر على غيره

الحفظة ، ويتولى قبض أرواحهم بيده ، ولا يسלט التراب على أبدانهم (ربما أطلعك على غيب ملكوته) أي ملكوته الغائب عنك كالذي فوق السماء وتحت الأرض (وحجب عنك الاستشراق) أي الاطلاع (على أسرار العباد) أي ما في قلوبهم من خير أو شر ، وذلك من لطف الله بك لأن (من اطلع على أسرار العباد ولم يتخلق بالرحمة الإلهية) بأن يستر على المذنبين ويحلم على الظالمين ، ويصفح عن الجاهلين ويحسن إلى المسيئين ويرأف بعباد الله أجمعين ، فمن لم يتصف بذلك (كان اطلاعه فتنة عليه) لأن ذلك يؤديه إلى رؤية نفسه واستعظام أمرها ، والعجب بعمله والتكبر على غيره وهذا هو أعظم الفتنة (و) كان أيضاً (سبباً لجر الويال إليه) من ادعائه بصفات ربه ومنازحته لكبرائه وعظمته ، وهذا هو أعظم الويال وغاية الخزي والنكال . روي أن إبراهيم عليه السلام لما أراه الله ملكوت السموات والأرض أشرف على رجل في معصية من معاصي الله تعالى ، فدعا عليه فهلك ، وكذلك آخر وآخر فهلكوا ، فأوحى الله تعالى إليه أن يا إبراهيم إنك رجل مستجاب الدعوة ، فلا

وهذا هو أعظم الفتنة ويكون ذلك سبباً إلى جَرِّ الويال إليه من أذعائه لصفات ربه ومنازعتة لكبريائه وعظمته وهذا هو أعظم الويال وغاية الخزي والتكال. وفي بعض الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَا نُرْعِبُ الرَّحْمَةَ إِلَّا مِنْ قَلْبِ شَقِيٍّ» وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله ﷺ أنه قال: «الرَّاحِمُونَ يَرْحَمُهُمُ الرَّحْمَنُ ارْحَمُوا مَنْ فِي الْأَرْضِ يَرْحَمَكُم مِّنْ فِي السَّمَاءِ» وفي الإشارات عن الله تعالى أنه قال: عبادي إن استخلفتك شققت لك من الرحمة شقاً فكننت أرحم بالمرء من نفسه. وقد أدب الله تعالى خليله إبراهيم عليه السلام في بعض مواطنه العظيمة المقدار وعلمه كيف يتخلق بهذا الخلق الكريم عند اطلاعه على الأسرار. روى عن قسامة بن زهير، رضي الله عنه أنه قال: بلغني أن إبراهيم عليه السلام حدث نفسه أنه أرحم الخلق قال: فرفعه الله تعالى حتى أشرف على أهل الأرض فأبصر أعمالهم وما يفعلون فقال: يا رب دمرهم فقال الله تعالى: أنا أرحم بعبادي منك يا إبراهيم اهبط فلعلهم يتوبون ويرجون. وعن علي رضي الله عنه، عن النبي ﷺ قال: «لَمَّا أَرَى اللَّهُ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ أَشْرَفَ عَلَى رَجُلٍ بِمَعْصِيَةٍ مِنْ مَعَاصِي اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَدَعَا اللَّهُ عَلَيْهِ فَهَلَكَ وَكَذَلِكَ عَلَى آخَرٍ وَآخَرٍ فَهَلَكُوا فَأَوْحَى اللَّهُ إِلَيْهِ أَنْ يَا إِبْرَاهِيمُ إِنَّكَ رَجُلٌ مُسْتَجَابٌ الدَّعْوَةِ فَلَا تَدْعُونَ عَلَى عِبَادِي فَإِنَّهُمْ مِنِّي عَلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يَتُوبَ الْعَبْدُ مِنْهُمْ فَأَتُوبَ عَلَيْهِ وَإِمَّا أَنْ أُخْرِجَ مِنْهُ نَسْمَةٌ تُسَبِّحُ لِي وَإِمَّا أَنْ يَبْعَثَ إِلَيَّ فَإِنْ شِئْتُ عَفَوْتُ عَنْهُ وَإِنْ شِئْتُ عَاقَبْتُهُ» وقيل إن سبب أمر الله له بذبح ولده هو هذا المعنى الذي ظهر منه من غلظته على العصاة وقلة رحمته لهم وقد ذكر في بعض التفاسير، أنه عليه السلام، كان يعرج به كل ليلة إلى السماء وهو قوله تعالى: ﴿وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأنعام: ٧٥] فعرج به ذات ليلة فاطلع على مذهب على فاحشة فقال: اللهم اهلكه يأكل رزقك ويمشي على أرضك ويخالف أمرك، فأهلكه الله تعالى. فاطلع على آخر فقال: اللهم اهلكه. فتودي: كف عن عبادي رويداً رويداً فإني طالما رأيتهم عاصين فلما هبط أرى في المنام ما ذكر الله تعالى حيث يقول: إني أرى في المنام أنني أذبحك فانظر ماذا ترى فلما تشمر لذلك وأخذ السكين بيده قال: اللهم هذا ولدي وثمرة فؤادي وأحب الناس إليّ فسمع قائلاً يقول: أما تذكر الليلة التي سألت فيها إهلاك عبادي؟ أو ما تعلم أنني رحيماً بعبادي كما أنت شفيق بولدك؟ فإذا سألتني إهلاك عبادي أسألك ذبح ولدك واحداً بواحد والبادي أظلم.

(حظ النفس في المعصية ظاهر جلي وحظها في الطاعات باطن خفي ومدواة ما يخفى صعب علاجه) النفس من شأنها أبداً طلب الحظوظ والفرار من الحقوق فهي لا تسعى إلا في ذلك ولو في عملها في الطاعات فضلاً عن المعاصي ومن حاسب نفسه وراقب خواطره تبين له مصداق هذا وقد تجد من النشاط واللذة في نوع من العبادة ما لا تجده في نوع آخر وإن كان هذا النوع الآخر أتم فضيلة منه وما ذاك إلا من أجل أن حظها فيه أكثر من الآخر فأهل الخبرة والبصيرة يهتمون أنفسهم إذا ألقت باباً من أبواب العبادات لمعرفة ما يخفون عن أعينهم وما يكيدونها فيشوشون ذلك عليها ويتنقلون منه.

تدعون على عبادي فإنهم مني على ثلاث خصال: إما أن يتوب العبد منهم إلي فأتوب عليه، وإما أن أخرج منه نسمة تسبح لي، وإما أن يبعث إلي، فإن شئت عفوت عنه، وإن شئت عاقبته. قيل: إن هذا سبب لأمر الله له بذبح ولده، لأنه تعالى رحيماً بعباده كشفته على ولده. والحاصل أن المكاشفة نعمة من الله على المريد وشكرها السر والصفح.

(حظ النفس في المعصية) كالزنى (ظاهر جلي) وهو التذاذه بها، فإنها لا تطلب منك التلبس بالمعصية إلا لأجل أن تلتذذ بها، فيحصل لك الويال والتكال (وحظها في الطاعة باطن خفي) لا يطلع عليه إلا أرباب البصائر، وذلك لأن في الطاعة مشقة عليها، فإذا أمرتك بها لم تعلم حظها فيها إلا بعد تفتيش، فقد تريك أن حظها فيها التقرب إلى الله تعالى، وفي الباطن ليس لها حظ إلا إقبال الناس عليك، واشتراك بينهم بالصلاح، ومن حاسب نفسه وراقب خاطره تبين له مصداق هذا (ومدواة ما يخفى) أي زوال حظوظها الخفية (صعب علاجه) لأنه يحتاج إلى دقة وفهم ونفوذ إدراك، فأهل البصائر يهتمون نفوسهم إذا مالت إلى عبادة من العبادات، ويفتشون عن سبب ميلهم إليه، فإن كان لحظ من حظوظها تركوها أو عالجوا نفوسهم في حال فعلها حتى تكون خالصة لله تعالى، كما وقع لبعضهم أنه حدثته نفسه بالخروج إلى الغزو، وأظهرت له أن ذلك لله تعالى، ففتش فإذا هو لأجل أن تستريح من تعب المجاهدة، فإنه كل يوم يقتلها مرات كثيرة بمنعها من شهواتها، فأرادت أن تقتل مرة واحدة فتستريح، وأيضاً لأجل أن يتسامع الناس بأنه استشهد، فيكون شرفاً له وذكراً في الناس، فترك الخروج إلى الغزو، وقد يجد الشخص من النشاط، واللذة في نوع من العبادات ما لا يجده في

وقد حكى عن أبي محمد المرتعش رضي الله عنه أنه قال: حججت كذا وكذا حجةً على التجريد فَبَانَ لي أن جميع ذلك كان مشوباً بحظي وذلك أن والدتي سألتني يوماً أن أستقي لها جرة ماءً فثقل ذلك على نفسي، فعلمت مطاوعة نفسي في الحاجات كانت بشوبٍ وحظٍ من نفسي إذ لو كانت نفسي فانية لم يصعب عليها ما هو حق في الشرع فهذا مما يبين أن حظ النفس في الطاعة موجود ولكنه خفي على العامل فلذلك تعسر مداواته لأنه يحتاج إلى دقة فهم ونفوذ إدراك فليتطلب بذلك آفات نفسه ولطائف خدعها وخفايا حظوظها فيعمل على تصفية عمله من ذلك فلا جرم إذ كان متعذراً يجب عليه اتهام نفسه ومخالفتها في كل ما تدعو إليه كائناً ما كان.

قال الشيخ أبو بكر الخفاف رضي الله عنه: سمعت بعض مشايخي يقول عن أحمد بن أرقم البلخي قال: حدثني نفسي بالخروج إلى اسبيجاب للغزو فقلت: سبحان الله إن الله تعالى يقول إِنَّ النفس لأمارَةٌ بالسوء وهذه تأمرني بالخير لا يكون هذا أبداً ولكنها استوحشت فتريد لقاء الناس فتستروح به وتتسامع الناس بها فيستقبلونها بالبر والتعظيم والإكرام فقلت لها: أسلك العمران ولا أنزل على معرفة فأجابت: فأسأت ظني بها وقلت: والله أصدق قولاً فقلت لها: أقاتل العدو حاسراً فتكوني أول قتيل فأجابت: وعد أشياء مما أرادها به فأجابت إلى كل ذلك قال: فقلت يا رب نهني لها فإنني لها مُتَّهَمٌ ولقولك مصدق فألهمت كأنها تقول لي إنك تقتلني كل يوم مرات بمخالفتك إياي ومنع شهواتي ولا يشعر بي أحد فإن قاتلت فقتلت كانت قتلة واحدة فنجوت منك ويتسامع الناس فيقال استشهد أحمد فيكون شرفاً لي وذكراً في الناس. قال: فقعدت ولم أخرج ذلك العام فهكذا خدع النفس وغرورها أعاذنا الله من شرها. وسيأتي من كلام المؤلف رحمه الله: إذا التبس عليك أمران انظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً. (ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك) رياء العبد بالعمل حيث يكون بمرأى من الناس ظاهر لا يحتاج إلى أماره عليه، ورياءه بعمله حيث لا يراه أحد أمر خفي لا يعرف إلا بالإمارات والعلامات بل هو أخفى من ديب النمل. ومن أمارته، أن يلتبس بقلبه توقير الناس له وتعظيمه وتقديمه في المحافل والمجالس ومسارعتهم إلى قضاء حوائجه، وإذا قصر أحدهم في حقّه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك واستنكره ويجد تفرقة بين إكرامه وإكرام غيره وإهانته وإهانة سواه حتى ربما يظهر بعض سخفاء العقول ذلك على ألسنتهم فيتوعدون من قصر في حقهم بمعالجة الله له بالعقوبة وأن الله تعالى لا يدهم حتى ينتصر لهم ويأخذ بثأرهم فإذا وجد العبد هذه الإمارات من نفسه فليعلم أنه مرءٍ بعمله وإن أخفاه عن أعين الناس.

وقد روي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: إن الله تعالى يقول للقرءاء يوم القيامة: ألم تكونوا يرخص لكم في السعر؟ ألم تكونوا تبادرون بالسلام؟ ألم تكن تُقضى لكم الحوائج؟ وفي الحديث الآخر: «لا أجر لكم قد استوفيتم أجوركم». وقال عبد الله بن المبارك: روى وهب بن منبه رضي الله عنه، أن رجلاً من العباد قال لأصحابه: إنما فارقنا الأموال والأولاد مخافة الطغيان فنخاف أن يكون قد دخل علينا في أمرنا هذا من الطغيان أكثر مما دخل على أهل الأموال في أموالهم إن أحدنا إذا لقي أحب أن يعظم لمكان دينه وإن سأل حاجة أحب أن تقضى له لمكان دينه وإن اشترى شيئاً أحب أن يرخص عليه لمكان دينه فبلغ ذلك ملكهم فركب في موكب من الناس فإذا

نوع آخر، وما ذلك إلا لأجل أن حظها فيه أكثر من الآخر، فإذا كان من أهل البصائر انتقل عما مالت إليه نفسه إلى غيره، فإن طاوعته لم يكن لها في الاشتغال بذلك النوع حظ، وإلا كان لأجل حظها.

(ربما دخل الرياء عليك من حيث لا ينظر الخلق إليك) أي وأنت في مكان لا ينظر الناس إليك فيه، يعني أن الرياء كما يدخل في العمل إذا عمله صاحبه عند الناس، ويسمى الرياء الجلي يدخل فيه إذا عمله وحده بأن يقصد به توقير الناس، وتعظيمه وتقديمه في المحافل، ومسارعتهم في قضاء حوائجه، فإذا قصر أحدهم في حقه الذي يستحقه عند نفسه استبعد ذلك، واستنكره وربما توعد من قصر في حقه بمعالجة الله له بالعقوبة، وأن الله يأخذ بثأره منه، فإذا وجد العبد هذه الأماره في نفسه، فليعلم أنه مرءٍ بعمله، وإن أخفاه عن الناس، ويسمى هذا الرياء بالخفي، ولا يسلم من الرياء الجلي والخفي إلا العارفون الموحدون، لأن الله تعالى طهرهم من دقائق الشرك وغيب عن نظرهم رؤية الخلق بما أشرق على قلوبهم من أنوار اليقين والمعرفة، فلم يرجوا منهم حصول منفعة، ولم يخافوا من قبلهم وجود مضرة، فأعمال هؤلاء خالصة، وإن عملوها بين أظهر الناس، ومن لم يحظ بهذا، وشاهد الخلق وتوقع منهم حصول المنافع، ودفع المضار،

السهل والجبل قد امتلأ من الناس فقال السائح: ما هذا؟ فقليل له: هذا الملك قد أتاك فقال للغلام اتني بطعام فأتته ببقل وزيت وقلوب الشجر فأقبل يحشو شدقه ويأكل أكلاً عتيفاً فقال الملك: أين صاحبكم؟ قالوا: هذا. قال: كيف أنت؟ قال: كالناس. وفي حديث آخر بخير. فقال الملك: ما عند هذا من خير. فأنصرف عنه فقال السائح الحمد لله الذي صرّفك عني وأنت لي ذامٌ ومن هذا النوع من الرياء خاف الكبار وعدوا أنفسهم بسببه من الأشرار كما روي عن الفضيل بن عياض رضي الله عنه أنه قال: مَنْ أراد أن ينظر إلى مرءٍ فليُنظر إليّ وسمع مالك بن دينار رضي الله عنه امرأةً وهي تقول له: يا مرائي. فقال لها: يا هذه وجدت اسمي الذي أضله أهل البصرة. ودخل رجل على داود الطائي رضي الله عنه، فقال: ما حاجتك؟ قال زيارتك. فقال: أما أنت فقد عملت خيراً حين زرت ولكن انظر ماذا ينزل بي أنا إذا قيل لي من أنت فتزار أمن الزهاد أنت لا والله أمن العباد أنت لا والله أمن الصالحين أنت لا والله ثم أقبل يوبخ نفسه ويقول: كنت في الشبية فاسقاً فلما كبرت صرت مرائياً. والله للمرائي شرٌّ من الفاسق إلى غير هذا مما روي عنهم في هذا المعنى.

ولا يسلم من الرياء الخفي والجلي إلا العارفون الموحدون لأن الله تعالى طهرهم من دقائق الشرك وغيب عن نظرهم رؤية الخلق مما أشرق على قلوبهم من أنوار اليقين والمعرفة فلم يرجوا منهم حصول منفعة ولم يخافوا من قبلهم وجود مضرة فأعمال هؤلاء خالصة وإن عملوها بين أظهر الناس وبمرأى منهم ومن لم يحفظ بهذا وشاهد الخلق وتوقع منهم حصول المنافع ودفع المضار فهو مرءٍ بعمله، وإن عبد الله تعالى في قنة جبل بحيث لا يراه أحد ولا يسمع به. وقد تقدم قول يوسف بن الحسين الرازي رضي الله عنه: أعز شيء في الدنيا الإخلاص، وكم أجتهد في إسقاط الرياء عن قلبي فكأنه ينبت فيه على لونٍ آخر. (استشراقك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك) الخصوصية هاهنا ما اختص الحق تعالى به بعض عباده من عمل نافع أو علم صالح وصدق العبودية فيه أن يقنع بعلم الله تعالى فيه بحاله ولا يتطلع إلى أن يعرف بذلك أحد من الخلق فيشغله حينئذ الحياء من ربه والشكر له عن الاستشراق إلى معرفة الخلق بذلك ويغار على حاله من رؤية الأغيار له ولهذا فضل عمل السر على عمل العلانية بسبعين ضعفاً كما ورد في الخبر عن نبينا ﷺ. وقال عيسى عليه السلام: إذا كان يوم صوم أحدكم فليدهن رأسه وليمسح شفتيه فإذا خرج إلى الناس رأوا أنه لم يصم وإذا أعطى أحدكم فليعط يمينه وليخفه عن شماله وإذا صلى أحدكم فليسدل عليه ستر بابه فإن الله تعالى يقسم الثناء كما يقسم الرزق. وقد سئل حكيم من الحكماء عن علامة الصادق فقال: كتمان الطاعة. وقال أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه: من أحب أن يعرف بشيء من الخير ويذكر به فقد أشرك في عبادته لأن من عبد الله على المحبة لا يحب أن يرى خدمته سوى مخدومه. وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: كل من لم يقنع في أفعاله وأقواله، بسمع الله ونظره دخل عليه الرياء لا محالة. وقال بعضهم: ما أخلص أحد قط إلا أحب أن يكون في جب لا يعرف. وقال سهل بن عبد الله التستري رضي الله عنه: مَنْ أحب أن يطلع الخلق على ما بينه وبين الله فهو غافل. وقال أبو الخير الأقطع رضي الله عنه: مَنْ أحب أن يطلع الناس على عمله فهو مرءٍ ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب. وقال بعضهم لمن استوصاه لا تحب أن تعرف ولا تحب أن تعرف أنك ممن لا يحب أن يعرف فعلى العبد إخفاء حاله

فهو المرائي بعمله، وإن عبد الله في جبل بحيث لا يراه أحد، ولا يسمع به (استشراقك) أيها المريد أي محبتك وميلك إلى (أن يعلم الخلق بخصوصيتك) أي بما خصك الله تعالى به من علم نافع أو عمل صالح أو أحوال باطنية (دليل على عدم صدقك في عبوديتك) لأن الصدق في العبودية هو طرح الأغيار، وعدم الالتفات إليها رأساً، فلو كنت صادقاً في عبودية الرب لقنعت بعلمه بك، ولم تحب أن تعلمك غيره، فتغار على حالك من رؤية الأغيار له، قال بعضهم: من أحب أن يطلع الناس على عمله، فهو مرءٍ، ومن أحب أن يطلع الناس على حاله فهو كذاب هذا في بداية السلوك، فإن تحقق العبد في المعرفة، ومشاهدة الوجدانية الصرفة، فلا بأس بالإخبار بأعماله، والإظهار لمحاسن أحواله ليؤدي حق شكرها، وليقتدي به غيره، فمبنى أمر أهل الطريق في البداية على الفرار من الخلق، والانفراد بالملك الحق وإخفاء الأعمال، وكتمان الأحوال تحقيقاً لفنائهم وتثبيتاً لزهدهم، وعملاً على سلامة قلوبهم وحباً في إخلاص أعمالهم لسيدهم حتى إذا تمكن اليقين، وأيدوا بالرسوخ والتمكين، وتحققوا بحقيقة الفناء وردوا إلى وجود البقاء، فهناك إن شاء الله أظهرهم، وإن

جهده وأن يبلغ في كتمانته أقصى ما عنده. قال الحسن رضي الله عنه: أدركت أقواماً ما من أحد منهم يستطيع أن يسر شيئاً من عمله إلا أسره وإن كان الرجل ليجلس مع القوم وأنه لفقيه وما يعلم به حتى يقوم ولقد أدركت أقواماً يأتي أحدهم الزور فيقوم فيصلي وما يشعر به الزور ولقد أدركت أقواماً وما من عمل يقدر أن يعملوه الله سرّاً فيكون علانية أبداً ولقد أدركت أقواماً يجمع أحدهم القرآن وما يعرف به جاره ولقد أدركت أقواماً يجتهدون في الدعاء وما يسمعونهم أحد. وقال محمد بن واسع رضي الله عنه: أدركت رجالاً كان الرجل يكون رأسه مع رأس امرأته على وسادة واحدة قد بل ما تحت حده من دموعه لا تشعر به امرأته، ولقد أدركت رجالاً يقوم أحدهم في الصف فتسيل دموعه على حده ولا يشعر به الذي إلى جنبه. وفي رواية عنه إن كان الرجل ليبكي عشرين سنة وامرأته معه لا تعلم فإن وقع منه إعلان وإظهار في وقت ما فليشتغل حينئذ بمراقبة قلبه وصوته عن أن يعمل فيه الفرح اطلاع الناس على حاله، ولينكر ذلك على نفسه، وليكرهه، ولا يرضه منها، وليجاهد نفسه في ذلك أشد المجاهدة، فإن خالف هذا واستشرف إلى معرفة غير الله بحاله وغفل عن مجاهدة نفسه في حال ظهور ذلك منه، ولو في لحظة خيف عليه أن يعمل الفرح في قلبه، فيقع عند ذلك في الفتنة فإن كان ضعيف الإرادة، لم يسلم من الوقوع في الرياء الجلي والخفي لأن سببه قد استتب له وإن كان قوي الإرادة، وسالكاً سبيل المعرفة، لم يسلم من السكون والركون فيفقد حينئذ الغيرة على الحال وينحط بذلك عن ذروة الكمال ولهذا كان إسقاط المنزل عند الناس من ضروريات سالكي هذه الطريقة كما تقدم عند قوله: ادفن وجودك في أرض الخمول فإن تحقق العبد في المعرفة ومشاهدة الوحدة الصرفة جاز له الإخبار بأعماله والإظهار بمحاسن أحواله بناء منه على نفي الغير وأداء لواجب حق الشكر.

كان بعض السلف يصبح فيقول: صليت البارحة كذا وكذا ركعة وتلوت كذا وكذا سورة فيقال له: أما تخشى من الرياء؟ فيقول ويحكم وهل رأيتم من يراني بفعل غيره وكان آخر يفعل مثل ذلك فيقال له: لم لا تكتف ذلك فيقول: ألم يقل الله سبحانه وتعالى وأما بنعمة ربك فحدث؟ وأنتم تقولون: لا تحدث، فإن قصد من هذا حاله إلى هداية عباد الله ودعائهم إلى الله تعالى فأظهر أحواله وأعماله للاقتداء به والاهتداء بهديه فهو خارج عن النمط الأول كله ودخل في حكم هذا النوع الثاني. وعلانية هذا أفضل من سره، لأنه سلم من الآفات التي تعرض لها غيره وحصلت منه الفوائد التي تضمنتها إظهاره وجهه. وقد جاء في الخبر: السر أفضل من العلانية والعلانية أفضل لمن أراد الاقتداء وهذا أرجح الوجوه عند العلماء في قوله ﷺ للرجل الذي سأله عن فرحه باطلاع الناس على بعض أعماله «لَكَ أَجْرَانِ أَجْرُ السَّرِّ وَأَجْرُ الْعَلَانِيَةِ» وقد فضل ما ذكرناه من إظهار الطاعة جماعة من الصحابة والتابعين منعنا من ذكر وقائعهم خشية الإطالة وكان ذلك منهم لأجل هذا الغرض ومقام هذا العبد مقام النصحاء لعباد الله والدعاة لهم إلى الله فلا جرم كان له الدرجات العلى عند الله تعالى لأنه من أئمة المتقين لله وقد أخبر الله تعالى بجزائهم وذكرهم عقيب دعائهم لذلك فقال عز من قائل: ﴿أُولَئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا﴾ [الفرقان: ٧٥-٧٦] قال في (لطائف المنن): اعلم أن مبنى أمر الولي على الاكتفاء بالله والقناعة بعلمه والاعتناء بشهوده. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] وقال سبحانه: ﴿أَلَيْسَ اللَّهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ﴾ [الزمر: ٣٦] وقال: ﴿أَلَمْ يَعْلَم بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى﴾ [العلق: ١٤] وقال تعالى: ﴿أَوْ لَمْ يَكُنْ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ﴾ [فصلت: ٥٣] فمبنى أمرهم في بدايتهم على الفرار من الخلق والانفراد بالملك الحق وإخفاء الأعمال وكتمان الأحوال تحقيقاً لفنائهم وتثبيتاً لزهدهم وعملاً على سلامة قلوبهم وحباً في إخلاص أعمالهم لسيدهم حتى إذا تمكن اليقين وأيدوا في الرسوخ والتمكين وتحققوا بحقيقة الفناء وردوا إلى وجود البقاء فهناك، إن شاء الحق أظهرهم وإن شاء سترهم وإن شاء أظهرهم هادين لعباده إليه وإن شاء سترهم فاقطعهم عن كل شيء إليه فظهور الولي ليس بإرادته لنفسه ولكن بإرادة الله تعالى له بل مطلبه إن كان له مطلب الخفاء لا الجلاء كما قدمناه فلما لم يكن الظهور مطلبهم وأراد الله سبحانه إظهارهم فأظهرهم وتولاهم في ذلك بتأييده. وواردات مزيدة لقوله ﷺ لعبد الرحمن بن سلمة لا تطلب الإمارة فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها ومن تحقق منهم بالعبودية لله تعالى لم يطلب ظهوراً ولا خفاء بل إرادته وقف على اختيار سيده له وقال الشيخ أبو

العباس المرسى رضي الله عنه: مَنْ أَحَبَّ الظُّهُورَ فَهُوَ عَبْدُ الظُّهُورِ وَمَنْ أَحَبَّ الْخَفَاءَ فَهُوَ عَبْدُ الْخَفَاءِ وَمَنْ كَانَ عَبْدَ اللَّهِ فُسَّوَاهُ عَلَيْهِ أَظْهَرُهُ أَوْ أَخْفَاءُهُ. (غَيْبُ نَظَرِ الْخَلْقِ إِلَيْكَ بِنَظَرِ اللَّهِ إِلَيْكَ وَغَيْبُ عَنْ إِقْبَالِهِمْ عَلَيْكَ بِشَهُودِ إِقْبَالِهِ عَلَيْكَ) هذا المعنى هو حقيقة صدق عبودية الله الذي أشار إليه في المسألة التي قبل هذه، وهو أن لا يكون له شعور ما من الخلق إليه من نظر وإقبال ولا تشؤف إليه ولا طلب له وإنما يكون شعوره وتشؤفه وطلبه مقصوراً على ما مَنْ الله إليه من نظره إليه وإقباله عليه فيغيب أدنى الحالين بأعلاهما وذلك بأن يعلم أن ما من الخلق إليه أمر وهمي باطل فينقاد إليه كل ذي عقلٍ قاصرٍ يوجب له هذا الانقياد أنواعاً من الكبائر والرذائل من الانحطاط في أهواء الناس وتحسين مواقع نظرهم منه بالتصنع والتزين لهم وتربية الجاه والحشمة لديهم تكبراً وتعظماً عليهم ومعاشرتهم بالنفاق والإدهان وتخالف الأسرار والإعلان وهذا عذاب أليم استعجله في دنياه إذ يفوته بذلك راحة قلبه وطيب عيشه ويسلبه أثواب الغنى والعزة ويلبسه لباس الطمع والذلة فتردى بذلك همته وتقل قيمته ولعذاب الآخرة أكبر وقد قال الشاعر:

مَنْ رَاقَبَ النَّاسَ مَاتَ غَمًّا   وَقَارَ بِاللَّذَّةِ الْجَسُورُ

ورأى سهل بن عبد الله رضي الله عنه، رجلاً من الفقهاء بمكة. فقال له شيئاً فقال له: يا أستاذ لا أقدر على هذا من الناس، فالتفت سهل إلى أصحابه فقال: لا ينال العبد حقيقة من هذا الأمر حتى يكون بأحد وصفين: حتى يسقط الناس من عينه فلا يرى في الدنيا إلا هو وخالفه، فإن أحداً لا يقدر أن يضره ولا ينفعه أو تسقط نفسه عن قلبه فلا يبالي بأي حال يرويه. ثم من له بحصول ما أَرَادَهُ منهم فأغراضهم مختلفة وطباعهم متباينة فربما استحسّن من نفسه شيئاً لم يستحسنه غيره وربما أرضى شخصاً بما لا يرضى الآخر فهو يعمل بزمعه فيما ينفعه عند الناس وساع فيما يضره عندهم وعند الله تعالى مع مقاساة التعب والنصب في نفسه. وفي الحكاية المذكورة عن لقمان وابنه تنبيه على هذا المعنى ذكر أن لقمان دخل ذات يوم السوق وهو راكبٌ حماراً وابنه يسوقه. فقال الناس حين رأوه: شيخ لم يشفق على صبي فأركبه خلفه فقالوا ائنان على حمارٍ هلا زاد ثالثاً فنزل لقمان وبقي الولد فقالوا شيخ: ماش وصبي راكب، فنزل الولد يمشي مع والده وساقا الحمار جميعاً فقالوا: حمار فارغ هذان يسوقانه. وكان غرض لقمان بهذا، أن يرى ابنه شأن الناس مع من يراعي نظرهم فإنه لا يسلم منهم، على أي حالة، تكون فرضاً الناس غاية لا تدرك وأحمق الناس من طلب ما لا يدرك فهذا حال من انقاد إلى الأوهام من ضعفاء العقول وسخفاء الأحلام وأما من كان له عقلٌ وافرٌ وعلمٌ فاخرٌ، فلا يميل إلا إلى ما هو حق ووجود صدق وهو ما مَنْ الله إليه من نظر وإقبال وجزيل عطاء وعظيم نوال فهو يعمل فيما يؤديه إلى هذه المطالب من غير اكتراث بدمٍ ذامٍ أو عتب عاتب ويقول بلسان حاله:

إِنَّ الَّذِي تَكْرَهُونَ مِنِّي   هُوَ الَّذِي يَشْتَهِيهِ قَلْبِي

ويقول أيضاً ما قاله محمد بن أسلم رضي الله عنه، ما لي ولهذا الخلق كنت في صلب أبي وحدي ثم صرت في بطن أمي وحدي ثم دخلت الدنيا وحدي ثم تقبض روحي وحدي فأدخل في قبوري وحدي ويأتيني منكر ونكير فيسألاني وحدي، فإن صرت إلى خير صرت وحدي، وإن صرت إلى شرٍ صرت وحدي، ثم أوقف بين يدي الله وحدي ثم يوضع عملي وذنوبي في ميزاني وحدي، فإن بعثت إلى الجنة بعثت وحدي، وإن بعثت إلى النار بعثت وحدي، فمالي وللناس؟ وقد سئل الحرث بن أسد المحاسبي رضي الله عنه، عن علامة الصادق فقال: الصادق هو

شاء سترهم ولم تعلق إرادتهم بظهور ولا خفاء، بل يردون الأمر إليه في ذلك، ثم بين حقيقة صدق العبودية بقوله: (غيب نظر الخلق إليك) أي لا تلتفت إلى نظرهم إليك ولا تطلبه ولا تخطره ببالك، بل اجعله غائباً عنك.

(بنظر الله إليك) فلا يكن التفاتك وتشؤفك إلا لنظر الله إليك، وكذا يقال في قوله: (وغب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك) فلا تلتفت إلى إقبالهم عليك ولا تطلبه، بل لا يكون التفاتك وطلبك إلا لإقبال الله عليك، فإن إقبال الخلق على المرید قبل كماله يوجب له التصنع لهم ومداهنتهم، وغير ذلك من الآفات وذلك يوجب انحطاط رتبته وسقوطه من عين الحق والعياذ بالله تعالى، فلا يرضى بإقبالهم إلا ذو عقل قاصر وهمة ذنيئة، لأن رضا الناس غاية لا تدرك، وأحمق الناس من طلب ما لا يدرك، وأما من كان له عقل وافر، فلا يميل إلا لإقبال الله من غير مبالاة بدمٍ ذام، ولا عيب معيب، قال بعضهم: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له من قلوب الخلق من أجل إصلاح قلبه، ولا يحب أن يطلع الناس على مثقال ذرة من صلاح عمله، ولا يكره أن يطلعوا على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب

الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له من قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره أن يطلع الناس على السيء من عمله فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم وليس هذا من أخلاق الصادقين. (من عرف الحق شهده في كل شيء) فلا يستوحش من شيء ويستأنس به كل شيء كما تقدم من نعت العارفين. (ومن فني به غاب عن كل شيء) فلا يكون منه على الأشياء اعتماد ولا له إليها استناد. (ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئاً) من مراداته وشهواته وهذه الأمور التي ذكرها المؤلف رحمه الله، هي علامات بلوغ هذه المقامات العلية وبها تصح وتكمل فمن لم يجدها في نفسه، فلا ينبغي له أن يدعي تلك المقامات وليعمل على مجاهدة نفسه فيما يصححها ويكملها. (إنما حجب الحق عنك شدة قربه منك) شدة القرب حجاب كما أن شدة البعد حجاب لأن شدة قربه منك موجبة لاضمحلالك وذهابك، والمضمحل الذاهب لا مناسبة بينه وبين الثابت الموجود فكيف يراه. قال في (لطائف المنن): فعظيم القرب هو الذي غيب عنك شهود القرب. قال الشيخ أبو الحسن: حقيقة القرب أن تغيب في القرب عن القرب لعظيم القرب كمن يشم رائحة المسك فلا يزال يدنو وكلما دنا منها تزايد ريحها، فلما دخل البيت الذي هو فيه انقطعت رائحته عنه. وأنشد بعض العارفين:

كَمْ ذَا تَمَوَّهَ بِالشَّعْبَيْنِ وَالْعَلَمِ   وَالْأَمْرُ أَوْضَحُ مِنْ نَارٍ عَلَى عِلْمِ
أَرَاكَ تَسْأَلُ عَنْ نَجْدٍ وَأَنْتَ بِهَا   وَعَنْ تِهَامَةٍ هَذَا فِعْلٌ مَتَّهِمِ

(إنما احتجب لشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره) هذه عبارة تداولها الناس وضربوا لها مثلاً بالشمس وذلك أن الشمس نورها أقوى من سائر الأنوار المحسوسة وقوة نورها هي التي حجبت الأبصار الضعيفة عن إدراك كنهها فقد صار ظهورها، الذي أوجبه وجود نورها، حجاباً لها وليس الحجاب على الحقيقة منها فإن الظاهر لذاته لا يحجب من ذاته وإنما الحجاب عليه من غيره والحجاب هاهنا ضعف البصر عن مقاومة فيضان النور فالحق تعالى احتجب عن الخلق بشدة ظهوره وخفي عن الأبصار لعظم نوره وأنشدوا في هذا المعنى:

لَقَدْ ظَهَرَتْ فَلَا تَخْفَى عَلَى أَحَدٍ   إِلَّا عَلَى أَكْمِهِ لَا يَغْرِفُ الْقَمَرَا
لَكِنْ بَطْنَتْ بِمَا أَظْهَرَتْ مُحْتَجِبَا   وَكَيْفَ يُغْرِفُ مَنْ بِالْعِزَّةِ اسْتَرَا
وأنشدوا أيضاً:

بِالنُّورِ يَظْهَرُ مَا تَرَى مِنْ صُورَةٍ   وَبِهِ وَجُودِ الْكَائِنَاتِ بِلا امْتِرَا
لَكِنَّهُ يَخْفَى لِقَرِظِ ظُهُورِهِ   حَسّاً وَيَدْرِكُهُ الْبَصِيرُ مِنَ الْوَرَى
فَإِذَا نَظَرْتُ بَعِينَ قَلْبِكَ لَمْ تَجِدْ   شَيْئاً سِوَاهُ عَلَى الذَّوَاتِ مَصُورَا
وَإِذَا طَلَبْتَ حَقِيقَةً مِنْ غَيْرِهِ   فَبِذَلِيلِ جَهْلِكَ لَا تَزَالُ مُعْتَرَا

الزيادة عندهم، وليس هذا من إخلاص الصادقين اهـ. (من عرف الحق) أي من تحقق في مقام المعرفة بالله (شهده في كل شيء) أي رآه ظاهراً في أعيان الموجودات، فلا يستوحش من شيء، ويأنس به كل شيء كما تقدم في نعت العارفين (ومن فني به) أي تحقق في مقام الفناء (غاب عن كل شيء) فلا يرى في الوجود ظاهراً إلا الله، ويغيب هو عن نفسه وحسه فلا يشاهد له وجوداً وتحققاً، بخلاف العارف، فإنه متحقق في مقام البقاء، فيرى الخلق والحق ويرى الحق ظاهراً في كل الأشياء وقائماً بها مع عدم غيبته عن نفسه وحسه (ومن أحبه لم يؤثر عليه شيئاً) أي من إراداته وشهواته، فهذه علامات يعرف بها حال من ادعى بلوغ هذه المقامات (إنما حجب الحق) أي الله (عنك شدة قربه منك) إنما احتجب لشدة ظهوره ولأن الحجاب كما يكون بشدة البعد يكون بشدة القرب، فإن اليد إذا قربت من البصر والتصقت به لم يرها، بخلاف ما إذا كانت بعيدة عنه، وكذلك الرب لم نره لإحاطته بنا إحاطة تامة وقربه منا قرباً معنوياً، ولا يدرك ذلك إلا أرباب البصائر الذين تجلى الحق على بصائرهم، فأزال عنهم الحجاب حتى رأوه قائماً بالأشياء ومحيطاً بها (و) إنما (خفي عن الأبصار) في الدنيا فلم تدركه (لعظم نوره) وذلك كالشمس فإن نورها أقوى من سائر الأنوار المحسوسة، وقوة نورها هو الذي حجب الأبصار الضعيفة عن إدراك كنهها، فقد صار ظهورها الذي أوجبه وجود نورها حجاباً لها، وليس الحجاب منها على الحقيقة، فإن الظاهر لذاته لا يحتجب من ذاته، وإنما يطرأ الحجاب عليه من غيره، وهو هنا ضعف البصر عن مقاومة

وقال رضي الله عنه: (لا يكن طلبك تسبياً إلى العطاء منه فيقل فهمك عنه وليكن طلبك لإظهار العبودية وقياماً بحقوق الربوبية) لم يأمر الله تعالى عباده بالطلب له والسؤال منه إلا ليظهر افتقارهم إليه ومثولهم بالتضرع والخضوع بين يديه ليكون ذلك إظهاراً لعبوديتهم وقياماً بحقوق ربوبيته لا لأن يتسببوا به إلى حصول ما طلبوه ونيل ما رغبوه مما لهم فيه منفعة وحظ هذا هو فهم العارفين عن الله تعالى ويدل على هذا المعنى، ما يذكره المؤلف الآن. قال أبو نصر السراج رضي الله عنه: سألت بعض المشايخ عن الدعاء ما وجهه لأهل التسليم والتفويض؟ فقال: تدعو الله على وجهين أحدهما. تريد بذلك تزيين الجوارح الظاهرة بالدعاء لأن الدعاء ضرب من الخدمة يريد أن يزين جوارحه بهذه الخدمة والوجه الثاني، أن تدعو انتماراً لما أمر الله تعالى من الدعاء اهـ. وقد قيل: فائدة الدعاء إظهار الفاقة بين يديه وإلا فالرب يفعل ما يشاء. ومقتضى هذا، أن لا ينقطع سؤاله ولا رغبته وإن أعطاه كل ما طلبه وأنا له سؤاله وأربه، وأن لا يفرق بين العدم والوجود والمنع والإعطاء فيما يرجع إلى إظهار الفاقة والفقر فيكون عبد الله في الأحوال كلها كما أن ربه واسع الفضل في الأحوال كلها وقبيح بالعبد أن يصرف وجهه عن باب مولاه ما ينيله من شهواته وهواه.

قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: لا يكن همك بدعائك الظفر بقضاء حاجتك فتكون محجوباً وليكن همك مناجاة مولاك. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: شر الناس من يبتهل إلى الله تعالى عند هجوم البلاء بخلوص الدعاء، وشدة التضرع والبكاء، فإذا زالت شكايته، ورفعت عنه آفته، ضيع الوفاء ونسي البلاء، وقابل الرشد بنقض العهد، وأبدل العقد برفض الود، أولئك الذين أبعدهم الله في سابق الحكم وخرطهم في سلك أهل الرد. وقد قيل: بلاء يلجئك إلى الانتصاب بين يدي معبودك خير لك من عطاء ينسبك إياه ويقصيك عنه. (كيف يكون طلبك اللاحق سبياً في عطائه السابق) هذا دليل على نفي السببية المذكورة لأن ما طلبه العبد أمر سابق في الأزل تقديره وطلبه أمر لا حق فيما لا يزال وكيف يكون اللاحق سبياً في وجود السابق وهل السبب أبداً إلا متقدم على المسبب. (جل حكم الأزل أن ينضاف إلى العلل) هذا دليل آخر على ما ذكره وهو أن حصول ما طلبه الداعي حكم من الله تعالى في الأزل فلا يكون سببه الدعاء والسؤال لأن أحكام الله تعالى تجل عن أن تنضاف إلى علة أو سبب من قبل أن له الإرادة المطلقة والمشيتة النافذة فصنعه علة لكل شيء ولا علة لصنعه كما قاله العارفون المحققون (عنايته فيك لا شيء منك وأين كنت حين واجهتك عنايته وقابلتك رعايته لم يكن في أزله إخلاص أعمال ولا وجود أحوال بل لم يكن هناك إلا محض الإفضال وعظيم النوال) عناية الله تعالى في الأزل حين لم تكن حين لا

فيضان النور، وهذا لازم لما قبله (لا يكن طلبك تسبياً إلى العطاء منه) أي لا تقصد بطلبك أي توجهك له بالدعاء والأعمال الصالحة حصول النوال منه، وتعتقد أنه سبب مؤثر في ذلك (فيقل فهمك عنه) أي عن الله أي فلا تفهم السر والحكمة في أمر الله عباده بالطلب، وهو ما ذكره بقوله: (وليكن طلبك لإظهار العبودية) أي لإظهار كونك عبداً ذليلاً ضعيفاً لا غنى لك عن سيدك (وقياماً بحقوق الربوبية) فإن الربوبية تقتضي التذلل والخضوع من المربوب، يعني إن الله تعالى لم يأمر عباده بالطلب منه إلا ليظهر افتقارهم إليه وتذللتهم بين يديه، لا لأن يتسببوا به إلى حصول ما طلبوه ونيل ما رغبوا فيه، هذا هو فهم العارفين عن الله، ومن هذا حاله لا ينقطع سؤاله ولا رغبته، وإن أعطاه كل مطلب وأناله كل سؤال ومأرب، ولا يفرق بين العطاء والمنع، فيكون عبد الله في الأحوال كلها كما أنه ربه في الأحوال كلها، وقبيح بالعبد أن يصرف وجهه عن باب مولاه ما ينيله من شهواته وهواه (كيف يكون طلبك اللاحق) أي الموجود فيما لا يزال (سبياً في عطائه) أي إعطائه (السابق) أي الموجود في الأزل، فإن الإعطاء وهو تعلق الإرادة في الأزل تعلقاً تنجيزياً قديماً لا يكون الطلب سبياً فيه لتأخره عنه، والسبب لا بد من تقدمه على المسبب ولذا قال: (جل حكم الأزل) أي ما حكم به في الأزل وتعلقت إرادته به، وهو الإعطاء (أن ينضاف إلى العلل) أي أن ينسب لعلة وهو الطلب، أي أن يكون سبياً مؤثراً فيه: إن قيل قد يكون ذلك الإعطاء معلقاً على الطلب فيكون سبياً فيه أجيب بأن السبب في الحقيقة هو تعلق إرادة الله في الأزل إنك تدعوه فيما لا يزال لا نفس الطلب المتأخر (عنايته فيك) أي إعطاؤه إياك ما تطلبه منه أي تعلق إرادته في الأزل بالإعطاء (لا شيء منك) أي وقع منك اقتضى حصول تلك العناية، كالدعاء والأعمال الصالحة (وأين كنت حين واجهتك عنايتك وقابلتك رعايته) وهي بمعنى العناية أي إنك كنت معدوماً في الأزل ويلزم من ذلك عدم ما يصدر منك (لم يكن في أزله إخلاص أعمال) أي أعمال خالصة كالدعاء والصلاة والصوم (ولا وجود أحوال) مرادف لما قبله (بل لم يكن هناك إلا محض الأفضال

حين غير معللة بشيء كائن منك من إخلاص أعمال ولا وجود أحوال تتوسل بجميع ذلك إليه وأين كنت إذ ذاك وأنت عدم محض بل لم يكن هناك إلا محض كرمه وأفضاله وعظيم إحسانه ونواله لا غير. قال الواسطي رحمه الله تعالى؛ أقسام قُسمت ونعوت وأحكام أُجريت كيف تُستجلب بحركات أو تُنال بسعائيات. (علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية. فقال يختص برحمته من يشاء وعلم أنه لو خلاهم وذلك لتركوا العمل اعتماداً على الأزل فقال إن رحمة الله قريب من المحسنين) ظهور سر العناية التي مقتضاها الرحمة هو تخصيص المشيئة في قوله عز من قائل: ﴿يَخْتَصِر بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٧٤] ولا علة له من العبد والإحسان المنسوب إليه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ رَحْمَةَ اللَّهِ قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [الأعراف: ٥٦] أمانة وعلامة على تلك العناية وليس بعلة موجبة وإنما أسند الرحمة إليه وعلقها به لئلا يتكل العباد على السابقة وتركوا العمل الذي هو مقتضى العبودية الواجبة لله تعالى عليهم. (إلى المشيئة يستند كل شيء) لأن وقوع ما لم يشأ الحق تعالى محال (ولا تستند هي إلى شيء) (لاستحالة وجود النقص فيما يجب له الكمال وهذه العبارات التي ذكرها المؤلف رحمه الله، من أول الفصل إلى هنا بلغت الغاية في الحسن واستغنت بتردادها وتكرارها عن البيان والشرح وفيها إشارة إلى أحكام الأزل وفقد الأسباب والعلل فيجب على العبد أن يبني عليها أعماله وأحواله فيلتزم العبودية والافتقار ويدع التدبير والاختيار لمن بيده ذلك وهذا هو أدب التوحيد جعلنا الله من أهله بمنه وكرمه وفضله.

قال أبو بكر محمد بن موسى الواسطي رضي الله عنه: إن الله لا يقرب فقيراً لأجل فقره ولا يبعد غنياً لأجل غناه وليس للأعراض عنده خطر حتى بها يصل وبها يقطع ولو بذات له الدنيا والآخرة ما أوصلك إليه بهما ولو أخذتهما كليهما ما قطعك بهما قرب من قرب من غير علة وقطع من قطع من غير علة كما قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠] وقال أيضاً رضي الله عنه: ما خالفه أحد ولا وافقه وكلهم مستعملون بمشيئته وقدرته أنى يكون الوفاق والخلاف وهو يقلب الليل والنهار بما فيهما وهو قائم على الأشياء وبالأشياء في بقائها وفنائها لا يؤنس وجد ولا يوحشه فقد بل لا فقد ولا وجد إنما هي رسوم تحت الرسوم. وقال رضي الله عنه: (ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتماداً على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسائله) قد يكون من الأدب ترك السؤال

وعظيم النوال) مرادف لما قبله فالدعاء ليس سبباً مؤثراً في المطلوب، والأعمال الصالحة ليست سبباً مؤثراً في عناية الله، أي في دخول الجنة والنجاة من النار (علم أن العباد يتشوفون إلى ظهور سر العناية) السر هو الشيء المغطى، لأنه مخفي عنا والعناية هي تعلق الإرادة بحصوله في المستقبل، فلما علم أننا نتشوف إلى حصوله، فنطلبه بالدعاء والأعمال الصالحة، ونعتقد تأثير ذلك فيه فقال: (يختص برحمته من يشاء) زجراً لنا وقطعاً لأطماعنا، لاحتمال أن سر العناية خاص ببعض الناس، كما أن النبوة لما تشوف الناس إلى ظهورها آخر الزمان ادعاهم جماعة، فزجرهم الله بقوله الله أعلم حيث يجعل رسالته (وعلم أنه لو خلاهم وذلك) أي مع ملاحظة أن العناية الأزلية خاصة ببعض الناس وليست عامة (لتركوا العمل اعتماداً على الأزل) قائلين إن كان سبق في الأزل أنا من أهل العناية، ومن أهل الخصوص نجونا من النار، ودخلنا الجنة من غير أعمال، فلا حاجة إلى الأعمال، ولا إلى الدعاء بحصول المطالب.

فقال: (إن رحمة الله قريب من المحسنين) بالأعمال الصالحة، فهي علامة وأمانة على تلك العناية الأزلية، وإن لم تكن علة موجبة لها فلا ينبغي تركها اعتماداً على ما في الأزل، وإن لم يكن لها تأثير في حصول المطلوب (إلى المشيئة يستند كل شيء) أي إن كل موجود يستند إلى مشيئة الله من حيث تعلقها به أزلاً (وليست تستند هي إلى شيء) من الموجودات، والمراد بالمشيئة في مرجع الضمير ما تعلق به أزلاً، وهو مطالب العباد التي سبق بها العلم، فإن طلبها بالدعاء والأعمال الصالحة ليس سبباً مؤثراً فيها، وهذه العبارات التي ذكرها المصنف في غاية الحسن، وفيها إشارة إلى التعلق بأحكام الأزل، وطرح الأسباب والعلل، فعلى العبد أن يلزم العبودية والافتقار، ويترك التدبير والاختيار. قال أبو بكر الواسطي: إن الله لا يقرب فقير لأجل فقره، ولا يبعد غنياً لأجل غناه، وليس للأعراض عنده خطر حتى بها يصل وبها يقطع، ولو بذلت له الدنيا والآخرة ما أوصلك إليه بهما، ولو أخذتهما كليهما ما قطعك بهما قرب من قرب من غير علة، وأبعد من أبعد من غير علة قال تعالى: ﴿وَمَنْ لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ﴾ [النور: ٤٠] (ربما دلهم الأدب على ترك الطلب اعتماداً على قسمته واشتغالاً بذكره عن مسائله) يعني أن بعض العارفين قد يغلب عليهم التفويض والتسليم، فيترك

والطلب لمن هو مستغرق في الأذكار راض بما يجري عليه من تصارييف الأقدار وهو أحد مذاهب القوم. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: واختلف الناس في أي شيء أفضل الدعاء أم السكوت والرضا فمنهم من قال: الدعاء في نفسه عبادة. قال النبي ﷺ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» فالإتيان بما هو عبادة أولى من تركها ثم هو حق الحق سبحانه وتعالى فإن لم يستجب للعبد ولم يصل إلى حظ نفسه فلقد قام بحق الربوبية لأن الدعاء إظهار فاقة العبودية. وقد قال أبو حازم الأعرج: لأن أُخْرِمَ الدعاء أشد عليّ من أن أُخْرِمَ الإجابة. وطائفة قالوا: السكوت والخمول تحت جريان الحكم أتم والرضا بما سبق من اختيار الحق أولى ولهذا قال الواسطي: اختيار ما جرى لك في الأزل خير لك من معارضة الوقت. وقد قال رسول الله ﷺ خبراً عن الله تعالى: «مَنْ شَغَلَهُ ذِكْرِي عَنْ مَسْأَلَتِي أَعْطَيْتُهُ أَفْضَلَ مَا أُعْطِيَ السَّائِلِينَ». وقال قوم: يجب أن يكون العبد صاحب دعاء بلسانه وصاحب رضا بقلبه يأتي الأمرين جميعاً. قال الإمام أبو القاسم: والأولى أن يقال: إن الأوقات مختلفة ففي بعض الأحوال الدعاء أفضل من السكوت وهو الأدب وفي بعض الأحوال السكوت أفضل من الدعاء وهو الأدب، وإنما يعرف ذلك في الوقت لأن علم الوقت يحصل في الوقت فإذا وجد بقلبه إشارة إلى الدعاء، فالدعاء به أولى. وإذا وجد إشارة إلى السكوت فالسكوت له أولى ويصح أن يقال: ينبغي للعبد أن لا يكون ساهياً عن شهود ربه تعالى في حال دعائه ثم يجب أن يراعي حاله. فإذا وجد من الدعاء زيادة بسط في وقته فالدعاء له أولى وإن عاد إلى قلبه في وقت الدعاء شبه زجر ومثل قبض فالأولى ترك الدعاء في هذا الوقت وإن لم يجد في قلبه لا زيادة بسط ولا حصول زجر فالدعاء وتركه هاهنا سيان، وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت العلم، فالدعاء أولى لكونه عبادة وإن كان الغالب عليه في هذا الوقت المعرفة والحال فالسكوت أولى ويصح أن يقال: ما كان للمسلمين فيه نصيب أو للحق سبحانه وتعالى فيه حق فالدعاء أولى، وما كان لنفسك فيه حظ فالسكوت أتم وأولى. وفي الخبر المروي، أن العبد ليدعو الله عز وجل وهو يحبه فيقول الله: يا جبريل أخر حاجة عبدي فإن أحب أن أسمع صوته وإن العبد ليدعو وهو يبغضه فيقول الله: يا جبريل اقض لعبدي حاجته فإنني أكره أن أسمع صوته اهـ. كلام الإمام أبي القاسم القشيري وهو حسن بديع وهو أوفى مما ذكره المؤلف رحمه الله فلذلك أورده هنا بكماله. (إنما يذكر من يجوز عليه الإغفال وإنما ينبه من يمكن منه الإهمال) أورد هذا كالدليل على ما ذكره من أن ترك الطلب قد يكون من الأدب وذلك وإن في الطلب إشعاراً بتجويز الإغفال عليه فيقع بذلك التذكير له وتلويحاً باحتمال وجود الإهمال منه فيكون ذلك تنبيهاً له وجميع ذلك محال على الحق تعالى عن ذلك علواً كبيراً فلاجل هذه العلل كان ترك الطلب عند هؤلاء أدباً. وقد سئل الواسطي رضي الله عنه أن يدعو فقال: أخشى إن دعوت أن يقال لي إن سألتنا مالك عندنا فقد اتهمتنا، وإن سألتنا ما ليس لك عندنا فقد أسأت الشئ علينا، وإن رضيتنا أجرينا لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور. وروي عن عبد الله بن منازل رضي الله عنه أنه قال: ما دعوت الله منذ

السؤال والطلب اعتماداً على القسمة الأزلية، وممن رأيناه متحققاً في هذا المقام العارف بالله تعالى الغارف من بحر الحقيقة الشيخ مصطفى أفندي التركي القسطنطيني الجركسي، فتح الله في مدته ورزقنا دوام مودته، واختلف القوم هل الأفضل الدعاء أم السكوت والرضا؟ فمنهم من قال: الدعاء أفضل، لأنه في نفسه عبادة لقوله ﷺ: «الدُّعَاءُ مُخُّ الْعِبَادَةِ» والإتيان بما هو عبادة أولى من تركه ومنهم من قال: السكوت والخمول تحت جريان الحكم أتم وأرضى، لأن ما سبق من اختيار الحق لك أولى من اختيارك، وقد ورد في الحديث القدسي من شغله ذكرى عن مسألتني أعطيته أفضل ما أعطي السائلين، ومنهم من فصل فقال الأوقات مختلفة، فإن وجد الداعي في قلبه إشارة إلى الدعاء كالانبساط، وتوجه القلب فالدعاء أولى، وإن وجد فيه إشارة إلى السكوت كالقبض وعدم توجه القلب، فالسكوت أولى، فإن لم يجد في قلبه شيئاً من ذلك كان الدعاء وتركه سواء. نعم إن كان الغالب عليه حينئذ المعرفة كان السكوت أولى. ثم علل ما ذكره من كون الأدب قد يكون غالباً في ترك الطلب فقال: (إنما يذكر) بالدعاء (من يجوز عليه الإغفال) أي السهو بأن يكون عنده غفلة وعدم علم بحال السائل فيذكره بالسؤال (وإنما ينبه) بمعنى يذكر (من يمكن منه الإهمال) أي عدم الاعتناء بحال السائل مع علمه بحاله، فهذا مستحيل على الله تعالى، ولذا كان ترك الطلب عند هؤلاء دبا، وقد سئل الواسطي أن يدعو فقال: أخشى إن دعوت أن يقال لي إن سألتنا ما لك عندنا، فقد اتهمتنا وإن سألتنا ما ليس لك، فقد أسأت الشئ علينا، وإن رضيت أجرينا

خمسین سنة وما أريد أن يدعو لي أحد لأنه ماضٍ على ما سبق. (ورود الفاقات أعياد المريدين) الأعياد عبارة عن الأوقات العائدة على الناس بالمرات والأفراح وهم مختلفون في ذلك فمنهم من مسرته وفرحه بوجود حظه ونيل شهواته وغرضه، وهذا هو حال عامة المسلمين، ومنهم من مسرته وفرحه بفقدان حظوظه وإعزاز أمانيه وأغراضه، وهذا هو حال الخاصة من المريدين، لأن مدار أمرهم، إنما هو على مراعاة قلوبهم وتصفية أسرارهم من كدورات الأغيار والآثار، ولا يتأتى لهم ذلك إلا بوجودهم لما يقهرهم من ضرورات الفاقات وأنواع الحاجات والضرورات فتراهم يؤثرون الفقر على الغنى، والشدة على الرخاء، والذل على العز، والمرض على الصحة، إذ يحصل لهم بذلك رقة وحلاوة لا يعرف قدرها إلا هم لأنها من وجودهم لقرب ربهم ورؤيتهم له في حال فقدان حظهم وكلما ازدادوا فاقةً وبلاءً، زادهم مولاهم قربة وولاءً كان بعضهم يطوف حول الكعبة الشريفة وهو يقول:

مُؤْتَزَّرٌ بِشُمْلَتِي كَمَا تَرَى   وَصَبْنَتِي بِأَكِيَّةٍ كَمَا تَرَى
وَأَمْرَاتِي عُزَيَّاتُهُ كَمَا تَرَى   يَا مَنْ يَرَى الَّذِي بِنَا وَلَا يَرَى
أَمَّا تَرَى مَا جَلَّ بِي أَمَا تَرَى   أَمَّا تَرَى الَّذِي بِنَا أَمَا تَرَى

فسمعه بعضهم فجمع له كسراً ودفعها إليه فقال له: إليك عني لو كان معي شيء لما أمكنني أن أقول هذا القول. قال في (التنوير): وفي البلايا والفاقات من أسرار الألطاف ما لا يفهمه إلا أولوا البصائر. ألم تر أن البلايا تخدم النفوس وتدهلها وتدهشها عن طلب حظوظها ويقع مع البلايا وجدان الذلة، ومع الذلة تكون النصرة، ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. وقال أبو إسحق إبراهيم الهروي رضي الله عنه: مَنْ أراد أن يبلغ الشَّرَفَ كُلَّ الشَّرَفِ فليختر سبعاً على سبع، فإن الصالحين اختاروها حتى بلغوا سنام الخير، أن يختار الفقر على الغنى، والجوع على الشبع، والدون على الرفع، والذل على العز، والتواضع على الكبر، والحزن على الفرح، والموت على الحياة. وقد تقدم عند قول المؤلف رحمه الله: مَنْ ظن انفكاك لطفه عن قدره فذاك لقصور نظره. الشفاء في هذا المعنى فواجب إذاً أن يكون ورود الفاقات أعياد المريدين كما قال فإذا فقدوا ذلك بمؤاتاة الأسباب استشعروا بذلك وجوب الحجاب وبعدهم عن محل الاقتراب فحزنوا لذلك وتأسفوا وودوا لوعاد إليهم الحال الأول. ومن هذا المعنى ما حكى عن خير النساج رضي الله عنه قال: دخلت بعض المساجد فإذا فيه فقير، فلما رأيته تعلق بي وقال: أيها الشيخ تعطف علي فإن محنتي عظيمة فقلت: وما هي؟ قال: فقدت البلاء وفزت بالعافية. فنظرت فإذا هو قد فتح عليه شيء من الدنيا. وقال بعضهم: إن الفقير الصادق ليحترز من الغنى حذراً أن يدخله الغنى فيفسد عليه فقره كما أن الغني يحترز من الفقر جذراً أن يدخل عليه الفقر فيفسد عليه غناه. وقد تقدم من حكايات عطاء السلمي وفتح الموصلي والفضيل بن عياض والربيع بن خثيم رضي الله عنهم، ما يوافق ما ذكرناه، وأنشدوا في ذكر أعياد المريدين والعارفين، وقيل: إنها لأبي علي الروذباري رضي الله عنه:

قَالُوا غَدَا الْعِيدُ مَاذَا أَنْتَ لَا يَسْهَ   فَقُلْتُ خَلَعْتُ سَاقِي حَبِي جَرَعَا
فَقَرٌّ وَصَبْرٌ هُمَا ثَوْبَايَ تَحْتَهُمَا   قَلْبٌ يَرَى إِلَهَ الْأَعْيَادِ وَالْجُمُعَا
أَخْرَجَ الْمَلَابِسَ أَنْ تَلْقَى الْحَبِيبَ بِهِ   يَوْمَ التَّزَاوُرِ فِي الثُّوبِ الَّذِي خُلِعَا
الدَّهْرُ لِي مَاتَ إِنْ غَبَّتْ يَا أَمَلِي   وَالْعِيدُ مَا كُنْتُ لِي مَرَأَى وَمُسْتَمَعَا

(ربما وجدت من المزيد في الفاقات ما لا تجده في الصوم والصلاة) ورود الفاقات يحصل للمريد بها مزيد كثير من صفاء القلب وطهارة السريرة وقد لا يحصل له ذلك بالصوم والصلاة لأن الصوم والصلاة قد يكون له فيهما شهوة

لك من الأمور ما قضينا لك في الدهور اه. (ورود الفاقات أعياد المريدين) الأعياد جمع عيد، وهي الأوقات العائدة على الناس بالمرات والأفراح، فالمريدون يسرون بالفاقات، لأنها تسرع بوصولهم لمقصودهم لما فيها من الذل وقصر النفس، كما تسر العوام بالأعياد لما فيها من نيل شهواتهم من ملابس وغيرها.

(ربما وجدت) أيها المريد (من المزيد) أي الزيادة في حالك من طهارة السر وحصول أنوار ومعارف (في الفاقات) أي في حال ورودها عليك (ما لا تجده في الصوم والصلاة) لأنه قد يكون قيامك بهما لشهوة نفسك وحظوظها، ومن كان هذا سبيله فلا يؤمن فيه دخول الآفات، فلا يفيدك تزكية ولا تحلية بخلاف ورود الفاقات، فإنها مباينة للهوى والشهوة على

وهو كما تقدم، وما كان هذا سبيله لا يؤمن عليه فيه من دخول الآفات فلا يفيد تحلية ولا تزكية بخلاف ورود الفاقات فإنها مביئة للهوى والشهوة على كل حال وقد تقدم نحو من هذا المعنى عند قوله إذا فتح لك وجهة من التعرف فلا تبال معها إن قل عملك إلى آخره. (الفاقات بسط المواهب) الفاقات تحضره مع الحق وتجلسه على بساط الصدق وناهيك بما يكون في تلك المحاضرة والمجالسة من المواهب الربانية أو النفحات الرحمانية. (إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك إنما الصدقات للفقراء) هذا مثل ما ذكره الآن وذكر الآية عقيب إشارة بديعة وتصحيح الفاقة والفقر هو التحقق بأوصاف العبودية المذكورة في المسألة التي تأتي بإثر هذه ومما يتعلق بظاهر الآية التي استشهد بها المؤلف رحمه الله على طريقه القوم ما قال بعضهم: صدق الفقير أخذه الصدقة ممن يعطيه لا ممن يقبل إليه على يده فالحق تعالى هو المعطي على الحقيقة، لأنه جعلها لهم، فإن قبلها من الحق فهو الصادق في فقره لعلو همته ومن قبلها من الوسائط فهو المتوسط بالفقر مع رداءة همته. (تحقق بأوصافك يمدك بأوصافه تحقق بذلك يمدك بعزه تحقق بعجزك يمدك بقدرته تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته) هذا مناسب لما ذكره من الفاقات والمواهب وقد تقدم التنبية على هذا المعنى عند قوله كُنْ بأوصاف ربوبيته متعلقاً بأوصاف عبوديتك متحققاً.

قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، بعد كلام ذكره: وتصحيح العبودية بملازمة الفقر والعجز والضعف والدّلّ الله تعالى وأضدادها أوصاف الربوبية فما لك ولها فلازم أوصافك وتعلّق بأوصافه وقُلْ من بساط الفقر الحقيقي يا غني من للفقير غيرك، ومن بساط الضعف يا قوي من للضعيف غيرك، ومن بساط العجز يا قادر من للعاجز غيرك، ومن نيساط الذلّ يا عزيز من للذليل غيرك، تجد الإجابة كأنها طوع يدك ﴿وَاسْتَعِينُوا بِاللَّهِ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ﴾ [الأعراف: ١٢٨] اهـ. كلام سيدي أبي الحسن وهو معنى ما ذكره المؤلف هاهنا وأكثر كلام المؤلف جارٍ على منهاج كلام أبي الحسن رضي الله عنهما، ونفع بهما.

وقال رضي الله عنه: (ربما رزق الكرامة من لم تكمل له الاستقامة) الكرامة الحقيقية إنما هي حصول الاستقامة والوصول إلى كمالها ومرجعها إلى أمرين: صحة الإيمان بالله عز وجل، واتباع ما جاء به رسول الله ﷺ ظاهراً وباطناً فالواجب على العبد أن لا يحرص إلا عليهما ولا تكون له همة إلا في الوصول إليهما وأما الكرامة، بمعنى خرق العادة، فلا عبرة بها عند المحققين إذ قد يرزق ذلك من لم تكمل له الاستقامة. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: إنما هما كرامتان جامعتان محيطتان: كرامة الإيمان بمزيد الإيقان، وشهود العيان وكرامة العمل على الاقتداء والمتابعة ومجانبة الدعاوى والمخادعة فمن أعطيها ثم جعل يشاق إلى غيرهما فهو عبد مغتر كذاب ليس ذا حظ في العلم والعمل بالصواب، كمن أكرم بشهود الملك على نعت الرضا، فجعل يشاق إلى سياسة الدواب وخلع الرضا وكل كرامة لا يصحبها الرضا عن الله ومن الله فصاحبها مستدرج مغرور وناقص أو هالك مشهور.

كل حال (الفاقات بسط المواهب) أي كالسط التي ترد عليها المواهب الإلهية لكل من جلس عليها، كما أن الملك إذا جلس أحد على بساطه أعطاه شيئاً من مواهب الدنيا، فالفاقات تحضرك مع الحق وتجلسك على بساط الصدق وناهيك بما يكون في تلك الحضرة، والمجالسة من المواهب الربانية، والنفحات الرحمانية ولذا قال: (إن أردت ورود المواهب عليك صحح الفقر والفاقة لديك) بأن تتحقق بهما في نفسك تحققاً تاماً، فلا يكون عندك استغناء بغيره بوجه من الوجوه، فحينئذ ترد المواهب الإلهية عليك لقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ [التوبة: ٦٠] تحقق بأوصافك يمدك بضم الياء وفتحها مع كسر الميم على الأول وضمها على الثاني (بأوصافه) ثم فصل ذلك بقوله: (تحقق بذلك يمدك بعزه) فتصير عزيزاً به لا بنفسك (تحقق بعجزك يمدك بقدرته) فتصير قادراً به لا بنفسك (تحقق بضعفك يمدك بحوله وقوته) فتصير قوياً به، وكذا إن تحققت بفقرك يمدك بغناه، فإذا جلست على بساط الذل. وقلت: يا عزيز من للذليل غيرك، وعلى بساط العجز، وقلت: يا قادر من للعاجز غيرك، وعلى بساط الضعف وقلت: يا قوي من للضعيف غيرك، وعلى بساط الفقر والفاقة وقلت: يا غني من للفقير غيرك، وجدت الإجابة كأنها طوع يدك فقله: تحقق بأوصافك الخ. مناسب لما ذكره من الفاقات والمواهب، لأن من جملة المواهب الإمداد بضد الوصف الذي تحققت به (ربما رزق الكرامة) أي الأمر الخارق للعادة (من لم تكمل له الاستقامة) فلا ينبغي للمريد أن يعتني بها ويغتر بظهورها على يده، لأنها حينئذ ربما كانت معونة أو استدراجاً لا كرامة، فالكرامة الحقيقية هي كمال الاستقامة، ومرجعها إلى أمرين صحة الإيمان بالله، واتباع ما جاء به

وقال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: ليس الشأن من تطوى له الأرض فإذا هو بمكة وغيرهما من البلدان إنما الشأن من تطوى عنه أوصاف نفسه فإذا هو عند ربه.

وذكر عند سهل بن عبد الله رضي الله عنه، الكرامات فقال: وما الآيات وما الكرامات هي شيء تنفسي لوقتها ولكن أكبر الكرامات أن تبدل خلقاً مذموماً من أخلاق نفسك بخلق محمود. وقال بعض المشايخ: لا تعجبوا ممن لم يضع في جيبه شيئاً فدخل يده في جيبه فيخرج منه ما يريد ولكن تعجبوا ممن يضع في جيبه شيئاً فدخل يده في جيبه فلا يجد فيه فلا يتغير. وقيل لأبي محمد المرتضى رضي الله عنه، أن فلاناً يمشي على الماء فقال: عندي من مكنته الله من مخالفة هواه فهو أعظم من المشي على الماء والهواء. وقال أبو يزيد رضي الله عنه: لو أن رجلاً بسط مصلاه على الماء وتربع في الهواء فلا تغفروا به حتى تنظروا كيف تجدونه في الأمر والنهي وقيل له: إن فلاناً يقال إنه يمر في ليلة إلى مكة فقال الشيطان: يمر في لحظة من المشرق إلى المغرب وهو في لعنة الله. وقيل له: يقال إن فلاناً يمشي على الماء فقال: الحيتان في الماء والطير في الهواء أعجب من ذلك. وقال الجنيد رضي الله عنه: حجاب قلوب الخاصة المختصة برؤية النعم، والتلذذ بالعطاء، والسكون إلى الكرامات. وقد تقدم مثل هذا عند قوله: ليس كل من ثبت تخصيصه كمال تخليصه. (من علامات إقامة الحق لك في الشيء إقامته إياك فيه مع حصول النتائج) لا اعتبار بما يقوم فيه العبد بنفسه من عمل أو حال وإنما العبرة بما يقيمه فيه ربه وعلامة إقامة الله عبده في الشيء أن يديمه عليه ويحصل له ثمرته ونتيجته وينبني على هذا آداب ومعاملات وقد أشرنا إلى نحو من هذا عند قول المؤلف رحمه الله إرادتك التجريد مع إقامة الله إياك في الأسباب إلى آخره. (من عبر من بساط إحسانه أصمته الإساءة ومن عبر من بساط إحسان الله إليه لم يصمت إذا أساء) من شاهد إحسان نفسه وعمل بطاعة ربه انبسط لسانه بالنصيحة والموعظة لعباد الله فإن وقعت منه إساءة ومخالفة، انقبض عن ذلك وصمت لما يعتريه من الخجل والحياء، وهذه طريقة أهل التكليف الذين ينظرون إلى مآثمهم إلى الله تعالى من عمل صالح أو طالح. ومن شاهد إحسان الله إليه وغاب عن رؤية إحسانه هو انبسط لسانه في الحالين من غير فرق، لأن مشاهدته لوحداية ربه وقبوميته في الحالين أوجبت جرائته على ذلك. وقد قيل: جراءة الجنان تنطق اللسان وتطلق العنان وهذه طريقة أهل التعريف الذين ينظرون إلى ما من الله تعالى إليهم. قلت وما ذكرته هنا من لفظي التعريف والتكليف وما نهيت به عليهما من الكلام اللطيف أشرت به إلى مسألة عظيمة مهمة ينبني عليها آداب وأحكام جملة وهي مسألة اختلاف الناس في معاملاتهم لربهم بحسب نياتهم في مراتب قربهم ومن أحكامها مسألة التعبير التي اقتصر المؤلف عليها في هذا الفصل ولم يذكر معها سواها مما ينبني على ذلك الأصل وقد نبه عليها في لطائف المنن وأتى فيها بكلام مستوعب حسن فأرانا أن نقله هاهنا بكماله ليتبين به مقصدنا في تفصيله وإجماله. قال فيه: وقال رضي الله عنه، يعني شيخه أبا العباس: الناس على ثلاثة أقسام: عبد هو بشهود ما منه إلى الله، وعبد هو بشهود ما من الله إليه، وعبد هو بشهود ما من الله إلى الله. قال: ومعنى كلام الشيخ هذا أن من الناس من يكون الغالب عليه شهود تقصيره وإساءته فيقوم مقام المعتذر بين يدي الله تعالى وتلازمه الأحزان وتحالفه الأشجان ويستولي عليه الكمد كلما بدت

رسول الله ﷺ ظاهراً وباطناً، فالواجب على المريد أن لا يحرص إلا عليها، ولا يكون له همة إلا في الوصول إليها، وأما الكرامة بمعنى خرق العادة، فلا عبرة بها عند المحققين (من علامات إقامة الحق) أي الله (لك في الشيء) كالاكتساب أو التجريد (إقامته إياك فيه) أي تيسر أسبابه لك وإدامته عليك (مع حصول النتائج) أي ثمرات ذلك الشيء كسلامة الدين ووجود الربح من الكسب كما مر (من عبر) أي تكلم في علوم القوم وأفادها للمريدين (من بساط إحسانه) أي ملاحظاً أن تعبيره وإفادته تلك العلوم نشأ من إحسانه، أي أعماله الصالحة الشبيهة بالبساط الذي يجلس عليه عند ورود المواهب (أصمته الإساءة) أي أسكتته إساءته ومخالفته للرب فينقبض عن ذلك التعبير لما يغتره من الخجل والحياء بسبب المعصية التي صدرت منه، وسبب ذلك مشاهدته إحسان نفسه.

(ومن عبر من بساط إحسان الله إليه) أي ملاحظاً أن تعبيره وإفادته تلك العلوم ناشئ من إحسان الله إليه غائباً عن رؤية نفسه (لم يصمت إذا أساء) أي لم يسكت عن ذلك التعبير إذا صدرت منه معصية، لأن غيبته عن نفسه ومشاهدته لوحداية ربه وقبوميته أوجبت جرائته على ذلك، ولذا قيل جراءة الجنان تنطق اللسان، وتطلق العنان.

منه سيئة أو كشف له من نفسه عن أوصاف سوء وعبد آخر الغالب عليه شهود ما من الله إليه من الفضل والإحسان والجود الامتنان فهذا تلازمه المسرة بالله والفرح بنعمة الله. قال الله سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون فالأول حال العباد والزهاد. والثاني: حال أهل العناية والوداد. الأول شأن أهل التكليف، والثاني شأن أهل التعريف، الأول حال أهل اليقظة، والثاني حال أهل المعرفة. فلذلك قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: العارف من عرف شذائد الزمان في الألفاظ الجارية من الله عليه وعرف إساءته في إحسان الله إليه فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. وقال رضي الله عنه: قليل العمل مع شهود المنة من الله خيرٌ من كثرة العمل مع رؤية التقصير من النفس. وقال بعض أهل المعرفة: لا يخلو شهود التقصير من الشرك في التقدير. وقال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: قرأت ليلة من الليالي ﴿قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ﴾ إلى أن انتهت إلى قوله تعالى: ﴿مِنْ شَرِّ الْوَسْوَاسِ الْخَنَّاسِ الَّذِي يُوَسْوِسُ فِي صُدُورِ النَّاسِ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ﴾ [الناس: ٤-٦] فقل لي شر الوسواس وسواس يدخل بينك وبين حبيبك ينسبك ألفافه الحسنه ويذكرك أفعالك السيئة ويقلل عندك ذات اليمين ويكثر عندك ذات الشمال ليعدل بك عن حسن الظن بالله ورسوله إلى سوء الظن بالله ورسوله فاحذر هذا الباب فقد أخذ منه كثير من الزهاد والعباد وأهل الجد والاجتهاد ولذلك قل أن تجد الزهد والعباد إلا مكموداً حزيناً لأنه علم أن الله تعالى طالبه بالعبودية وحمله أعباءها وألزمه ما أسفقت السموات والأرض والجبال من حمله. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا﴾ [الأحزاب: ٧٢] فعاین الزهاد ثقل ما حملوا ولم ينفذوا إلى شهود لطف الحامل للأثقال عن عباده المتوكلين عليه فلذلك لزمهم الكمد واستولى عليهم الحزن وأهل المعرفة بالله علموا أنهم حملوا من التكليف أمراً عظيماً وعلموا ضعفهم عن حمله والقيام به متى وكلوا إلى نفوسهم قال الله عز وجل: ﴿وَخَلَقَ الْإِنْسَانَ ضَعِيفًا﴾ [النساء: ٢٨] وعلموا أنهم إذا رجعوا إلى الله تعالى حمل عنهم ما حملهم. قال الله تعالى: ﴿وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ﴾ [الطلاق: ٣] فرجعوا إليه بصدق اللجا فحمل عنهم الأثقال فصاروا إلى الله محمولين في محفات المنن تروح عليهم بنفحات اللطف والآخرون ساروا إلى الله حاملين لأثقال التكليف فتلازمهم المشقات وتطول بهم المسافات فإن شاء أدركهم بلطفه فأخذ بأيديهم من شهود معاملتهم إلى شهود سابق توفيقه لهم فطابت لهم الأوقات وأشرقت فيهم العناية. وأما القسم الثالث، وهم الذين أمدهم الله تعالى بشهود ما من الله إلى الله، هؤلاء هم أهل التوحيد والداخلون في ميدان التفريد، وأهل القسم الأول، وهم الذين غلب عليهم شهود ما منهم إلى الله لم يخرجوا عن باطن الشرك وإن خرجوا عن ظاهره لأنهم أقبلوا على أنفسهم موبخين لها شاهدين لتقصيرهم وإساءتهم فلو لم يشهدوا الفعل لها أو منها ما توجهوا لها بالتوبيخ إذا قصرت فلذلك قال ذلك العارف الذي سبق قوله لا يخلو شهود التقصير من الشرك في التقدير. فإن قلت إذا كان توبيخ النفس وذمها يستلزم دققة الشرك فكيف تصنع والله تعالى قد ذم النفس وأمرنا بتوبيخها إذا قصرت ووبخها هو إذا كانت كذلك. فالجواب، أن ذمها لأن الله تعالى أمرك بذمها من غير أن تشهد لها قدرة أو تضيف إليها فعلاً فلا تراها هي الفاعلة له وما القسم الثاني، وهو الذي يشهد ما من الله إليه فهو وإن كان خيراً من القسم الأول، لكنه ما سلم من إثبات لنفسه إذ رأى نفسه مهداة إليها هدايا الحق فلولاً لإثباته لنفسه ما شهد ذلك فلاجل هذين المعنيين أثر أهل الله تعالى القسم الثالث وهو أن يكون بشهود ما من الله إلى الله فافهم اهـ.

كلامه رحمه الله تعالى ولأجل ما تضمنه من الفوائد الجليلة والمقاصد النبيلة دعانا قرب المناسبة إلى ذكره على ما هو عليه في هذا الموضع والله الموفق لا رب غيره. (تسبق أنوار الحكماء أقوالهم فحيث صار التنوير وصل التعبير) الحكماء هم العارفون بالله تعالى العالمون به والأنوار المنسوبة إليهم هي أنوار معرفتهم وهي قوة يقينهم فإن

(تسبق أنوار الحكماء) وهم العارفون بالله تعالى العالمون به (أقوالهم) وأنوارهم هي أنوار معرفتهم، وهي قوة يقينهم بأن الأمور كلها بيد الله تعالى لا شريك له فيها، فإذا أرادو إرشاد عباد الله ونصيحتهم بإذن من الله تعالى، توجهوا إلى الله والتجؤوا إليه في أن يتولى لهم أمر قلوب عباده، بأن يجعل فيها أهلية واستعداداً لقبول ما يرد عليها، فيخرج من قلوبهم حينئذ نور ناشئ من نور سرائرهم يصل إلى تلك القلوب (فحيث صار) أي حصل (التنوير) أي النور أي استقر في قلوب عباد الله الذين يريدون إرشادهم (وصل التعبير) أي تلقته تلك القلوب بالقبول كما تتلقى الأرض الميته وابل المطر، فينتفعون

الأمر كلها بيد الله تعالى، لا شريك له فيها فإذا أرادوا إرشاد عباد الله تعالى ونصيحتهم بإذن الله تعالى، سبقت أنوار قلوبهم إلى الله تعالى، باللجأ والافتقار إليه في أن يتولى لهم أمر قلوب عباده بأن يجعل فيها أهلية واستعداد القبول ما يريدون إirاده عليهم من كلام الحكمة فيجيبهم إلى ذلك فإذا تكلموا به تلقته قلوبهم التي وصل إليها أنوار أسرار الحكماء كما تتلقى الأرض الميتة وابل المطر فينتفعون بذلك أتم انتفاع.

وقد أوصى لقمان الحكيم ابنه فقال: يا بني ما بلغت من حكمتك؟ قال: لا أتكلف ما لا يعينني. قال: يا بني إنه قد بقي شيء آخر: جالس العلماء وزاحمهم بركبتك فإن الله يحيي القلوب الميتة بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء.

وإنما قلنا إن الحكماء هم العارفون بالله تعالى العالمون به لأنهم خائفون من الله تعالى وفي بعض الآثار: رأس الحكمة مخافة الله والخوف من ثمرات العلم بالله. وقال الله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] والعلم الموجب للخشية هو العلم بالله فقط فالحكماء هم العالمون بالله تعالى وإن كانوا ضعفاء في سائر العلوم الرسمية قليلة ألسنتهم في البيان عنها. (كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز) اللسان ترجمان القلب، فإذا صفا من الأكدار، وتزكى من الأغيار، وأشرقت فيه الأنوار، كانت ترجمانية لسانه على حسب ذلك فيتكلم بالكلام النوراني الذي يلج آذان السامعين فتفتح بسببه إذ ذاك أقفال قلوبهم ويستجيبون به لنداء الحق حبيبهم.

وروى الحافظ أبو نعيم رحمه الله عن سعيد بن عاصم قال: كان قاضٍ يجلس قريباً من مجلس محمد بن واسع فقال له يوماً وهو يويخ جلساءه: ما لي أرى القلوب لا تخشع، وما لي أرى العيون لا تدمع، ومالي أرى الجلود لا تقشعر؟ فقال محمد بن واسع: يا عبد الله ما أرى القوم أتوا إلا من قبلك إن الذكر إذا خرج من القلب وقع على القلب. قلت وقد حاز المؤلف قصب السبق في هذا المعنى الذي ذكره ومن مارس كلامه في هذا الكتاب وفي غيره وحصل له منه التأثير الم محمود سلم ما قلناه وكفى بشهادة شيخه أبي العباس المرسي رضي الله عنه على عظم قدره ودعائه برهاناً على ذلك. قال في (لطائف المنن): وكنت قد قلت لبعض تلامذة الشيخ، يعني أبا العباس، أريد لو نظر إلى الشيخ برعايته وجعلني في خاطره فقال ذلك للشيخ فلما دخلت على الشيخ قال رضي الله عنه: لا تطالبوا الشيخ بأن تكونوا في خاطره بل طالبوا أنفسكم أن يكون الشيخ في خاطركم فعلى مقدار ما يكون عندكم تكونون عنده ثم قال: أي شيء تريد أن تكون والله ليكونن لك شأن عظيم والله ليكونن لك كذا وكذا والله ليكونن لك كذا وكذا لم أثبت منه إلا قوله ليكونن لك شأن عظيم قال: فكان من فضل الله سبحانه ما لا أنكره قال: فأخبرني سيدي جمال الدين ولد الشيخ قال: قلت للشيخ يريدون أن يصدرُوا ابن عطاء الله في الفقه فقال الشيخ: هم يصدرونه في الفقه وأنا أصدره في التصوف. وقال: دخلت عليه فقال: أذاعوا في الفقيه ناصر الدين نجلسك في موضع جدك ويجلس الفقيه من ناحية وأنا من ناحية ونتكلم إن شاء الله تعالى في العلمين فكان ما أخبر به رضي الله عنه، قال: وسمعت يقول أريد أن استنسخ كتاب التهذيب لولدي جمال الدين، فذهبت أنا فاستنسخته من غير أن أعلم الشيخ، وأتيته بالجزء الأول فقال: ما هذا؟ قلت: كتاب التهذيب استنسخته لكم، فأخذه فلما نهض ليقوم قال: اجعل بالك الولي لا يفضل عليه أحد تجد هذا إن شاء الله في ميزانك. فلما أتيته بالجزء الثاني، لقيني بعض أصحابه عند نزولي من عنده قال: قال الشيخ عنك والله لأجعلنه عيناً من عيون الله يقتدى به في علم الظاهر والباطن، فلما أتيته بالجزء الثالث، ونزلت من عنده لقيني بعض أصحابه وقال: طلعت عند الشيخ فوجدت عنده مجلدة حمراء فقال: هذا الكتاب استنسخه لي ابن عطاء الله والله ما أرضى له بجلسة جده ولكن بزيادة التصوف. قال: وأخبرني بعض أصحابه قال: قال لي الشيخ يوماً: إذا جاء ابن فقيه الاسكندرية فأعلموني به فلما أتيته الشيخ أعلمنا الشيخ بذلك فقال تقدم فتقدمت بين يديه فقال: جاء جبريل عليه السلام إلى رسول الله ﷺ ومعه ملك الجبال حين كذبتة قريش فقال له:

بذلك أتم انتفاع ثم علل ذلك بقوله: (كل كلام يبرز وعليه) الواو للحال وفي بعض النسخ إسقاطها (كسوة القلب الذي منه برز) فإذا كان القلب منوراً اكتسى الكلام نوراً فلا تمجده الأسماع، ولا تنكره القلوب، فكسوته هو ذلك النور وكلام الحكماء يبرز مكسواً بكسوة الأنوار، فتفتح به أقفال القلوب ويستجيبون لنداء حبيبهم، وكلام المدعين يبرز وعليه الظلمة، فلا ينتفع به أتم انتفاع، وقد ينتفع به من جهة حقيقته ومضمونه، لا من جهة قائله: إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر.

هذا ملك الجبال قد أمره الله أن يطيع أمرك في قريش فسلم عليه ملك الجبال ثم قال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين فعلت. فقال رسول الله ﷺ: «لَا وَلَكِنْ أَرْجُو أَنْ يُخْرِجَ اللَّهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يُؤْخِذُ اللَّهَ تَعَالَى وَلَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا» فصبر عليهم رسول الله ﷺ رجاء أن يخرج من أصلابهم كذلك صبرنا على جد هذا الفقيه لأجل هذا الفقيه. قال: وخرجت يوماً من عند الفقيه المكين الأسمر وخرج معي أبو الحسن الجوهري، وكان من أصحاب الشيخ أبي الحسن، فسلمت عليه وسلم عليّ ببشاشة وإقبال فقلت له: من أين تعرفني؟ فقال: وكيف لا أعرفك كنت يوماً جالساً عند الشيخ أبي العباس وكنت أنت عنده فلما نزلت قلت له: يا سيدي إنه ليعجبني هذا الشاب انقطع فلان وفلان عن الملازمة وهذا الشاب ملازم. قال: فقال الشيخ: يا أبا الحسن لن يموت هذا الشاب حتى يكون داعياً يدعو إلى الله. فكان ما قال الشيخ رحمه الله تعالى قال: وكنت كثيراً ما يطراً عليّ الوسواس في الطهارة فبلغ ذلك الشيخ فقال: بلغني أن بك وسواساً في الوضوء. قلت: نعم، فقال رضي الله عنه: هذه الطائفة تلعب بالشیطان لا الشيطان يلعب لهم، ثم مكثت أياماً ودخلت عليه فقال ما حال ذلك الوسواس؟ قلت: على حاله. فقال: إن كنت لا تترك الوسوسة لا تعد تأتينا فشئ ذلك عليّ وقطع الله ذلك الوسواس عني: قال وكان رضي الله عنه يلقي للوسواس سبحانه الملك القدوس الخلاق الفعال ﴿إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ﴾ [فاطر: ١٦-١٧] قال: وعملت قصيدة أمدحه بها فقال حين أنشدت: أيدك الله بروح القدس. قال: ثم عملت قصيدة أخرى بإشارته جواباً لقصيدة مدحه بها إنسان من بلاد أحميم فلما قرئت عليه قال رضي الله عنه: صحبني هذا الفقيه وبه مرضان وقد عافاه الله منهما ولا بد أن يجلس ويتحدث في العلمين. يشير الشيخ إلى مرض الوسواس. قال: فلقد انقطع عني ببركة الشيخ حتى صرت أخاف أن أكون لشدة التوسعة التي أجدها، قد تساهلت في بعض الأمر والمرض الآخر كان بي ألم برأسي، فشكوت ذاك إليه فدعا لي فعافاني الله تعالى وشفاني قال: وبت ليلة من الليالي مهموماً فرأيت الشيخ في المنام فشكوت إليه ما أنا فيه فقال: اسكت والله لأعلمنك علماً عظيماً قال فلما انتهت جئت إلى الشيخ رضي الله عنه، فقصصت عليه الرؤيا فقال: هكذا تكون إن شاء الله تعالى قال: وجاء يوماً من السفر، فخرجنا للقائه، فلما سلمت عليه، قال لي: يا أحمد كان الله لك ولطف بك وسلك بك سبيل أوليائه وبهاك بين خلقه قال فلقد وجدت بركة هذا الدعاء وعلمت أنه لا يمكنني الانقطاع عن الخلق وأنى مراد بهم لقوله: وبهاك بين خلقه قال: وكنت أنا لأمره من المنكرين وعليه من المعترضين لا شيء سمعته منه ولا شيء صح نقله عنه حتى جرت مقالة بيني وبين بعض أصحابه وذلك قبل صحبتي إياه. وقلت لذلك الرجل: ليس إلا أهل العلم الظاهر وهؤلاء القوم يدعون أموراً عظيماً وظاهر الشرع يأبها. فقال ذلك الرجل بعد أن صحبت الشيخ: تدري ما قال لي الشيخ يوم تخاصمنا؟ فقلت: لا. قال: دخلت عليه فأول ما قال لي: هؤلاء كالحجر ما أخطأك منه خير مما أصابك فعلمت أن الشيخ كوشف بأمرنا ولعمري لقد صحبت الشيخ اثني عشر عاماً فما سمعت منه شيئاً ينكره ظاهر الشرع من الذي كان ينقله عنه من يقصد الأذى. قال: وكان سبب اجتماعي معه أن قلت في نفسي، بعد أن جرت المخاصمة بيني وبين ذلك الرجل، دعني أذهب فأرى هذا الرجل فصاحب الحق له أمارات لا يخفى شأنه. قال: فأتيت إلى مجلسه فوجدته يتكلم في الأنفاس التي أمر الشارع بها فقال الأول: إسلام، والثاني: إيمان، والثالث: إحسان، وإن شئت قلت: الأول: عبادة، والثاني: عبودية، والثالث: عبودة، وإن شئت قلت: الأول: شريعة، والثاني: حقيقة، والثالث: تحقق. ونحو هذا فما زال يقول وإن شئت قلت إلى أن بهر عقلي وعلمت أن الرجل إنما يغرف من فيض بحر إلهي ومدد رباني فأذهب الله ما كان عندي ثم أتيت تلك الليلة إلى المنزل فلم أجد شيئاً مني يقبل الاجتماع بالأهل على عادتي ووجدت معنى غريباً لا أدري ما هو فانفردت في مكان أنظر إلى السماء وإلى كواكبها وما خلق الله فيها من عجائب قدرته، فحملني ذلك إلى العود إليه مرة أخرى فأتيت فاستؤذن لي فلما دخلت عليه قام وتلقاني ببشاشة وإقبال حتى دهشت خجلاً واستصغرت نفسي أن أكون أهلاً لذلك فكان أول ما قلت له: يا سيدي أنا والله أحبك، فقال: أحبك الله كما أحببتي. ثم شكوت إليه ما أجده من هموم وأحزان فقال:

أحوال العبد أربعة لا خامس لها: النعمة، والبلية، والطاعة، والمعصية. فإن كنت بالنعمة، فمقتضى الحق منك الشكر، وإن كنت بالبلية فمقتضى الحق منك الصبر، وإن كنت بالطاعة فمقتضى الحق منك شهود المنة عليك، وإن كنت بالمعصية فمقتضى الحق منك وجود الاستغفار قال: فقامت من عنده وكأنما كانت تلك الهموم والأحزان ثوباً نزعته. قال: ثم سألتني بعد ذلك بمدة كيف حالك فقلت أفئتش على الهم فلا أجده، فقال:

لَيْلِي بِوَجْهِكَ مُشْرِقٌ   وَظِلَامُهُ فِي النَّاسِ سَارِي
وَالنَّاسُ فِي سُذُفِ الظُّلَا   م وَنَحْنُ فِي ضَوْءِ النَّهَارِ

الزم فوالله إن لزمتم لتكونين مفتياً في المذهبين، يريد مذهب أهل الشريعة أهل العلم الظاهر ومذهب أهل الحقيقة أهل العلم الباطن اهـ. ما نقلته من لطائف المنن وإنما أوردت ذلك هنا على طوله ليعرف به قدر المؤلف وليدفع بواضح برهانه طعن الطاعن وتعسف المتعسف ولتعرض بذلك لنزول الرحمة من الله تعالى علينا وموالاة منحه وعطاياه لدينا فقد قيل عند ذكر الصالحين: تنزل الرحمة مع ما في ذلك من قرب المناسبة لمعنى ما أورده المؤلف من الكلام الحائز به قصب السبق بين مَنْ عاصره من الأئمة الأعلام، وأما شيخه أبو العباس وشيخه أبو الحسن، فحالهما أوضح من نار على علم ولقد طرزت بكلامهما الكتب والدفاتر وزهيت بمآثرهما وعلومهما الألسنة والأقلام والصحف والمحابر ولولا خشية الملامة وكراهة الإطالة لذكرنا من ذلك ما يبهر عقول السامعين والمطالعين ويرغم آناف الجاحدين والمعاندين.

سَيَكْفِيكَ مِنْ ذَاكَ الْمُسَمَى إِشَارَةٌ   وَدَعَاهُ مَصُونًا بِالْجَمَالِ مُحَجَّبًا

(من أذن له في التعبير فهمت في مسامع الخلق عبارته وجليت إليهم إشارته) المأذون له في التعبير هو الذي يتكلم لله وبالله وفي الله ولذلك كان كلامه صواباً. قال الجنيد رضي الله عنه: الصواب كل نطق عن إذن أشار بهذا والله أعلم إلى قوله تعالى: ﴿لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ﴾ [النبا: ٣٨] وقال صواباً فإذا قرع أسماع السامعين كلامه فهمت في مسامعهم عبارته فلم يفتقروا إلى معاودة ولا تكرار وجليت إليهم إشارته فلم يحتاجوا معها إلى إطناب ولا إكثار بخلاف غير المأذون له في ذلك. قيل لحمدون بن أحمد بن عمارة القصار رضي الله عنه: ما بال كلام السلف أنفع من كلامنا؟ قال: لأنهم تكلموا لعز الإسلام ونجاة النفوس ورضا الرحمن ونحن نتكلم لعز النفس وطلب الدنيا وقبول الخلق. (ربما برزت الحقائق مكسوفة الأنوار إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار) مَنْ لم يستكمل الأوصاف المذكورة، لم يؤذن له في إظهار شيء من الحقائق الربانية فإن أظهرها، برزت مكسوفة الأنوار بما غشيها من ظلمة رؤية الأغيار فمجتها آذان السامعين وأنكرتها قلوبهم وعلامة استكمال الأوصاف المذكورة أن يفتح له باب التعبير مع وجود السلامة من آفات المنطق. قال في (لطائف المنن): إن من أجل مواهب الله لأوليائه وجود العبارة قال: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول: الولي يكون مشحوناً بالعلوم والمعارف والحقائق لديه مشهودة حتى إذا أعطى العبارة كان كالإذن من الله له في الكلام. قال: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول: كلام المأذون له يخرج عليه كسوة وطلاوة وكلام الذي لم يؤذن له يخرج مكسوف الأنوار حتى إن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة

(من أذن له) من العارفين بالله تعالى (في التعبير) عن الحقائق، وهي علوم الوهب والفتح المأخوذة عن الله تعالى بلا واسطة، وعلامة الإذن له في ذلك تيسير التعبير عليه وسهولته، وعدم احتياجه في إلقاء المعارف إلى كلفة، بل يجد لسانه منطلقاً ويجد عنده باعثاً إلى التعبير عنها مع السلامة من آفات النطق وعلامة ذلك، بالنسبة للسامعين ما ذكره بقوله: (فهمت في مسامع الخلق عبارته) فلم يفتقروا إلى معاودة وتكرار، وجعل الأسماع محلاً للفهم مبالغة، وإلا فمحلهما حقيقة هو القلب (وجلّيت) بضم الجيم وتشديد اللام، أي ظهرت (إليهم إشارته) وهي ألطف من العبارة التي يستعملها أهل الطريق في الأخبار من العلوم الباطنية والحقائق العرفانية، أي فلا يحتاجون إلى إطناب ولا إكثار بخلاف غير المأذون له في ذلك ثم قال: (ربما برزت الحقائق) وهي العلوم العرفانية (مكسوفة الأنوار) بما غشيها من ظلمة رؤية الأغيار، فمجتها آذان السامعين وأنكرتها قلوبهم (إذا لم يؤذن لك فيها بالإظهار) قال أبو العباس المرسى قدس الله سره: كلام المأذون له يخرج عليه كسوة وطلاوة، وكلام غير المأذون له يخرج مكسوف الأنوار حتى أن الرجلين ليتكلمان بالحقيقة الواحدة، فتقبل من

فتقبل من أحدهما وترد على الآخر. (عباراتهم إما لفيضان وَجِدْ أو لقصد هداية مريد فالأول حال السالكين، والثاني حال أرباب المكنة والمحققين) إنما يقع التعبير منهم عما يطالعون به من الأمور الغيبية والعلوم الإلهادية لأحد معنيين إما حال غلبة الوجد عليهم وفيضانه وهم معذورون في ذلك لوجود الغلبة وهذا حال السالكين من أهل الهداية وإما لقصد هداية مريد فيلزمهم ذلك لما فيه من فائدة الإرشاد والهداية وهذا حال أهل التمكين والمحققين، من أهل النهاية فإن عبر السالك لا عن غلبة وجد كان في ذلك نوع من الدعوى وإن عبر المتمكن من غير قصد هداية مريد كان في ذلك إفشاء سرٍّ لم يؤذن فيه وأيضاً فحال يقتضي وجود الصمت وعدم النطق لأنه في حضرة الحق تعالى يتلقى ما يرد على سمع قلبه من عجائب العلوم وغرائب الفهوم فكيف يصدر منهم نطق أو تعبير على غير الوجه المذكور والصمت من آداب الحضرة. قال الله عز وجل: ﴿وَحُشِّنَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ فَلَا تَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا﴾ [طه: ١٠٨]. (العبارات قوت لعائلة المستمعين وليس لك إلا ما أنت له أكل) المستمعون موسومون بالفقر والحاجة إلى معنى ما يستمعون إليه من المواعظ والحكم وهو قوت قلوبهم وغذاء أرواحهم كما أن المستمعين والسؤال موسومون بالفقر والحاجة إلى قوت أبدانهم وكما أن أقوات هؤلاء مختلفة فلا يصلح لواحد من هؤلاء ما يصلح للآخر من الأطعمة والأشربة لاختلاف طبائعهم وأمزجتهم فكذلك أقوات الآخرين مختلفة فلا يصلح لواحد منهم من العبارات التي تتضمن وجود القوت المعنوي ما يصلح للآخر لاختلاف مذاهبهم وتباين مطالبهم، فإذا سمعت عبارة من عالم أو عارف أو أحد من أهل هذا الطريق ولم تحط منها بشيء، فاعلم أنها لا تصلح لقوتك وغذائك، وهي صالحة لقوم آخرين. ومما ينتظم في هذا السلك، أن تفرغ أسماع بعض الناس العبارة من بعض الأشخاص فيفهم منها معنى لم يقصده المتكلم ويتأثر بباطنه بذلك تأثراً عجيماً وقد يقع ذلك لجملة من الناس فيفهم كل واحد منهم ما لا يفهمه الآخر ويحصل لهم بذلك التأثير مع أن المتكلم لم يرد شيئاً من ذلك وربما كان ذلك مضاداً له وقد يسمع أرباب القلوب من الجمادات ويستعدون به لسيئ الحالات. قال في لطائف المنن: وربما فهم من اللفظ ضد ما قصد واضعه كما أخبرنا الشيخ الإمام مفتي الأنام تقي الدين محمد بن علي القشيري رحمه الله قال: كان ببغداد فقيه يقال له الجوزي يقرأ اثني عشر علماً، فخرج يوماً قاصداً المدرسة فسمع منشداً يقول:

إِذَا الْعَشْرُونَ مِنْ شَغَبَانٍ وَلَّتْ قَوَاصِلُ شُرْبٍ لَيْلِكَ بِالنَّهَارِ

وَلَا تَشْرَبُ بِأَقْدَاحِ صِغَارٍ فَإِنَّ الْوَقْتَ ضَاقَ عَنِ الصُّغَارِ

فخرج هائماً على وجهه إلى مكة ولم يزل مجاوراً بها حتى مات. قال وقرئ على الشيخ مكين الدين الاسمر قول القائل:

لَوْ كَانَ لِي مُسْعِدٌ بِالرَّاحِ يُسْعِدُنِي لَمَّا انْتَهَرْتُ لِشُرْبِ الرَّاحِ إِفْطَارَا

أحدهما وترد على الآخر (عباراتهم) التي يعبرون بها عن العلوم والمعارف التي يجدونها في باطنهم (أما لفيضان وجد) أي لفيضان ما يجدونه في قلوبهم من ذلك، فقلوبهم ضيقة يفيض عنها ما يحل فيها قهراً عنهم كالإناء الضيق إذا وضع فيه ماء كثير، فإنه يفيض منه قهراً (أو لقصد هداية مريد) وإن كانت قلوبهم متسعة يمكنهم رد ما يستقر فيها، فلا يفيض منها شيء (الأول حال السالكين) أي من أهل البداية فهم معذورون في التعبير لوجود الغلبة عليهم (والثاني حال أرباب المكنة والمحققين) من أهل النهاية، فيلزمهم ذلك لما فيه من الإرشاد والهداية، فإن عبر السالك لا عن غلبة وجد كان في ذلك نوع من الدعوى، وإن عبر المتمكن من غير قصد هداية مريد كان في ذلك إفشاء سرٍّ لم يؤذن له فيه، وأيضاً فحال يقتضي وجود الصمت وعدم النطق، لأنه في حضرة الحق تعالى يتلقى ما يرد على سمع قلبه من عجائب العلوم وغرائب الفهوم (العبارات) التي يعبر بها أهل هذه الطريقة عن العلوم والمعارف (قوت لعائلة المستمعين) الإضافة للبيان، أي هي من حيث معناها قوت الأرواح العائلة، وهم المستمعون المحتاجون إلى ما يلقي إليهم من المواعظ والحكم، كما أن الأطعمة الخسية قوت لأبدان المحتاجين إليها (وليس لك إلا ما أنت له أكل) أي كما أن الأقوات الحسية مختلفة، فلا يصلح للواحد منها ما يصلح للآخر، لاختلاف طبائعهم وأمزجتهم، كذلك الأقوات المعنوية التي تفهم من العبارات مختلفة، فلا يصلح للواحد منها ما يصلح للآخر لاختلاف مذاهبهم، وتباين مطالبهم، فقد تلقى العبارة على جماعة، فيفهم كل واحد

الرَّاحُ شَيْءٌ شَرِيفٌ أَنْتَ شَارِبُهُ   فاشْرَبْ وَلَوْ حَمَلْتَنكَ الرَّاحُ أَوزَارًا
يَا مَنْ يَلُومُ عَلَى صَهْبَاءٍ صَافِيَةٍ   خُذِ الْجِنَّانَ وَدَعْنِي أَسْكُنَ النَّارَا

فقال إنسان هناك: لا تجوز قراءة هذه الأبيات. فقال الشيخ مكين الدين الاسمر للقارئ: اقرأ هذا رجل محبوب والشيخ مكين الدين الاسمر هذا هو الذي شهد له الشيخ أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه بأنه من السبعة الأبدال قال: ويكفيك في هذا أن ثلاثة سمعوا منادياً ينادي: يا سعتري بري ففهم كل واحد منهم مخاطبة خوطب عن الله بها في سره فسمع الواحد: اسع تر بري، وسمع الآخر: الساعة ترى بري، وسمع الآخر ما أوسع بري، فالمسموع واحد واختلفت أفهام السامعين كما قال سبحانه: ﴿يُسْقَى بِمَاءٍ وَاحِدٍ وَنُفَّضَ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ﴾ [الرعد: ٤] وقال سبحانه: ﴿قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَشْرَبَهُمْ﴾ [البقرة: ٦٠] فأما الذي سمع اسع تر بري فمريد دل على الله تعالى بالنهوض إلى الله بالأعمال فيستقبل الطريق بالجد وقيل له: اسع إنيأ بصدق المعاملة تر برنا بوجود المواصل وأما الثاني: فكان واصلاً إلى الله تعالى طاولته الأوقات فخاف أن تفوته المواصل فقبل له ترويحاً على قلبه لما أحرقت نار الشغف: الساعة ترى بري وأما الآخر: فعارف كشف له عن وسع الكرم فخوطب من حيث أشهد فسمع ما أوسع بري. قال: وقال الشيخ محي الدين بن العربي رحمه الله: دعانا بعض الفقراء إلى دعوة بزقاق القناديل بمصر فاجتمع بها جماعة من المشايخ فقدم الطعام وعمرؤا الأوعية وهناك وعاء زجاج قد اتخذ للبول ولم يستعمل فقرب فيه رب المنزل الطعام فالجماعة يأكلون وإذا الوعاء يقول: منذ أكرمني الله بأكل هؤلاء السادة مني لا أرضى لنفسي أن أكون بعد ذلك اليوم محلاً للأذى ثم انكسر نصفين. فقال الشيخ محيي الدين: فقلت للجميع سمعتم ما قال الوعاء؟ فقالوا: نعم. قال: فقلت: ما سمعتم؟ فأعادوا القول الذي قد تقدم قال: فقلت قال قولاً غير ذلك. قالوا: وما هو؟ قلت: قال: كذلك قلوبكم قد أكرمها الله بالإيمان فلا ترضوا بعد ذلك أن تكون محلاً لنجاسة المعصية وحب الدنيا جعلنا الله وإياكم من أولي الفهم عنه والتلقي منه.

قلت وهذه المنازع كلها مما يستملح ويستظرف وتتأثر بها القلوب السليمة وتتقاد لها النفوس الكريمة وقد جرت عادة أئمة هذه الطريق باستعمالها وإيرادها في محالها، فلا حرج علينا، إذن، في ذكر بعض ذلك إذا كانت له مناسبة تامة ووجدت فيها فائدة خاصة أو عامة وبالله التوفيق لا رب غيره. (ربما عبر عن المقام من استشراف عليه وربما عبر عنه من وصل إليه وذلك ملتبس إلا على صاحب بصيرة) كما أن الواصل إلى مقام من مقامات اليقين يعبر عنه كذلك يعبر عنه من استشراف عليه ولم يتحقق فيه بالمنازلة والمواصله والتباس ذلك على من ليس له بصيرة ظاهرة وأما ذو البصيرة فلا يخفى عليه ذلك لأنه يرى في الكلام صورة المتكلم الباطنة وما هو عليه من كمال أو نقص وقد قيل: تكلموا تعرفوا. (لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته فإن ذلك يقل عملها في قلبه ويمنعه وجود

منها ما لا يفهمه الآخر، وقد يفهم بعضهم من الكلام الذي يسمعه معنى لا يقصده المتكلم ويتأثر باطنه بذلك تأثراً عجبياً، وربما فهم منه ضد ما قصده المتكلم به فقد سمع بعضهم قائلاً يقول:

إذا العشرون من شعبان ولت   فواصل شرب ليلك بالنهار
ولا تشرب بأقداح صغار   فإن الوقت ضاق عن الصغار

فخرج هائماً على وجهه حتى أتى مكة، ولم يزل مجاوراً بها حتى مات.

(ربما عبر عن المقام) أي عن أي مقام من مقامات اليقين، كمقام الزهد ومقام الورع، ومقام التوكل إلى غير ذلك (من) استشراف عليه) أي اطلع عليه، وقارب الوصول إليه، ولم يظفر به ولم يتحقق فيه (وربما عبر عنه من وصل إليه) وتحقق فيه (وذلك) أي ما ذكر من الحالين (ملتبس) أي يلتبس الفرق بين حال هذا وحال هذا (إلا على صاحب بصيرة) فإنه لا يخفى عليه، لأنه يرى في الكلام صورة المتكلم الباطنة، وما هو عليه من كمال أو نقص، وعلامة الأول أن يجد الفرح والاستبشار عند التعبير، واستعظام الأمر واستحسانه، لكونه في مباديه وقريب عهد بغيره، بخلاف الثاني، فإنه يتكلم فيه كعادته في كلامه بغيره، وربما عبر عن المقام من نقله من كتاب، وحفظ أحواله من ممارسته لكلام القوم، وحفظه لعبارتهم، وقد يوهم مع ذلك أنه واصل متمكن، وعلامته التي تبين حاله أن يبحث معه على مقتضى قواعد فنون العلم، فإن صار يتكلف الأجوبة ويشم منه رائحة التعصب والانتصار للنفس، والأنفة من العجز فهو مدع كاذب (لا ينبغي للسالك أن يعبر عن وارداته) أي ما

الصدق مع ربه) الواردات الإلهية لا ينبغي للسالك أن يعبر عنها اختياراً منه بل يخفيها ويصونها ولا يطلع عليها أحداً إلا شيخاً مرشداً لأن نفسه تجد في ذلك لذة وانشراحاً فتقوى به صفاتها فيقل بسبب ذلك عمل الواردات في قلبه من التأثير المحمود ولأجل غلبة أحكام نفسه وإيثار حظه يمنعه ذلك من وجود صدقه مع ربه وقد تقدم هذا المعنى في قوله: استشفرك أن يعلم الخلق بخصوصيتك دليل على عدم صدقك في عبوديتك. (لا تمدن يدك إلى الأخذ من الخلاق إلا أن ترى أن المعطي فيهم مولاك فإذا كنت كذلك فخذ ما وافقك العلم) هذه قاعدة عظيمة يحتج بها السالكون المتجردون لبينوا عليها أحوالهم فيما يصل إليهم من الرفق على أيدي الخلق، وقد ذكرها المؤلف رحمه الله بعبارات بديعة محمودة موجزة جمع فيها جملة المعاني التي يحتاج إليها من ذكرناه فلنبسط كلامه في ذلك على حسب عادتنا معه على الوجه الذي ذكرناه في مقدمة هذا التنبيه وهذا قصدنا في جميع ما تكلمنا عليه من مسائل كتابه ونقول على حسب ذلك أرزاق العباد المعتادة لهم تنقسم إلى قسمين: أحدهما: رزق يصلون إليه بأسباب وأعمال وتصرفات كالتجارات والصناعات وغيرهما وهذا حال أهل الأسباب، والثاني: رزق يصل إليهم على أيدي الخلق من غير عمل ولا سعي وهذا حال أرباب التجريد وكل واحد من القسمين له آداب وأحكام تخصه فأحكام القسم الأول وآدابه لم يتعرض لها المؤلف رحمه الله تعالى وهي مذكورة في فن الفقه وغيره فواجب على كل من دخل في شيء من الأسباب تحصيل علمه وطلبه من حيث هو وأحكام القسم الثاني وآدابه هي التي تعرض لها المؤلف وأجمل رحمه الله تعالى جميع ذلك في مراعاة شرطين وجعلهما من شروط صحة الأخذ. الشرط الأول: أن لا يرى العطاء إلا من موله عز وجل وهذا هو الأصل وإنما اشترطه على الأخذ لأنه مقتضى حاله من تحقيق التوحيد وتخليص التجريد وبه يصح له مقام القناعة والتوكل ويسقط من قلبه هم الرزق وتزول به عنه علاقات الخلق، وإن لم يكن على هذا الوصف، كان عبداً للناس مولهاً قلبه إليهم فيكثر طعمه فيهم ورغبته فيما في أيديهم واستشفاه إليهم فيقع بسبب ذلك في كبائر الذنوب من معاصي القلب والجوارح مثل المداينة والتفاق والرياء والتصنع والتلبس والغش وعدم النصيحة وقلة الشفقة وغير ذلك من الصفات المذمومة المناقضة للعبودية لله عز وجل. قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: من استفتح باب المعاش بغير مفاتيح الأقدار وكل إلى المخلوقين ولا يكفي في تلك الرؤية المذكورة أن تكون علماً وإيماناً فقط بل لا بد أن تكون حالاً وذوقاً. دعا بعض الناس شقيقاً البلخي رضي الله عنه، وكان في طبقة من أصحابه نحو خمسين رجلاً فوضع الرجل طعاماً واسعاً وأنفق نفقة كثيرة فلما قعدوا قال لهم شقيق: إن هذا الرجل يقول: مَنْ لم يَرِنِي صنعت هذا الطعام وأني أقدمه إليه فطعامي عليه حرام. قال: فقاموا كلهم وخرجوا إلا شاباً كان فيهم نقصت مشاهدته عنهم، فقال صاحب المنزل لشقيق: رحمك الله ما أردت بهذا؟ قال: أردت أن أختبر

يمنحه الله له من العلوم الوهبية والأسرار التوحيدية، فلا ينبغي له أن يعبر عنها اختياراً منه، بل يخفيها ويصونها ولا يطلع عليها أحداً إلا شيخاً مرشداً له (فإن ذلك يقل عملها في قلبه) أي فلا يحصل له كمال الانتفاع بها، وهو تمكنها في القلب وتأثره بها (ويمنعه وجود الصدق مع ربه) إذ لا يخلو التعبير عنها عن شهوة نفسانية، لأن النفس تجد عند التعبير عنها لذة وانشراحاً، وذلك يقوي صفاتها وقوة صفاتها مما يمنعه من وجود الصدق مع ربه (لا تمدن يدك) أيها المريد المتجرد (إلى الأخذ من الخلاق) مما يعطونه لك من الأرزاق على وجه الرفق إلا بشرطين أشار إلى الأول بقوله: (إلا أن ترى) أي إلا بعد ملاحظتك (أن المعطي فيهم مولاك) فلا ترى العطاء الذي يصل إليك إلا منه وأن الخلق أسباب ووسائط، ولا يكفي في تلك الرؤية أن تكون علماً وإيماناً فقط، بل لا بد أن تكون حالاً وذوقاً، فإن ذلك هو اللائق بحال المتجرد وإلى الثاني بقوله: (فإذا كنت كذلك) أي ملاحظاً مولاك (فخذ ما وافقك العلم) على أخذه، وحاصله أن لا تأخذ إلا ما وافقك العلم على أخذه، وأباح لك أخذه، والمراد علم الظاهر بأن لا تأخذ إلا من يد مكلف رشيد تقي، وعلم الباطن بأن لا تأخذ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة، أي لا تأخذ إلا ما أنت مفتقر إليه في الحال، لتنفق في ضرورياتك وحاجاتك من غير إسراف ولا إقتار، كما كان عليه الصلاة والسلام في أكله وشربه ولباسه ومسكنه وغير ذلك، فلا تأخذ ما يأتيك قبل وقتك، ولا زائداً على حاجتك إلا أن يكون في خلقك سخاء، ولا تأخذ ما تعطاه على جهة الاختيار من الله بأن أعطيت شيئاً كنت قد قصدت تركه الله من شهوة كنت مبتلي بها قد ملكتك ومنعتك القيام بحقوق ربك، ولا تأخذ من منان ولا فخور، ولا مظهر لعطيته، ولا ممن ينقل على قلبك قبول عطيته فقد قيل: لا تأكل إلا ممن يرى لك الفضل عليه في أكله.

توحيد أصحابي أي، كلهم لا يرونه فيما صنع ولا ينظرون إليه فيما قدم إلا ذلك الرجل وحده. وإنما اشترطنا في رؤية العطاء من الله تعالى أن يكون حالاً وذوقاً، لأن ذلك هو اللائق بحال المتجرد، كما ذكرناه، لأن التجريد حال شريف لا يدخل فيه بالاختيار والتعمد، لأن ذلك من اتباع هوى النفس وطلب الحظ والراحة وإنما يقيم الحق تعالى فيه من أراد به من أهل التقوى والمراقبة بعد كمال شغله بالله تعالى وجده في الهرب عن كل ما يقطعه عن الله تعالى فحينئذ يسلبه الحق من تدبيره واختياره ويكاشفه بوحدانيتها في إيراده ويكون تركه للأسباب بحكم الوقت وإشارة الحال كما روي أن أبا حفص النيسابوري رضي الله عنه، كان حداداً وكان غلامه يوماً ينفخ عليه الكير، فأدخل الشيخ يوماً يده في النار وأخرج الحديد من النار فغشي على غلامه، وترك أبو حفص الحانوت، وأقبل على أمره وكان يقول رضي الله عنه: تركت العمل فرجعت إليه وتركني العمل فلم أرجع إليه. وقال إبراهيم الخواص رضي الله عنه: لا ينبغي للصوفي أن يتعرض للعود عن الكسب إلا أن يكون رجلاً مغلوباً قد أغتته الحال عن المكاسب وأما من كانت الحاجات به قائمة ولم يقطع له عزوف يحول بينه وبين التكلف فالعمل أولى به والكسب بسعي أحل له وأبلغ لأن القعود لا يصلح لمن لم يستغن عن التكلف.

وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: ما دامت الأسباب قائمة بالنفس فلاكتساب أولى. وقال بعض المنقطعين: كنت ذا صنعة جليلة فأريد مني تركها فحاك في صدري من أين المعاش؟ فهتف بي هاتف: لا أراه تنقطع إلي وتهمني في رزقي على أن أخدمك ولياً من أوليائي أو منافقاً من أعدائي؟ وقد اشترط رسول الله ﷺ في صحة قبول العطاء: عدم الاستشراق إلى الناس، ولا يكاد يحصل هذا الشرط لمن ذكرناه من أهل التجريد إلا بهذه الرؤية المذكورة. روى زيد عن خالد الجهنبي رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ جَاءَهُ مَعْرُوفٌ مِنْ أَخِيهِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافٍ نَفْسٍ فَلْيَقْبَلْهُ فَإِنَّمَا هُوَ رِزْقٌ سَاقَهُ اللَّهُ تَعَالَى إِلَيْهِ». وروي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَنْ وَجَّهَ إِلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا الرِّزْقِ مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ وَلَا اسْتِشْرَافٍ فَلْيَأْخُذْهُ وَلْيُؤَسِّغْ فِي رِزْقِهِ فَإِنْ كَانَ عِنْدَهُ غَنَى، فَلْيَدْفَعْهُ إِلَى مَنْ هُوَ أَحْوَجُ مِنْهُ». وقال عمر بن الخطاب، رضي الله عنه: كان رسول الله ﷺ يعطيني العطاء فأقول له: أعطه يا رسول الله من هو أفقر إليه مني. فقال ﷺ: «خُذْهُ فَمَمْلُوكُهُ أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ وَأَنْتَ غَيْرُ مُسْتَشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ وَمَا لَا فَلَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ». قال سالم فمن أجل ذلك كان ابن عمر لا يسأل أحداً شيئاً ولا يرد شيئاً أعطيه فالاستشراق إلى الناس مذموم قاذح في التوحيد، فلا ينبغي أن يأخذ المرید عطاء على هذا الوجه.

روي أن أحمد بن حنبل رضي الله عنه، خرج ذات يوم إلى شارع باب الشام فاشترى دقيقاً ولم يكن في الموضوع من يحمله فوافى أيوب الحمال فحملة ودفع إليه أحمد أجرته، فلما دخل الدار بعد إذنه له اتفاق، أن أهل الدار قد خبزوا ما كان عندهم من الدقيق وتركوا الخبز على السرير ينشف فراه أيوب، وكان يصوم الدهر، فقال أحمد لانيه صالح ادفع إلى أيوب من الخبز فدفع له رغيفين فردهما. فقال أحمد: ضعهما ثم صبر قليلاً ثم قال: خذهما والحق بهما فلحقه، فأخذهما فرجع صالح متعجباً فقال له أحمد: أعجبت من رده وأخذه؟ قال: نعم. قال: هذا رجل صالح لما رأى الخبز استشرفت نفسه إليه فلما أعطيناها مع الاستشراق رده ثم أيسر فردناه إليه بعد الإياس فقبله. وأما الاستشراق إلى الرزق مع قطع نظره عن الخلق فلا يضره ذلك لأنه خلق ضعيف ذو فاقة ورزقه معلوم لا بد منه فاستشرافه إلى الرزق في الحقيقة استشراق إلى الرازق، ولا ينافي ذلك حقيقة العبودية، ولكن إن كثر منها الاستشراق إلى الرزق وشغلت صاحبها عن دوام المحاضرة والمناجاة من الحق فليصرفها عن ذلك صرفاً جميلاً ولينهج لها من التعلق والتوثق بالله سبيلاً.

قال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: كنت في بدايتي واقفاً بين العشائين أصلي وأنا فارغ بلا سبب حتى جاءني النفس فقالت لي: السلام عليك قلت لها: وعليك السلام. قالت: العشاء فأدهتني بدهاية فتوقفت ثم ألهمني الله تعالى أن قلت لها: أتدريين له موضعاً؟ قالت: لا. قلت: لا أيش هو ومتى هو. قالت: لا. قلت لها: أنا رب أو عبد؟ قالت: عبد. قلت لها: فالعبد يقدر على شيء فما هذا الكفر والشرك اللذان أتيتني بهما اهربي إلى خالقك فاطلبي منه العشاء لأنه خالقك والقادر على كل شيء فيعطيك ويجيب لك ما طلبت فتطعمني

وتأكلي فما لك وإياي وما هذه الحيرة؟ قال: فذهبت إلى خالقها فجاء عشاء متمكن كثير فأكنت. قال وكذلك يحتج عليها ومن هنا تثبت الأقدام. وذكر أيضاً مسألة عظيمة مفيدة تتضمن كيف يكون حال الفقير بالنسبة إلى الرزق وما تحتاج إليه بنيتة من الرفق وجعلها من قواعد الفقر والإرادة فرأينا ذكرها في هذا الموضع من الواجب نلتعن ليتحقق في العمل بها كل من يقف عليها من مريد مبتدئ. قال رضي الله عنه: اعلم أن الفقير لا يخلو إما أن يكون جالساً أو ماشياً أما قاعدة الجالس فإن جلسته موضع أليته وهو مكانه وزمانه طرف سجادته لا يتعدها ولا يكون التفاته نوقت ولا إلى سبب معلوم لأنه لا يدري الأوقات ما هي ولا يجدها ولا يدري متى هي ولا وقتها ويعلم أن جميع الأشياء تنصب وتحتاج إليه لأنها خلقت من أجله وهو خليفة فيها وقد فرغ من جميعها فالالتفات والأمل لماذا بل يكون هدفاً للأقدار تجري عليه ولا كسب له ولا سبب في التحصيل ثم قال: وأما الماشي من الفقير الذي يكون في سفر أو غيره فلا تجاوز همته خطوته مثاله أن يكون ماشياً فخطر له التغير والالتفات إليه من بلد أو شخص أو مطعم أو مشرب فيهلك ويظفر به العدو وتزل قدمه فإن تمادى في التعلق بشيء من هذه القواطع والشواغل ومشى إلى شيء منها وفقده ومات مات قاتل نفسه. وذلك أنه يكون في يوم صائف ووهج وقد أصابه العطش فيعرض له خيال ماء فيجبيء العدو، فيروج عليه أن أسرع تلحق ذلك الماء، فتشرب منه، فيزول عطشك فإن مشى راكناً لهذا الخاطر يجيء للموضع فيجده سراباً، فهناك يظفر به ويقول له: الآن تموت فيقتله من ساعته فيموت قاتل نفسه إذا كان جاهلاً بربه وآياته ولم يعرف دواءه من دائه ولا تعلم العلم ولا سأل العلماء لبقائه مع نفسه. قال: فحكمه إذا جاء هذا الخاطر بالترويح من العدو في سفر من السرعة إلى الماء والركون إلى الأغيار من منازل وأشخاص أو غير ذلك، أن يعرض على العدو ويقول: إن الله تعالى يمكن أن يتوفاني قبل لحوقه بالضرورة، يطيعه في ذلك ويسلمه ويقول له أيضاً: قال النبي ﷺ: «مَنْ مَشَى إِلَى طَمَعٍ فَلَيْتَمَشَ رُؤَيْدًا» وقال: «مَنْ تَأْتَى أَصَابَ أَوْ كَادَ وَمَنْ تَعَجَّلَ أَخْطَأَ أَوْ كَادَ» والعجلة من الشيطان ومن هذا كثير فلا يشك شاك أنه كما يحتج للنفس والشيطان بهذه القواعد من العلم أنهم ينقطعون ولا حجة عندهم بعد الاستعانة بالله تعالى والتعلق به ثم يقول له أيضاً أنتكر أن الله تعالى قادر على أن يطعمني ويسقيني إن شاء الله تعالى ينبع لي عيناً الساعة قبل وصولي لذلك الماء فيقول الشيطان: بالضرورة نعم فإذا كان هذا كذلك فالله سبحانه أعلم بمصالحه ومنافعي من كل مخلوق فإذا حصل هذا العلم رجع يمشي متأنيأ همته مع خطوته ناظراً لما يرد عليه من ربه فإذا وصل إلى ما خطر له أولاً أو رآه من بعد ولم يجد ما تعلق به خاطره أولاً من صاحب أو طعام بقي على أصله لا تغير عنده ولا تردد فظفر بالعدو وقتله كما فعل أيضاً الشيطان بغيره الشيء أو ضده. هذا ما أردنا ذكره من كلام هذا الإمام وهو عندي من أنفس الكلام المقرب غاية المرام لما تضمنه من المعاني البديعة والأنفاس الرفيعة ولما فيه من تجريد التوحيد والآداب المرضية مع العبيد فهو جدير بأن يكتب ويرسم ويكمل به الغرض الذي تقدم والله تعالى أعلم وحكم الشرط الثاني، أن لا يأخذ إلا ما يوافق العلم وهذا شرط لازم للمتجرد أيضاً.

قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله تعالى عنه: وينبغي لمن لا معلوم عنده من الأسباب، أن يتورع في أخذها، ويتخير المعطي لها كما يتخير أهل المكاسب في الاكتساب لأن الله تعالى في كل شيء حكماً. والقيود عن المكاسب لا يسقط أحكامها، والقاعد عن الطلب لا يسقط أحكام المطالب ولأن ترك العمل عمل يحتاج إلى علم ولم تكن سيرة الفقراء الصادقين أن يأخذوا من كل أحد ولا في كل وقت ولا يأخذوا كل ما يعطون مما يزيد على كفايتهم إلا أن يكونوا ممن يخرجونه إلى غيرهم اهـ. فموافقة العلم التي ذكرها المؤلف رحمه الله على قسمين: موافقة العلم الظاهر، وموافقة العلم الباطن. أما موافقة العلم الظاهر، فبأن لا يأخذ إلا من يد بالغ عاقل تقى وقد جاء في الحديث: «لا تَأْكُلْ إِلَّا طَعَامَ تَقِيٍّ وَلَا يَأْكُلْ طَعَامَكَ إِلَّا تَقِيٌّ» فلا تأخذ من يد ظالم ولا عامل بالربا ولا جاهل بما يحل ويحرم من وجوه المكاسب ولا تأخذ من يد صبي ولا عبد غير مأذون له ولا معتوه. وأما موافقة العلم الباطن، فبأن لا يأخذ إلا ما كان على وجه الرفق والمعونة فلا يأخذ إلا ما هو مفتقر إليه في الحال ولا غنى له من ضرورياته وحاجته من غير إسراف ولا إقتار ولا بأس أن يأخذ ما يزيد على ذلك بأن كان في خلقه سخاء وبه، وإيثار وتخلق بمحاسن الأخلاق لا ليتوصل به إلى حظ عاجل من جاه أو رئاسة أو قبول عند الناس ولا يأخذ

ما يعطاه على جهة الابتلاء والاختبار أما الابتلاء فأن يأتيه قبل وقته أو زائداً على حاجته فإن أخذه، فليخرجه في السر ليأمن بذلك من آفة الإظهار وأما الاختبار فأن لا يأخذ شيئاً قد نوى تركه الله تعالى من شهوة كان مبتلى بها قد ملكته وأسرته ومنعته القيام بحقوق ربه فليوف بعهد الله تعالى وليدفع ذلك عن نفسه إن خاف انحلال عزمه وفساد نيته فإن لم يخف على ذلك فليأخذه وليخرجه إلى غيره وهذا أشد شيء على النفس وهو من أعظم درجات الزهد ولا يأخذ من مَتَانٍ ولا فخور ولا مظهر لعظيته ولا يأخذ ممن يتقل على قلبه قبول عطيته فقد قيل: لا تأكل إلا طعام من يرى لك الفضل عليه في أكله ولا تأكل إلا طعام من يرى أنه وديعة عنده ولا تأكل إلا طعام زاهدٍ لأنه يسرُّ بأكلك ولا تأكل إلا طعاماً يراك صاحبه أفضل من الطعام وقد روي أنه أهدى إلى رسول الله ﷺ سمن وأقط وكبش فقبل السمن والأقط ورد الكبش وكان يقبل من بعض الناس ويرد على بعض وقال: «لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ إِلَّا مِنْ قَرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دُوسِيٍّ». قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: وفعل هذا جماعة من التابعين جاءت إلى فتح الموصل رضي الله عنه صرة فيها خمسون ديناراً فقال: حدثني عطاء أن النبي ﷺ قال: «مَنْ آتَاهُ اللَّهُ رِزْقاً مِنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ فَرَدُّهُ فَإِنَّمَا يَرُدُّهُ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ». ثم فتح الصرة وأخذ منها درهماً ورد سائرهما وكان الحسن يروي هذا الحديث عن رسول الله ﷺ. وحدثنا عنه أن رجلاً أهدى إليه كيساً فيه ألوف ورزمة فيها من دقيق خراسان فرد ذلك فقال له بعض أصحابه في ذلك فقال له: «مَنْ جَلَسَ مِثْلَ مَجْلِسِي هَذَا وَقَبِلَ مِنَ النَّاسِ شَيْئاً مِثْلَ هَذَا لَقِيَ اللَّهَ تَعَالَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَمَا لَهُ عِنْدَ اللَّهِ مِنْ خِلَاقٍ»، وكان الحسن، رضي الله عنه، يقبل من أصحابه وكان إبراهيم التيمي رضي الله عنه يسأل أصحابه الدرهم والدرهمين ويعرض عليه غيرهم المئين فلا يأخذ وكان بعض العباد إذا دفع إليه بعض أهل الدنيا الشيء قال: ضعه عندك واعرض على قلبك حالي كيف أنا عندك بعد الأخذ أفضل أو دون ذلك وأصدقني. فإن قال: أنت عندي الآن أفضل منك قبل ذلك أو قال له أنت عندي بعد الأخذ مثل ما كنت قبل ذلك قبل منه وإن أخبره بنقصانه في قلبه لم يقبل منه. وكان بعضهم يرد على أكثر الناس صلاتهم فعوتب في ذلك فقال: ما أرد عليهم إلا إشفاقاً عليهم ونصحاً لهم يذكرون ذلك ويحبون أن يعلم به فتذهب أموالهم وتحبط أجورهم. ويروى عن الأعمش أنه قال: جاء شاب من العرب إلى إبراهيم التيمي بألفي درهم فقال: يا أبا عمران خذ هذه الدراهم والله ما هي من ذي سلطان ولا من كذا ولا من كذا. فقال له إبراهيم: بارك الله لك وجزاك خيراً فلما ولي قلت له: يا أبا عمران ما منعك أن تأخذها والله ما لامرأتك قميص. فقال: صدقت يا سليمان ولكن هذا شاب من العرب لم يحنكه السن ولم تحنكه الآداب فكرهت أن يجلس في حيه فيقول: أعطيت إبراهيم ألفي درهم فيحيط الله أجره وتذهب دراهمه. وممن ذهب إلى هذا سفيان الثوري، رضي الله عنه، كان يشترط على بعض من كان يأخذ منه أن لا يذكره لإشفاقه عليه لا من أجله بل من ذهاب أجره لأنه قيل في معنى قوله تعالى: ﴿لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى﴾ [البقرة: ٢٦٤] قال المن أن يذكره والأذى أن يظهره. وقال الجنيد للرجل الخراساني الذي جاءه بالمال وسأله أن يأكله فقال الجنيد: بل أفرقه على الفقراء فقال الرجل أنا أعلم بالفقراء منك ولم اختر هذا فقال له الجنيد: وأنا أؤمل أن أعيش حتى أكل هذا فقال: إني لم أقل لك أنفقه في الخل والبقول وإنما قلت أنفقه في الطيبات واللوان الحلاوات وكلما نفذ أسرع كان أحب إلي فقال الجنيد: ومثلك لا يحل أن يرد عليه فقبله. فقال الرجل: ما ببغداد أحد أعظم منة عليّ منك. فقال الجنيد: وما ببغداد أحد ينبغي أن يقبل منه شيء إلا من كان مثلك. وكان السري السقطي يوصل إلى أحمد بن حنبل رضي الله عنهما الشيء فيرده. فقال له: يا أحمد احذر آفة الرد فإنها أشد من آفة الأخذ. فقال أحمد: أعد عليّ ما قلت فأعاده. فقال له أحمد: ما رددت عليك إلا وعندي قوت شهر فاحبسه لي عندك فإذا كان بعد شهر فأنفذه إلي وعلى الجملة، فلا ينبغي أن يأخذ المريد إلا من مريد زاهد عارف فبذلك يسلم من الآفات ويكفي من جميع المؤنات. وقال أبو بكر الدقاق رضي الله عنه: منذ أربعين سنة أصبح هؤلاء فما رأيت رفقا لأصحابنا إلا من بعضهم لبعض أو ممن يحبهم ومن لم تصحبه التقوى والورع في هذا الأمر أكل الحرام الصرف وإن أراد أن يسأل من مثل هؤلاء فليفعل.

قال أبو طالب المكي رضي الله عنه: كان بشر بن الحارث رضي الله عنه لا يقبل من الناس شيئاً. وكان بعضهم يقول: أحب أن أعلم من أين يأكل. فقال له: من يخبر أمره أنا أدري من أين يأكل كان له صديق عاقل، يعني نظيره في العقل والدين، لأن بعضهم كان لا يقبل إلا من النظراء ولا يقبل من الأتباع هذا الصديق العاقل الذي كان يقوم بكفايته ولم يكن يظهر أمره ولا يلتقي معه هو السري بن مغلس السقطي رضي الله عنه. قال بشر رضي الله عنه: ما سألت أحداً قط شيئاً من الدنيا إلا سرياً السقطي لأنه قد صح عندي زهده في الدنيا فهو يفرح بخروج الشيء من يده ويتبرم ببقائه عنده، فأكون قد أعنته على ما يحب وكان سري رضي الله عنه، يوجه إلى أحمد بن حنبل في حاجاته فيقبل منه وكان إذا ذكر عند أحمد بن حنبل رضي الله عنه يقول: ذلك الفتى المعروف بطيب الغذاء إنه ليعجبني أمره وإن بلغت به الحاجات كل مبلغ وأشرف على الضعف وتحققت الضرورة وسأل مولاه فلم يقدر له بشيء ووقته يضيق عن الكسب لشغله بحاله فعند ذلك يقرع باب السبب ويسأل من دون هؤلاء ممن جهل حاله. جاء في الأثر: مَنْ جاع فلم يسأل فمات دخل النار وقد سأل الناس عند الحاجة والفاقة نبي الله تعالى موسى والخضر عليهما السلام لقوله تعالى: ﴿اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا﴾ [الكهف: ٧٧] وكان أبو جعفر الحداد وهو شيخ الجنيد رضي الله عنهما يسأل من باب أو بابين بين العشاءين ويكون ذلك معلوماً عند حاجته من يوم أو يومين وكان له مقام في الزهد والتوكل. قال أبو طالب: ولم يعب هذا عليه عموم ولا خصوص ونقل عن أبي سعيد الخراز رضي الله عنه، أنه كان يمد يده عند الفاقة ويقول ثم شي الله ونقل عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه، أنه كان معتكفاً بجامع البصرة مدة وكان يفطر في كل ثلاثة أيام ليلة وليلة إفطاره يطلب من الأبواب وكان الثوري يسأل في البوادي من الحجاز إلى صنعاء اليمن. قال: كنت أذكر لهم حديثاً في الضيافة. قال: فيخرجون إليّ طعاماً فأتناول حاجتي وأترك ما يبقى وليجتنب المرید الأكل بالدين وقبول إرفاق النسوان. فإن قيل كيف يرد ما يعطاه في الوجوه التي حكمت عليه بعدم الأخذ فيها وهو إنما يأخذ من ربه كما تقدم وهل الراد لذلك إلا راد على الله تعالى؟ فكيف يستقيم ذلك؟ فالجواب: أن القيام بحق الشريعة والطريقة لا بد منه والتوحيد لا ينافي ذلك وقد قيل: الكامل من لا يظفئ نور معرفته نور ورعه وكل باطن من العلم يخالف ظاهراً من الحكم فهو مردود ووجه صحة الرد للعطاء عند مشاهدة التوحيد ظاهر إذ لا فرق في ذلك بين يدي المعطي ويد الأخذ فكما يشهد الأخذ يد الله تعالى في العطاء عند يد المعطي فيأخذ ما يعطاه عند موافقة العلم إتباعاً لإذن الله تعالى وأمره يشهد يد الله تعالى في المنع عند يد نفسه بالرد عند مخالفة العلم فلا يأخذه ولا يقبله إتباعاً لنهي الله تعالى عن ذلك وعدم إذنه فيه كما فعله رسول الله ﷺ في الكبش الذي أهدي إليه مع السمن والأقط وكما فعله فتح الموصلي وحسن البصري رضي الله عنهما مع روايتهما للحديث الذي ذكر فيه أن رد الهدية رد على الله تعالى وقد تقدم ذكره بلفظه فهذا يدفع ذلك الخيال والله تعالى الموفق لصالح الأعمال وإنما أطلت الكلام في هذه المسألة لأن الحاجة ماسة إليها وليعلم من ذلك أن جميع تفاريعها ومسائلها داخل في كلام المؤلف، رحمه الله تعالى، على حكم الإيجاز والاختصار وكلامه فيها من بديع الكلام ومستحسنه ولشيخه أبي العباس المرسي رضي الله عنه، في معنى ما ذكره كلام بديع مختصر منتزع من كتاب الله عز وجل نقله عنه في لطائف المنن قال رضي الله عنه: للناس أسباب وسببنا نحن الإيمان والتقوى. قال الله سبحانه: ﴿وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِم بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ﴾ [الأعراف: ٩٦] وقد جود المؤلف رحمه الله صناعته وأحسن سياقته في مقصد الإرشاد والهداية والله أعلم. (ربما استحيا العارف أن يرفع حاجته إلى مولاه لاكتفائه بمشيئته فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليفته) قد تقدم أن من الأدب ترك الطلب والسؤال من الله تعالى اكتفاء بمشيئته ورضاً بسابق قسمته

(ربما استحيا العارف) المحقق (أن يرفع حاجته إلى مولاه) فلا يطلب منه شيئاً (لاكتفائه بمشيئته) أي بما تعلقت به مشيئته من إعطاء أو منع أو ضر أو نفع قال الشاذلي قدس الله سره لما سئل عن الكيمياء أخرج الخلق من قلبك، واقطع يأسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك (فكيف لا يستحي أن يرفعها إلى خليفته) فلا يسألون منهم شيئاً ولا يرفعون إليهم حاجة، لأنهم فقراء محتاجون، ومولاهم هو الغني الحميد، فرفع الهممة عن الخلق وعدم التعرض لهم مما يحتاجه سالكو هذه الطريق، فإن من خلعت عليه خلعة الملك، فحفظها وصانها فحري أن تدام له، ولا تسلب عنه، والمهندس

وأن العارفين المحققين يستحيون من الله تعالى في ذلك فكيف لا يستحيون من مولاهم عز وجل عند سؤالهم للمخلوقين؟ وهل أدبهم في ذلك واستحيائهم من ربهم إلا واجب عليهم فلا يسألون منهم شيئاً ولا يرفعون إليهم حاجة لأنهم فقراء محتاجون ومولاهم هو الغني الحميد؟ وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: لا تتعد نية همتك إلى غيره فالكريم لا تتخطاه الآمال.

قال سهل بن عبد الله التستري، رضي الله عنه: ما من نفس ولا قلب إلا والله مطلع عليه في ساعات الليل والنهار فأيما نفس أو قلب رأى فيه حاجة إلى سواء سلط عليه إبليس. وقال الأستاذ أبو علي الدقاق رضي الله عنه: من علامات المعرفة أن لا تسأل حوائجك. قلت أو كثرت إلا من الله سبحانه وتعالى مثل موسى عليه الصلاة والسلام اشتاق إلى الرؤية فقال: رب أرني أنظر إليك وأحتاج مرة إلى رغي. فقال: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. وذكر الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه، أن بعض الفقراء كان يأتي كل يوم ويقف بحذاء الكعبة بعدما يطوف ما شاء الله تعالى ويخرج من جيبه رقعة ينظر فيها فلما كان بعد أيام فعل مثل ذلك ثم تباعد ومات فجاء بعض من يرمقه ونظر في الرقعة فإذا فيها: واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا. قال: فكان الرجل أصابته الفاقة فصبر ولم يظهر حاله لمخلوق حتى مات.

وقال أبو بكر الجوهري رحمه الله تعالى: كنت بعسقلان على برج أحرس فمر بي رجل عليه جبة صوف متخرقة فقمتم إليه مسلماً وعانقته وأجلسته وجاريت معه في فنون من العلم وكان قدماء حافيتين فقلت له: لم لا تسأل أصحابك في نعل تقيك من الحفأ؟ فقال: يا أخي لرد أمس بالحبال وحبس عين الشمس بالعقال ونقل ماء البحر بالغربال أهون علي من موقف السؤال وارتجائي من المخلوقين النوال ثم أخرجني من باب المدينة فأنتهى بي إلى صخرة منقورة فإذا عليها مكتوب كل من كد يمينك وعرق جبينك فإن ضعف يقينك فاسأل المولى يعينك.

قال في (التنوير): واعلم رحمك الله، أن رفع الهمة لسالك طريق الآخرة عن الخلق وعدم التعرض لهم أزين لهم من الحلوى للعروس وهم أحوج إليه من الماء لحياة النفوس ومن خلعت عليه خلعة الملك فحفظها وصانها فحري بأن تدام له ولا تسلب عنه والمدنس لخلع المواهب حري أن لا تترك له، فلا تدنس أيها الأخ إيمانك بطمعك في المخلوقين ولا تجعل اعتمادك إلا على رب العالمين وكن أيها الأخ إبراهيمياً فقد قال أبوك إبراهيم صلوات الله عليه وسلامه ﴿لَا أَحِبُّ الْأَفْلِيَيْنِ﴾ [الأنعام: ٧٦] وما سوى الله أفل إما وجوداً وإما مكاناً وقد قال سبحانه: ﴿مِلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ﴾ [الحج: ٧٨] أي اتبعوا ملته، فواجب على المؤمن أن يتبع ملة إبراهيم ومن ملته رفع همة عن الخلق فإنه يوم زج به في المنجنيق تعرض له جبريل عليه السلام فقال له: ألك حاجة؟ فقال له: أما إليك فلا وأما إلى الله تعالى فبلى. قال: فاسأله. قال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. فانظر كيف رفع همة عن الخلق ووجهها إلى الملك الحق فلم يستغث بجبريل ولا احتال على السؤال من الله بل رأى ربه أقرب إليه من جبريل عليه السلام ومن سؤاله فلذلك سلمه من نمرود ونكاله وأنعم عليه بنواله وإفضاله وخصه بوجود إقباله ومن ملة إبراهيم معاداة كل ما شغل عن الله وصرف الهمة بالرد إلى الله لقوله تعالى: ﴿فَاتَّبِعْهُمْ عَدُوًّا لِي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ﴾ [الشعراء: ٧٧] والغنى، إن أردت الدلالة عليه، فهو في اليأس من الناس. ولقد قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: أيسر من نفع نفسي لنفسي فكيف لا أياس من نفع غيري لنفسي ورجوت الله لغيري فكيف لا أرجوه لنفسي وهذا هو الكيمياء والإكسير الذي من حصل له يحصل له غنى لا فاقة بعده وعز لا ذل معه وإنفاق لا نفاد له وهو كيمياء أهل الفهم عن الله.

قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: صحبني إنسان وكان ثقيلاً علي فبسطه يوماً فانبسط فقلت له: يا ولدي ما حاجتك ولم صحبتني؟ فقال: يا سيدي قيل لي إنك تحسن الكيمياء فصحبتك لأتعلم منك ذلك. فقلت له:

لخلع المواهب حري أن لا تترك له، فلا تدنس إيمانك بطمعك في المخلوقين، ولا تجعل اعتمادك إلا على رب العالمين، واتبع ملة إبراهيم في رفع الهمة عن الخلق، فإنه يوم زج به في المنجنيق تعرض له جبريل وقال له: ألك حاجة؟ فقال: أما إليك فلا، وأما إلى الله فبلى. فقال له: سل الله. فقال: حسبي من سؤالي علمه بحالي. وخرج بالعارف باقي الفقراء، وهم أقسام ثلاثة منهم من يصبر، فإذا احتاج سأل الناس وقبل منهم مع كونه لا يرى أن المعطي فيهم إلا مولا ومنهم من لا يسأل، وإذا أعطى قبل على الوجه المذكور، ومنهم من لا يسأل، وإذا أعطى لا يقبل قال بعضهم: وهذا من الروحانيين إذا سأل الله تعالى أعطاه، وإن أقسم عليه أبر قسمه.

صدقت وصدق من حدثك ولكني أخالك لا تقبل. فقال: بل أقبل. فقلت له: نظرت إلى الخلق فوجدتهم على قسمين: أعداء، وأحباء، فنظرت إلى الأعداء فعلمت أنهم لا يستطيعون أن يشكوكني بشوكة لم يردني الله بها فقطعت نظري عنهم ثم تعلقت بالأحباء فوجدتهم لا يستطيعون أن ينفعونني بشيء لم يردني الله به فقطعت نظري عنهم، وتعلقت بالله تعالى، فقل لي: إنك لا تصل إلى حقيقة هذا الأمر حتى تقطع يأسك كما قطعت من غيرنا أن نعطيك غير ما قسمناه لك في الأزل. وقال مرة أخرى: لما سئل عن الكيمياء أخرج الخلق من قلبك واقطع يأسك من ربك أن يعطيك غير ما قسم لك. قال: وليس يدل على فهم العبد كثرة عمله ولا مداومته على ورده وإنما يدل على نوره وفهمه غناه بربه وانحياسه إليه بقلبه وتحرره من رق الطمع وتحليه بحلية الورع وبذلك تحسن الأعمال وتزكو الأحوال. قال الله تعالى: ﴿إِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِيَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا﴾ [الكهف: ٧] فحسن الأعمال إنما هو بالفهم عن الله والفهم هو ما ذكرناه من الأغتناء بالله والاكتفاء به والاعتماد عليه ورفع الحوائج إليه والدوام بين يديه وكل ذلك من ثمرة الفهم عن الله تعالى اهـ. ما يتعلق بغرضنا من كلام صاحب التنوير، وهو من الكلام النفيس الخطير، وأنت رحمك الله إذا تأملت به بعين بصيرتك ناصحاً لربك في علانيتك وسريرتك، علمت منه أن ما تضمنه العظيم الموقع وأنه مستحسن منا إirاده في هذا الموضع إذ هو منوط بالإيمان والتوحيد محتاج إليه كل سالك ومريد فمن رعاة حق رعايته وصرف إلى العمل بمقتضاه عنان عنايته، فقد تحقق بمحاسن الإيمان وكان من ولاية الله تعالى بمكان ومن أهمله وضعفه وجهل قدره وموقعه خيف عليه الوقوع في الشرك الخفي والجلي واستحق بذلك أن يطرد عن باب مولاه العلي فيقوى طمعه في الخلق ويضيق عليه متسع أبواب الرزق كما قال بعض العارفين المكاشفين رضي الله عنه: قيل لي في نوم كاليقظة، أو يقظة كالنوم لا تبدين فاقة إلى غيري فأضاعفها عليك مكافأة لسوء أدبك وخروجك عن حدك في عبديتك إنما ابتليتك بالفاقة لتفرغ إلي منها وتتضرع بها لديّ وتتوكل فيها عليّ سبكتك بالفاقة لتصير ذهباً خالصاً فلا تزيفن بعد السبك وسمتك بالفاقة وحكمت لنفسي بالغنى، فإن وصلتها بي، وصلتك بالغنى، وإن وصلتها بغيري، قطعت عنك مواد معونتي، وحسنت أسبابك من أسبابي، طرد الملك عن بابي فمن وكلته إلى مَلَكٍ ومن وكلته إليه هَلِكْ اهـ.

ومنهم من يأف من قبول الفرق على أيدي الخلق وترتفع همته عن ذلك وإن لم يكن سؤال ولا طلب. يحكي عن حماد بن سلمة رحمه الله أنه قال: كان في جواربي امرأة أرملة لها أيتام وكانت ليلة ذات مطر فسمعت صوتها تقول: يا رفيق ارفق. قال: فخطر ببالي أنها أصابتها فاقة فصبرت حتى احتبس المطر فحملت معي عشرة دنانير ودققت عليها الباب فقالت: حماد بن سلمة؟ فقلت: نعم. كيف الحال؟ فقالت: بخير وعافية احتبس المطر ودفع الصبيان. فقلت: خذي هذه الدنانير وأصلحي بها بعض شأنك. قال: فصاحت بنية لها خماسية: أتريد يا حماد أن تكون بيننا وبين معبودنا واسطة؟ ثم قالت لأمتها: لما رفعت صوتك بإظهار السر علمت أن الله يؤدبنا بإظهار الفرق على أيدي مخلوق. وذكر الشيخ عبد الرحمن السلمي عن ابن عباس بن دهقان قال: كنت عند بشر بن الحرث رضي الله عنه، وهو يتكلم في الرضا والتسليم فإذا هو برجل من المتصوفة فقال له: يا أبا نصر انقطعت عن أخذ البر من أيدي الخلق لإقامة الجاه، فإن كنت متحققاً بالزهد، منصرفاً عن الدنيا، فخذ من أيديهم لينمحي جاهك عندهم واخرج بما يعطونك إلى الفقراء وكن بعقد التوكل تأخذ قوتك من الغيب فاشتد ذلك على أصحاب بشر فقال بشر: اسمع أيها الرجل الجواب: الفقراء ثلاثة: فقير لا يسأل وإن أعطي لا يأخذ فذلك من الروحانيين، إذا سأل الله تعالى أعطاه، وإن أقسم على الله أبر قسمه، وفقير لا يسأل وإن أعطي قبل فذلك من أوسط القوم عقده التوكل والسكون إلى الله تعالى فهو ممن توضع له الموائد في حظيرة القدس، وفقير اعتقد الصبر وموافقة الوقت فإذا طرقت الحاجة خرج إلى عبيد الله وقلبه إلى الله بالسؤال فكفارة سؤاله صدقه. فقال الرجل: رضيت رضي الله عنك. وقال رضي الله عنه: (إذا التبس عليك أمران فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً) هذا ميزان صحيح

(إذا التبس عليك) أيها المريد (أمران) واجبان أو مندوبان، فلم تدر أيهما أولى أن تشغل به، كطلب ما لا بد منه من العلم والسعي على العيال، وكطلب علم زائد على ما لا بد منه، واشتغال بنوافل وكصلاة النوافل، والصلاة على النبي ﷺ (فانظر أثقلهما على النفس فاتبعه فإنه لا يثقل عليها إلا ما كان حقاً) أي أولى لأنها مجبولة على الجهل، فشأنها أبداً إنما هو

باعتبار غالب الأنفس لأنها مجبولة على الجهل والشره فشأنها أبداً إنما هو طلب الحظوظ والفرار من الحقوق كما تقدم عند قوله: حظ النفس في المعصية ظاهرٌ جلبيٌ وحظها في الطاعة باطنٌ خفيٌ فإذا وجد المريد من نفسه ميلاً وخفة عند بعض الأعمال دون البعض اتهمها وترك ما مالت إليه وخف عليها وعمل بما استثقلته. قال بعض العارفين: منذ عشرين سنة ما سكن قلبي إلى نفسي ساعة. وسكون القلب إلى النفس هو اتباعه للأخف عليها دون الأثقل وهو معدود عندهم من نفاق القلب ومن بقي عليه شيء من دواعي الهوى، وإن قل لا يؤمن عليه من مثل هذا خفة العمل على النفس إنما تكون لأجل موافقة هواها وهواها لا يميل إلا إلى الباطل فإذا التبس عليك أمران واجبان أو مندوبان ولم تعلم أيهما أوجب أو أفضل لتقدمه على الآخر فانظر أثقلهما على نفسك فاعمل به، وإنما قلنا باعتبار غالب الأنفس لأن النفس المطمئنة لا توصف بالجهل ولا بالشره فقد يخف العمل عليها ولا يدل ذلك على أنه باطل فليكن نظر العبد حينئذ إلى ما هو أكثر فائدة وأعظم مزية فليقدمه على غيره وقد ذكر الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه، حكاية عجيبة في شره النفس وكونها لا تميل إلا إلى الباطل قال: حدثني بعض إخواني عن بعض هذه الطائفة قال: قدم علينا بعض الفقراء فاشترينا من جاري لنا خَمَلاً مشوياً ودعونا إليه في جماعة من أصحابنا. فلما مد يده أخذ لقمة وجعلها في فيه ثم لفظها ثم اعتزل وقال: كلوا أنتم فإنه قد عرض لي عارضٌ منعني من الأكل. فقلنا: لا نأكل إن لم نأكل. فقال: أنتم أعلم أما أنا فغير آكل. ثم انصرف قال: فكرهنا أن نأكل دونه فقلنا: لو دعونا الشواء فسألناه عن أصل هذا الحمل فقلل له سبباً مكروهاً فدعونا، فلم نزل به نسأله عنه، حتى أقر أنه كان ميتة وأن نفسه شرهت إلى بيعه حرصاً على ثمنه فشواه ووافق أنكم اشتريتموه. قال: فرميناه للكلاب. قال: ثم إنني لقيت الرجل بعد وقت فسألته لأي معنى تركت أكله وبأي عارض. فقال: أخبرك ما شرهت نفسي إلى طعام منذ عشرين سنة للرياضة التي ربيتها بها فلما قدّمتم إليّ هذا شرهت نفسي إليه شرهاً ما عهدته قبل ذلك فعلمت أن في الطعام علة فكرهت أكله لأجل شدة شره النفس إليه. قال الشيخ أبو طالب رضي الله عنه: فانظر رحمك الله كيف اتفقا في شره النفس على قصة واحدة ثم اختلفا بالتوفيق والخذلان فعصم العالم بالورع والمحاسبة وترك الجاهل، مع شره النفس، بالحرص وترك المراقبة أعني البائع للحمل وعصم الآخرون للتوفيق بحسن الأدب وهو، قمع شره النفس عن الأكل بعد صاحبهم ثم تدارك البائع بعد وقوعه بصدق المشتري وحسن نيته اهـ. وثم ميزان آخر أصح وأكثر تحقيقاً من الأول وهو أن يقدر نزول الموت به فأي عمل سرّه أن يكون مشغولاً به إذ ذاك فهو حق وما عداه باطل. قال في (لطائف المنن): والموت ميزان على الأفعال والأحوال كما هو ميزان في دائرة الوقت. أما الوقت، فكما تقدم يعني أنه علامة صحة مرتبة الولاية وأما الأفعال والأحوال فإذا التبس عليك أمر لا تدري هل يرضى الله فعله أو تركه أو حالة أنت بها لا تدري هل قمت فيها بحق أو قمت فيها بهوى، فأورد الموت على ما أنت فيه من أفعال وأحوال فكل حالة وعمل تثبت مع تقدير ورود الموت عليها ولم تنهزم فهي حق وكل حالة وعمل هزمها الموت فهي باطلة إذ الموت حق والحق يهزم الباطل ويدمغه لقوله عز وجل: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] ﴿قُلْ إِنَّ رَبِّي يَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَامَ الْغُيُوبِ﴾ [سبا: ٤٨] ﴿وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقاً﴾ [الإسراء: ٨١] وما كنت فيه قائماً بحق لم يهزمه الموت إذ هو حق والموت حق والحق لا

طلب الحظوظ والفرار من الحقوق، فإذا وجد المريد من نفسه خفة وميلاً عند بعض الأعمال دون بعض اتهمها، وترك ما خف عليها، ومالت إليه وعمل بما استثقلته، فإن عمل بالأخف كان ذلك معدوداً عندهم من نفاق القلب، هذا إن لم تصر نفسه مطمئنة، فإن صارت كذلك عمل بما خف عليها، ومالت إليه لكن ينظر حينئذ إلى ما هو أكبر فائدة وأعظم مزيداً في حاله، فيقدمه على غيره وهناك ميزان آخر تميز به الأولى من غيره مما التبس عليك، وهو أن تقدر نزول الموت بك، فأي عمل سرّك أن تكون مشغولاً به إذ ذاك، فهو حق وما عداه باطل، فإن العبد في هذه الحالة لا يصدر منه إلا العمل الصالح الخالص من شوائب الرياء، وممازجة حظ النفس واتباع الهوى، فإذا التبس عليك الاشتغال بالعلم أو بطريق القوم، فانظر أيهما تحب أن تكون عليه حال خروج روحك، فاشتغل به فإن كنت تحب أن تخرج روحك ويبدك الكراس لإخلاصك في طلب العلم وقصدك به وجه الله، فاشتغل به، وإن كنت تكره ذلك، وتحب أن تكون في ذلك الوقت مشغولاً بذكر الله مثلاً لا بطلب العلم فلا تطلب العلم، بل اشتغل بغيره، لأن ذلك دليل على عدم إخلاصك فيه، والكلام في القدر الزائد على ما لا بد منه من العلم.

يهزم الحق. (قال) وقد تجاذبت الكلام أنا وبعض من يشتغل بالعلم في أنه ينبغي إخلاص النية فيه وأنه لا يشتغل به إلا الله تعالى. فقلت له: الذي يقرأ العلم لله هو الذي إذا قلت له غداً تموت لا يضع الكتاب من يده اه. قلت: وهذا هو فصل الخطاب ونهاية الصواب فإن العبد في هذه الحالة لا يصدر منه إلا العمل الصالح الخالص من شوائب الرياء وممازجة حظ النفس واتباع الهوى فهذا هو المطلوب من العبد ولا يستتم له ذلك إلا أن يتحقق بما يقدر من حلول الموت وحصول الفوت وهذا هو معنى قصر الأمل الذي هو أصل حُسن العمل وهو أن لا يقدر لنفسه وقتاً ثانياً يكون فيه حياً وعند ذلك يخلص عمله من الآفات ويتطهر من أنواع الرعونات لأن توقع الموت في كل نفس ولحظة يهدم عليه جميع ذلك كما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى وكل عمل استرسل فيه صاحبه غافلاً عن تقدير وقوع ذلك إن لم يكن متحققاً به لم يسلم مما ذكرناه. فإذا بعيد من الإخلاص من يأخذ في علم غير متعين عليه الأخذ فيه لا يجتني ثمرته إلا في ثاني حال ويكون في الحالة الراهنة متمكناً من إيقاع طاعة تزيد مصلحتها على مصلحة ما أخذ فيه من العلم فيفوز بثوابها ويتنجز له حصول التقرب بها لأن في ذلك قوت نفسه ووفارة حظه وآية ذلك أنه قد يعرض له في حال أخذه فيه غرض دنيوي يكون احتطاء نفسه به أكثر فيقدمه على ما كان آخذاً فيه ويتشاغل به من غير مبالاة بما يفوته من ذلك وإنما عبرنا بلفظ الأخذ، ليدخل فيه تعلم المتعلم وتعليم المعلم فإن الأمر فيهما واحد وكل عمل لا إخلاص فيه ليس بالله ولا الله مردود على صاحبه مضروب به وجهه، وبهذا، يتبين لك غرور أكثر الخلق في علومهم وأعمالهم، إلا من رحم الله تعالى، ولهذا نشاهد أكثر الناس عند نزول الموت بهم يندمون على ما أسلفوه من عمل ويودون أن لو أنسي لهم في الأجل وهيئات هيئات. فتعوذ بالله من الغفلة في زمان المهلة فإنها مبدأ كل عمل فاسد ومنشأ وجود الغرة والجهالة لكل عالم وعابِد. وما ذكرناه من معرفة اختلاف درجات الصالح ليقدم الفاضل فيها على المفضول لا يصلح إلا لمن أيدّه الله بنور اليقين وجبله على النصيحة في الدين وكان له حظٌ وافر من الخوف والحذر وموافقة مولاه في كل ورد وصدر، ولا شك أن هذه المرتبة عزيزة المنال متعذر إدراكها إلا على الآحاد من الرجال وسبيل مَنْ لم يصل إليها ممّن ذكرناه، إذا كان منصفاً أن يستعين بنظر من هو أصح منه حالاً، وأصوب مقالاً وفعالاً، ويفوض جميع أموره إليه، ويعتمد إشارته في كل ما يشير به عليه وعلامة إنصافه، وجود اتهامه لنفسه وعدم اعتماده على عقله وحده، ومن لم يكن منصفاً، فالكلام معه هذيان فاسد وضرب في حديد بارد. وسيأتي مزيد تنبيه على غرور الآخرين في العلم في موضع أليق من هذا والله وليّ التوفيق. (من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات والتكاسل عن القيام بالواجبات) هذه من الصور التي يتبين بها خفة الباطل وثقل الحق على النفس وما ذكره هو حال أكثر الناس فترى الواحد منهم إذا عقد التوبة، لا همّة له إلا في نوافل الصيام والقيام وتكرار المشي إلى بيت الله الحرام وما أشبه ذلك من النوافل وهو مع ذلك غير متدارك لما فرط فيه من الواجبات ولا متحلل لما لزم ذمته من الظلمات والتبعات وما ذاك إلا لأنهم لم يشتغلوا بريضة نفوسهم التي خدعتهم ولم يحفظوا بمجاهدة أهوائهم التي استرقتهم وملكتهم ولو أخذوا في ذلك لكان لهم فيه أعظم شغل ولم يجدوا فسحة لشيء من الطاعات والنفل.

قال بعض العلماء: مَنْ كانت الفضائل أهم إليه من أداء الفرائض فهو مخدوع. وقال محمد بن أبي الورد رضي الله عنه: هلاك الناس في حرفتين: اشتغال بنافلة، وتضييع فريضة، وعمل بالجوارح بلا مواطأة القلب عليه،

(من علامات اتباع الهوى المسارعة إلى نوافل الخيرات) أي العبادات (والتكاسل عن القيام بالواجبات) فهذا من الصور التي يخف فيها الباطل، ويثقل فيها الحق، وإنما كانت النوافل تخف على النفس دون الفرائض، لأن العادة أنه لا مزية في القيام بالفرائض لاستواء الناس كلهم فيها، بخلاف النوافل، فإنها تذكر بها، ويحصل لها بها مزية وجاه ومنزلة في القلوب، وهذا هو حال أكثر الناس، فتجد الواحد منهم إذا عقد التوبة، أي صمم عليها لا همّة له إلا في نوافل الصيام والقيام وتكرار المشي إلى بيت الله الحرام وما أشبه هذا من النوافل، ومع ذلك هو غير متدارك لما فرط فيه من الواجبات، ولا متحلل لما لزم ذمته من الظلمات والتبعات، وما ذاك إلا لأنهم لم يشتغلوا بريضة نفوسهم التي خدعتهم، ولم يعتنوا بمجاهدة أهوائهم التي استرقتهم وملكتهم.

وإنما حرموا الوصول بتضييعهم الأصول. (وقال) الخواص رضي الله عنه: انقطع الخلق عن الله بخصلتين، إحداهما: أنهم طلبوا النوافل وضيعوا الفرائض. والثانية: أنهم عملوا أعمالاً بالظاهر ولم يأخذوا أنفسهم بالصدق فيها والنصح لها وأبى الله أن يقبل من عامل عملاً إلا بالصدق وإصابه الحق.

قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه: فأفضل شيء للعبد، معرفته بنفسه ووقوفه على حدّه وإحكامه لحالته التي أقيم فيها وابتدأه بالعمل بما افترض عليه بعد اجتنابه لما نهى عنه بعلم يديره في جميع ذلك وورع يحجزه عن الهوى في ذلك ولا يشتغل بطلب نفل حتى يفرغ من فرض لأن النفل لا يصح إلا بعد حوز السلامة كما لا يخلص الريح للتاجر إلا بعد حوز رأس المال. فمتى تعذرت عليه السلامة كان من الفضل أبعد وإلى الاغترار أقرب اهـ.

وقال رضي الله عنه: (قيد الطاعات بأعيان الأوقات كي لا يمنعك عنها وجود التسويف ووسع عليك الوقت كي تبقى لك حصّة الاختيار) أنعم الله عليك فيما أمرك به من الطاعات المؤقتة بالأوقات بنعمتين عظيمتين، إحداهما: تقييدها لك بأعيان الأوقات لتوقعها فيها فتفوز بثوابها، ولو لم يفعل هذا لسوفت بها ولم تعمل بها حتى تقوت فيفوتك ثوابها والنعمة الثانية: توسيع أوقاتها عليك ليبقى لك نصيب من الاختيار حتى تأتي بالطاعات في حال سكون وتمهل من غير حرج، ولا ضيق لله الحمد على نعمه. (علم قلة نهوض العباد إلى معاملته فأوجب عليهم وجود طاعته فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل) لما علم الله تعالى قلة نهوض العباد إلى معاملته الواجبة له عليهم من إقامة العبودية لمشاهدة الربوبية في حال طواعية منهم إذ في ذلك قرة أعينهم وغاية نعيمهم أوجب عليهم وجود طاعته على حال كراهية منهم لأجل ما خوفهم به إن لم يفعلوا، فساقهم بسلاسل تخويفه وتحذيره إليهم واستدرجهم بذلك إلى ما فيه نعيمهم مما لا علم لهم به وفعل بهم ما يفعل بالصبي. ألا تراه كيف يؤدّب ويضرب على استرساله على مقتضى طبعه وجبلته ويلزم أموراً شاقة عليه فيفعلها وهو كارهٌ لذلك، والغرض إنما هو حصوله على منافعه التي هو جاهل بها. فإذا كبر وعقل عرف ذلك عياناً؟. وقد عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل كما يفعل بأسارى الكفار حين يراد بهم الدخول في الإسلام فيقادون إلى الجنة بالسلاسل في رقابهم. وهذا حديث يروى عن رسول الله ﷺ هكذا: «عَجِبَ اللَّهُ مِنْ أَقْوَامٍ يُقَادُونَ إِلَى الْجَنَّةِ بِالسَّلَاسِلِ» قلت وتعبير المؤلف رحمه الله، بالسلاسل والسُّوق بها واستعماله له ذلك في التكاليف الواجبة التي ألزم العباد القيام بها من بديع الاستعارات، كما قال الشاعر، وهو أبو خراش الهذلي:

(قيد) الله تعالى (الطاعات) الواجبة عليك كالصلوات الخمس (بأعيان الأوقات) أي بأوقات معينة ولم يطلق وقتها (كي لا يمنعك عنها وجود التسويف) فإنه تعالى لو أطلقها، ولم يعين لها أوقاتاً لحملك التسويف على تركها، فإنك تتكاسل وتقول: حتى أفرغ من حاجتي أصلي لاتساع وقتها، فربما مضى يومك أو ليلتك ولم تفعلها، بخلاف تقييدها بأوقات معينة، فإن ذلك يلجئك إلى تحصيلها، ويحجزك عن تفويتها (ووسع عليك الوقت) أي وسع أوقاتها عليك ولم يضيقها (كي تبقى لك حصّة الاختيار) فيمكنك فعلها في أول وقتها أو وسطه أو آخره، ولا تعد من المضيعين لها إذا أتيت بها في آخر وقتها مثلاً، ولتتمكن أيضاً من الإتيان بها على الوجه الأكمل، وهو مواطأة القلب للجوارح، فإن الوقت إذا كان متسعاً يمكنك أن تتخلى عن الشواغل والقواطع المانعة من استجماع الفكر والحضور مع الله تعالى حال العبادة، واستعمال الآداب اللائقة بين يدي الله تعالى حينئذ (علم قلة نهوض العباد إلى معاملته) أي الإقبال عليه بطاعته، والقيام بحقوق ربوبيته طوعاً منهم لما هم عليه من وجود الضعف، ولما في نفوسهم من وجود الكسل (فأوجب عليهم وجود طاعته) أي ألزمهم بذلك قهراً عنهم، وخوفهم بدخول النار إن لم يفعلوها (فساقهم إليه) أي إلى الإقبال عليه بطاعته، وفي نسخة إليها، أي إلى الطاعة (بسلاسل الإيجاب) أي الإيجاب الشبيه بالسلاسل اللاتي توضع في عنق الأسير يجره بها قهراً عنه من أسره إلى الموضع الذي يريده، وكذلك الإيجاب يسوقهم الله تعالى به إلى الطاعة التي يحصل لهم بها ما يسرهم في المستقبل، وإن كانت شاقة عليهم في الحال، فهو يفعل بهم كما يفعل الولي بالصبي ألا تراه كيف يؤدبه ويصر به على استرساله على مقتضى طبعه وجبلته، ويلزمه أموراً شاقة عليه، فيفعلها وهو كاره لذلك لأجل تحصيل منافعه في المستقبل الذي هو جاهل بها الآن، فإذا كبر وعقل عرف ذلك عياناً (عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل) كما يفعل بأسارى الكفار حين يراد منهم الدخول في الإسلام، فيقادون إلى الجنة بالسلاسل في رقابهم، وهذا معنى حديث قاله ﷺ

وَلَيْسَ كَعَهْدِ الدَّارِ يَا أُمَّ مَالِكٍ وَلَكِنْ أَحَاطَتْ بِالرَّقَابِ السَّلَاسِلُ

وكذلك تمثيله بالحديث المذكور فيه ذلك والإشارة به إلى مقصوده في غاية الحسن .

قال بعض العلماء : يجوز أن يكون معنى التعجب المنسوب إلى الله تعالى فيه إظهار عجب هذا الأمر لخلقه لأنه بديع الشأن وهو ، أن الجنة التي أخبر الله تعالى بما فيها من النعيم المقيم والعيش الدائم والخلود فيها ، الذي من حكم من سمع به من ذوي العقول أن يسارع إليها ويبدل مجهوده في الوصول إليها ويتحمل المكاره والمشقات لينالها وهؤلاء يمتنعون عنها ويرغبون عنها ويزهدون فيها حتى يُقادوا إليها بالسلاسل كما يقاد إلى المكروه العظيم الذي تنفر منه الطباع وتألم منه الأبدان وتكرهه النفوس . وقد قرأ جماعة من القراء بل عجبوا ويسخرون بضم التاء . وفي حديث رسول الله ﷺ : «لَقَدْ عَجِبَ اللَّهُ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانَةٍ» في قصة الأنصاري الذي قال لامرأته أكرمي ضيف رسول الله ﷺ وهو حديث صحيح مشهور ، فالعجب منسوب إلى الله تعالى . وقد ورد في الكتاب والسنة فهو إذاً من الصفات السمعية . (أوجب عليك وجود خدمته وما أوجب عليك إلا دخول جنته) هذه عبارة حسنة موافقة لمعنى ما تقدم . والمقصود من هذا كله ، الإعلام بأن الله تعالى غني عن خلقه ، لا تنفعه طاعتهم ولا تضره معصيتهم ، وأن التكاليف كلها ، إنما أوجبها عليهم لما يرجع إليهم من مصالحهم لا غير . قلت : وما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ، هو حال عامة الناس الذين من شأنهم التأنّي وعدم الانقياد للأوامر والنواهي ولذلك احتاجوا إلى التخويف والتحذير والموالاة والحض للمبالغة في النكير وأما الخاصة منهم ، فلم يحتاجوا إلى شيء من ذلك ، لأن الله تعالى شرّح صدورهم ونور بصائرهم وكتب في قلوبهم الإيمان وحب إليهم الطاعة وبغض إليهم العصيان فلم يقتصروا على ما اقتصر عليه المذكورون من فعل الواجبات واجتناب المحظورات فقط ، بل أضافوا إلى ذلك المبادرة إلى أعمال الطاعات والمسارة إلى نوافل الخيرات وبالجملّة صارت أعمالهم كلها قربات وذلك لتمام حريتهم وصحة عبوديتهم . نعم العبد صهيّب لو لم يخف الله لم يعصه . قال في (التنوير) : وإنما جعل الحق سبحانه الإيجاب على العباد علماً منه بما هم عليه من وجود الضعف وبما نفوسهم متصفة به من وجود الكسل فأوجب عليهم ما أوجبه ، لأنه لو خيّرهم فيما أوجب عليهم ، لم يكونوا به قائمين إلا قليلاً ، وقليل ما هم فأوجب عليهم وجود طاعته . وفي التحقيق ما أوجب عليهم إلا دخول جنته فساقهم إلى الجنة بسلاسل الإيجاب .

عجب ربك من قوم يساقون إلى الجنة بالسلاسل قال : واعلم رحمك الله ، أنا تلمحنا الواجبات فرأينا الحق

في أسارى بدر ، ولفظه عجب الله من أقوام يقادون إلى الجنة بالسلاسل ، والعجب والتعجب استعظام أمر خفي سببه ، وهو مستحيل عليه تعالى ، ففيه المذهبان : السلف يقولون : إن الله عجباً ولا نعلم حقيقته ، وهو منزّه عن معناه المشهور ، والخلف يؤولون ذلك فيقولون : معنى التعجب المنسوب إلى الله إظهار عجب هذا الأمر لخلقه ، لأنه بديع الشأن ، وهو أن الجنة شأنها أن يسارع إليها لنفاستها ، وهؤلاء يرغبون عنها ، ويمتنعون منها حتى يقادوا إليها بالسلاسل ، كما يقادون إلى الأمر المكروه ، وقيل : الراد بالتعجب لازمه ، وهو الإحسان إلى المتعجب منه ، فإنك إذا قلت ما أعلم زيدا يلزمك أنك تريد الإحسان إليه وإكرامه ، فالمعنى أحسن ربك إلى هؤلاء القوم حيث دعاهم إلى الجنة وساقهم إليها كرهاً ، وهذا في حق العامة . أما الخاصة فلا يحتاجون إلى الإيجاب والتخويف والتحذير ، لأن الله تعالى شرّح صدورهم ونور بصائرهم وكتب في قلوبهم الإيمان ، وحب إليهم الطاعات وبغض إليهم العصيان ، فلم يحتاجوا إلى شيء من ذلك لتمام حريتهم من الأغيار التي تملك القلوب ، فهم ملازمون لطاعته طوعاً ، بل لو أكرهوا على تركها لم يستطيعوا الصبر عنها ، وفائدة تكليفهم حينئذ إظهار محبتهم كما يأمر الملك وزرّاء الملازمين لحضرته بخدمته زيادة في القرب والتشريف .

(أوجب عليك وجود خدمته) في الظاهر (وما أوجب عليك) في الحقيقة ونفس الأمر (إلا دخول جنته) لأنه تعالى غني عن خلقه لا تنفعه طاعتهم ، ولا تضر معصيتهم ، وإنما أوجب الأعمال عليهم لما يرجع إليهم من مصالحهم ، وهو دخول الجنة لا ليحصل له شرف بذلك ، وهذا تصريح بما علم قبله ، لأن حاصله أنه تعالى إنما أوجب على عباده طاعته لقلّة نهوضهم إليها ، فساقهم إليها بسلاسل الإيجاب ، وسوقهم إليها بذلك إنما هو لأمر يرجع إليهم ، وهو دخول الجنة بدليل الحديث ، وهو عجب ربك الخ فيؤول المعنى إلى أن سوقهم إلى طاعته ، وهو إيجابها عليهم سوق إلى الجنة ، فلم يوجب عليهم إلا دخولها ، وهو ما صرح به هنا .

سبحانه جعل في كل ما أوجبه تطوعاً من جنسه في أي الأنواع كان ليكون ذلك التطوع من ذلك الجنس جابراً لما عساه أن يقع من الخلل في قيام العبد بالواجبات. وكذلك جاء في الحديث: أنه ينظر في مفروض صلاة العبد، فإن نقص منها شيء كمل من النوافل، فافهم رحمك الله هذا ولا تكن مقتصراً على ما فرض الله عليك بل لتكن فيك ناهضة حب توجب إكبابك على معاملة الله تعالى فيما لم يوجبه عليك ولو كان العباد لا يجدون في موازينهم إلا فعل الواجبات وثواب ترك المحرمات لفاتهم من الخير والمنة ما لا يحصره حاصر ولا يحزره حازر فسبحان الله الفاتح للعباد باب المعاملة والمهيء لهم أسباب المواصله. قال: واعلم أن الحق سبحانه، علم أن في عباده ضعفاء وأقوياء، فأوجب الواجبات، وبَيَّن المحرمات، فالضعفاء اقتصروا على القيام بما أوجب والترك لما حرم وليس في قلوبهم من سلطان الحب ووجود الشغف ما يحملهم على المعاملة من غير إيجاب فمثلهم كمثل العبد يعلم السيد منه أنه إن لم يخرجه لم يهد إليه شيئاً، فلذلك وقَّت سبحانه الأوراد ووظَّف وظائف العبودية وعرف ذلك بالطالع والغارب والزوال وصيرورة ظل كل شيء مثله في الصلاة وبالحول في الأموال النامية العين والماشية وبوقت حصول المنفعة في الزرع وآتوا حقه يوم حصاده وبعشر ذي الحجة في الحج وبشهر رمضان في الصيام فوظف الوظائف ووقتها وجعل للنفوس فيها فسحة الحظوظ والسعي في الأسباب، وأهل الله هم: أهل الفهم عنه جعلوا الأوقات كلها وقتاً واحداً والعمر كله نهجاً إلى الله تعالى قاصداً فعملوا أن الوقت كله له فلم يجعلوا شيئاً منه لغيره. ولذلك قال الشيخ أبو الحسن، رضي الله عنه: عليك بورد واحد وهو إسقاط الهوى ومحبة المولى. أبت المحبة أن تستعمل محباً إلا فيما يوافق محبوبه.

وعلموا أن الأنفاس أمانات الحق عندهم وودائعهم لديهم فعملوا أنهم مطالبون برعايتها فوجهوا همهم لذلك. وكما أن له الربوبية الدائمة كذلك حقوق ربوبيته عليك دائمة فربوبيته غير مؤقتة بالأوقات فحقوق ربوبيته عليك ينبغي أن تكون أيضاً كذلك لذلك. قال الشيخ أبو الحسن، رضي الله عنه: إن لكل وقت سهماً يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية اهـ. (من استغرب أن ينقذه الله من شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته، فقد استعجز القدرة الإلهية وكان الله على كل شيء مقتدراً) من استرقته الشهوة واستولت عليه الغفلة فلا ينبغي له أن يستغرب أن ينقذه الله من أسر شهوته وأن يخرجه من وجود غفلته لما يشاهد من استحكام ذلك فيه فإن في ذلك نسبة العجز إلى القدر الإلهية والله تعالى متصف بالاقتدار على كل شيء وهذا من الأشياء وليعلم العبد أن قلوب العباد ونواصيهم بيده فلا يقنط ولا ييأس، وليقصد باب مولاه بالذلة والانكسار والافتقار فعساه يسهل عليه ما استصعبه ويظهر فيه ما استغربه وما ذلك على الله بعزيز، وليعتبر هذا المعنى بالحكايات التي تروى عن الصالحين الذين تقدمت لهم في بدايتهم الزلات، ووقعت منهم قبل توبتهم الهفوات، فتداركهم الله تعالى بلطفه، واستنقذهم بجوده وعطفه، فأصلح أعمالهم وصفى أحوالهم وأبدل سيئاتهم حسنات ورفعهم من أسفل سافلين إلى أعلى الدرجات. كل ذلك في أقرب زمان وأقصر مدة وأوان والحكايات في هذا المعنى عن الشيوخ مثل سيدي الفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وأبي عقال بن علوان وغيرهم رضي الله عنهم، معروفة مشهورة.

ومن أغرب ما رأيته في هذا المعنى ما رواه عبد الصمد بن مغفل عن عمه وهب بن منبه، رضي الله عنهما، أن رجلاً قتل نفساً فجاء إلى سائح من سائحي بني إسرائيل فسأله عن ذلك قال: فرغ له السائح من الأرض عرجوناً أبيض قديماً حائلاً. ثم قال له: إذا اخضر هذا العرجون قبلت توبتك وأراد السائح بذلك أن يؤيسه من التوبة لعظم ذنبه، فأخذ الرجل العرجون وهو يطعم في التوبة ويعزم فتاب وجعل يعبد الله تعالى زماناً ويدعو حتى اخضر ذلك

(من استغرب أن ينقذه الله من شهوته) التي استرقته (وأن يخرجه من وجود غفلته) التي استولت عليه، أي من استحكمت فيه الشهوة والغفلة، واستغرب أن يخرجه الله منهما (فقد استعجز) أي فكأنه استعجز (القدرة الإلهية) أي المنسوبة إلى الإله وفي بعض النسخ قدرة إلهية أي نسبها إلى العجز (وكان الله على كل شيء مقتدراً) أي مع أنه تعالى وصف نفسه بالاقتدار على كل شيء، وإخراجه من ذلك من جملة الأشياء، فينبغي له أن يقصد باب مولاه بالذلة والافتقار، فعساه يسهل عليه ما استصعبه، ويظهر فيه ما استغربه، وليعتبر هذا المعنى بالحكايات التي تؤثر عن الصالحين الذين تقدمت لهم في بدايتهم الزلات، ووقعت منهم قبل توبتهم الهفوات، فتداركهم الله بلطفه، وأصلح أعمالهم وصفى أحوالهم، كفضيل بن عياض وعبد الله بن المبارك وأبي عقال بن علوان وغيرهم رضي الله عنهم.

العرجون بإذن الله تعالى وقدرته. وأغرب من هذا، وأعجب ما خرج به مسلم في صحيحه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، أن النبي ﷺ قال: «كَانَ فِيمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَسَأَلَ عَنْ أَغْبَدِ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ لَ عَلَى رَأْسِهِ فَأَتَاهُ فَقَالَ: قَتَلْتُ تِسْعَةَ وَتِسْعِينَ نَفْسًا فَهَلْ لِي مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ: لَا فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ الْمِائَةَ ثُمَّ سَأَلَ عَنْ أَهْلِ الْأَرْضِ قَدْ لَ عَلَى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ: إِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ فَقَالَ: نَعَمْ وَمَنْ يَحُولُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ أَنْطَلِقْ إِلَى أَرْضٍ كَذَا فَإِنَّ بِهَا أَنْاسًا يَعْبُدُونَ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ فَاعْبُدِ اللَّهَ مَعَهُمْ وَلَا تَرْجِعْ إِلَى أَرْضِكَ فَإِنَّهَا أَرْضٌ سُوءٌ، فَاَنْطَلِقْ حَتَّى إِذَا أَتَى نِصْفَ الطَّرِيقِ، أَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيهِ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلَائِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ: جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلًا بِقَلْبِهِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. وَقَالَتْ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ: إِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَأَتَاهُمُ مَلَكٌ فِي صُورَةِ آدَمِيٍّ فَجَعَلُوهُ بَيْنَهُمْ حَكَمًا فَقَالَ: قِسُوا مَا بَيْنَ الْأَرْضَيْنِ فَإِلَى أَيْتَهُمَا كَانَ أَذْنَى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوهُ فَوَجَدُوهُ أَذْنَى إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي أَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلَائِكَةُ الرَّحْمَةِ». قال قتادة: قال الحسن: ذُكِرَ لَنَا أَنَّهُ لَمَّا أَتَاهُ مَلَكُ الْمَوْتِ نَأَى بِصَدْرِهِ. وقال عيسى بن دينار: كَانَ يَقَالُ مَا وَفَّقَ اللَّهُ عَبْدًا لِعَمَلٍ إِلَّا وَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يَقْبَلَهُ مِنْهُ وَلَا وَفَّقَ اللَّهُ عَبْدًا لِنَزْوَعٍ عَنْ ذَنْبٍ إِلَّا وَهُوَ يَرِيدُ أَنْ يَغْفِرَهُ لَهُ. وقد ذكر القاضي يونس بن عبد الله، المعروف بابن الصفار رحمه الله في كتاب (التبسيط والتيسير لمصالح العمل) أنه أخبره ثقة من أهل العلم قال: كَانَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْأَدَبِ لَهُ أَصْحَابٌ تَجْمَعُهُ بِهِمْ مَجَالِسُ مَكْرُوهَةٍ فَدَعَا ذَاتَ يَوْمٍ فَلَمْ يَجِبْهُمْ فَقَالُوا لَهُ: مَا يَمْنَعُكَ مِنْ إِجَابَتِنَا؟ فَقَالَ: دَخَلَتْ الْبَارِحَةَ فِي الْأَرْبَعِينَ وَأَنَا أَسْتَحْيِي مِنْ سَنِي. ثُمَّ لَزِمَ الْخَيْرَ وَالْعِبَادَةَ. قَالَ: وَرَوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: وَجِبَتْ حُجَّةُ اللَّهِ عَلَى ابْنِ الْأَرْبَعِينَ. وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ مَعِيثِ بْنِ سَمَى قَالَ: كَانَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ يَعْمَلُ بِالْخَطَايَا فَبَيْنَمَا هُوَ يَسِيرُ ذَاتَ يَوْمٍ ذَكَرَ مَا سَلَفَ مِنْ عَمَلِهِ فَقَالَ: اللَّهُمَّ غُفْرَانِكَ فَمَاتَ عَلَى ذَلِكَ الْحَالِ فَغُفِرَ لَهُ. وَذَكَرَ فِيهِ أَيْضًا عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّهُ رَأَى فِي مَنَامِهِ شَيْخًا وَجَمَاعَةً مِنَ الشُّعْرَاءِ قَدْ أَحْدَقُوا بِهِ يَسْأَلُونَهُ قَالَ: فَقُلْتُ لَهُ أَيُّهَا الشَّيْخُ أَخْبِرْنِي بِأَحْكَمِ بَيْتٍ قَالَتْهُ الْعَرَبُ فَأَنْشَدَنِي:

صَبَا مَا صَبَا حَتَّى عَلَا الشَّيْبُ رَأْسَهُ فَلَمَّا عَلَا قَالَ لِلْبَاطِلِ ائْبِدِ

قال: فَوَالله لَقَدْ نَفَعَنِي اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهَذَا الْبَيْتِ مَا ذَكَرْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ عِنْدَ شَهْوَةٍ أَوْ خَطِيئَةٍ إِلَّا ارْتَدَعَتْ عَنْهَا وَأَرْجُو أَنْ لَا يَفَارِقَنِي الْإِنْتِفَاعُ بِهِ مَا بَقِيتُ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى، وَفِي الْكِتَابِ الْمَذْكُورِ حِكَايَاتٌ مُسْتَحْسَنَاتٌ فِي هَذَا الْمَعْنَى فَطَالَعْتُ ذَلِكَ فِيهِ وَاللهُ الْمُسْتَعَانُ الْمَوْفُوقُ لَا رَبَّ غَيْرَهُ. (ربما وردت الظلم عليك ليعرفك قدر ما من به عليك) (الظلم أضداد الأنوار فما من نور إلا وفي مقابلته ظلمة وكل ظلمة على قدر نورها) والشئ يعرف بضده كما قيل:

وَبِضْذِهَا تَتَبَيَّنُ الْأَشْيَاءُ

فما أورده عليك من ظلمات الحجة والغيبة في ليالي الهجر والافتراق إنما ذلك ليعرفك قدر ما من به عليك من أنوار التجلي والحضور في نهاية القرية والوصلة فجميع ذلك نعم من الله عليك من غير علم منك بذلك. (من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها) أكثر الناس لا يعرفون قدر النعم إلا إذا فقدوها وذلك لأجل غلبة الغفلة عليهم حين وجودها عندهم.

قال سري القسطنطيني رضي الله عنه: مَنْ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَ النِّعَمِ سَلِبَهَا مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُ. وقال الفضيل رضي الله عنه: عَلَيْكُمْ بِمَدَاوِمَةِ الشُّكْرِ عَلَى النِّعَمِ فَقُلْ نِعْمَةٌ زَالَتْ عَنْ قَوْمٍ فَعَادَتْ إِلَيْهِمْ. وقال بعض البلغاء: إِذَا كَانَتِ النِّعْمَةُ

(ربما وردت الظلم) أي الشهوات والمعاصي والغفلات (عليك ليعرفك) حال ورودها (قدر ما من) الله (به عليك) أي ما كان قد من الله به عليك سابقاً من الأنوار والإقبال على مولاك فتحمدته عليها، وإذا رجعت إلى حالك عرفت أن ذلك نعمة عظيمة فيكثر منك الحمد والشكر، فقد صارت النعمة نعمة، وقد يكون سبب ورودها ما حصل منك من الإعجاب بطاعتك، فيوردها عليك لتعرف قدرك، ولا تتعدى طورك فلا تتكبر، ولا ترى نفسك على أبناء جنسك، وهذه نعمة أيضاً، وقد ترد عليك عقوبة وامتحاناً، وعلامة ذلك أنك كلما خرجت من معصية وقعت في أخرى وهكذا، ولا توفق للتوبة ولا تعتقد التقصير من نفسك (من لم يعرف قدر النعم بوجدانها عرفها بوجود فقدانها) هذا تعليل لما قبله كأنه قال: إنما كان ورود الظلم معروفاً بقدر النعم، لأن الأشياء إنما تتبين بأضدادها، فعند وجود النقيض يظهر فضل المناقض، فإنما يعرف قدر نعمة البصر مثلاً من ابتلى بالعمى، وقد قيل إنما يعرف قدر الماء من ابتلى بعطش البادية لا من كان على شاطئ الأنهار والأودية الجارية.

وسيمة فاجعل الشكر لها تميمة. وقال آخر: شكر النعمة عصمة من حلول النقمة. وفي معنى هذا قيل: إنما يعرف قدر الماء من بلي بالعطش في البداية لا من كان على شاطئ الأنهار الجارية. وقيل أيضاً: الولد العاق المصراً على تأبيه إنما يعرف قدر الأب يوم وفاة أبيه. وقيل: نِعَمُ الله مجهولة وتعرف إذا فقدت. ومن دعاء بعض الصالحين: اللهم عَرِّفْنَا نِعَمَتَكَ بدوامها ولا تعرفها لنا بزوالها. قلت: ولأجل غلبة الجهل بالنعم إلا عند الفقد وتضييع الشكر عليها من العبد أمرنا رسول الله ﷺ بالنظر إلى مَنْ هو أسفل منا ثلاثاً نزدري نعمة الله علينا والسعيد من وعظ بغيره. قال رسول الله ﷺ فيما روي عنه أبو هريرة رضي الله عنه: «انْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْكُمْ وَلَا تَنْظُرُوا إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقَكُمْ فَهُوَ أَجْدَرُ أَنْ لَا تَزِدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ» وروي أيضاً عنه ﷺ أنه قال: «إِذَا نَظَرَ أَحَدُكُمْ إِلَى مَنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ فِي الْمَالِ وَالْخَلْقِ فَلْيَنْظُرْ إِلَى مَنْ هُوَ أَسْفَلُ مِنْهُ مِمَّنْ فَضَّلَ عَلَيْهِ» قال الشيخ أبو حامد رضي الله عنه، وكان بعض الصوفية: وَظَفَ على نفسه كُلَّ يوم أن يحضر دار المرضى فيشاهدهم ويشاهد عللهم ومحنهم ويحضر حبس السلطان ويشاهد أرباب الجنايات ومحنهم في التعرض لإقامة العقوبات ويحضر المقابر فيشاهد أصحاب العزاء وتأسفهم على ما لا ينفع مع اشتغال الموتى بما هم فيه وكان يعود إلى بيته ويشغل بالشكر طول النهار على نعم الله عليه في تخليصه من تلك البلياء. وكان الربيع بن خثيم رضي الله عنه، حفر في داره قبراً وكان يضع في عنقه غلاً وينام في لحدته ثم يقول: رب ارجعون لعلّي أعمل صالحاً فيما تركت ثم يقوم ويقول: يا ربيع قد أعطيت ما سألت فاعمل قبل أن تسأل الرجوع فلا ترد وهذا كله موافق لأمر رسول الله ﷺ في الحديثين المذكورين. ولا طريق للعبد الغافل إلى تَعْرِفِ النعم الموجودة لديه أبلغ منه، فإذا عرف نعم الله تعالى عليه، اشتغل بالشكر عليها من قبل أن تزال عنه فلا يكون له سبيل إليها. وقد تقدم من كلام المؤلف رحمه الله، مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النعم فقد تعرض لزوالها ومن شكرها فقد قيدها بعقالها. (لا تدهشك واردات النعم عن القيام بحقوق شكرك فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك) إذا ترادفت نعم الله تعالى عليك، فلا ينبغي أن تدهشك عن القيام بشكرها من حيث ترى عجز نفسك عن توفية ذلك، وأن لا قَبِيلَ لك به فتركه فإن الله تعالى رفع قدرك، وأعلى أمرك، وجعل القليل منك كثيراً، وأشهدك من حسن توليه لك ونسبة أفعالك إليك ما يؤذن بعظم سيادتك ورفعة قدرك فلم تبخس نفسك حقها وتحطها عن قدرها فتراها عاجزة عن الشكر والقيام بمقتضى الأمر لا على وجه الأدب والإتيان من الشكر بما وجب كأن الأمر في ذلك إليها. قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: ما مِنْ نعمة إلا والحمد لله أفضل منها. والنعمة التي ألهم بها الحمد أفضل من الأولى لأن بالشكر يستوجب المزيد. وفي أخبار داود عليه السلام: إلهي ابن آدم ليس فيه شعرة إلا وتحتها نعمة وفوقها نعمة فمن أين يكافئك؟ فأوحى الله تعالى إليه: يا داود إني أعطي الكثير وأرضى باليسير وإن شكر ذلك أن تعلم أن ما بك من نعمة فمني. وكتب بعض عمال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه إليه: إني بأرض قد كثرت فيها النعم حتى لقد أشفقت على من قبل ضعف الشكر، فكتب إليه عمر: إني كنت أراك أنك أعلم بالله مما أنت أن الله تعالى لم ينعم على عبد نعمة فحمد الله عليها إلا كان حمده أفضل من نعمته لو كنت لا تعرف ذلك إلا في كتاب الله المنزل قال الله: ﴿وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْماً وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا عَلَى كَثِيرٍ مِنْ عِبَادِهِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النمل: ١٥] وقال تعالى: ﴿وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاؤُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعْدُهُ﴾ [الزمر: ٧٣] الخ. وأي نعمة أعظم من دخول الجنة. (تمكن حلاوة الهوى من القلب هو الداء العضال) القلب محل الإيمان والمعرفة واليقين

(لا تدهشك واردات النعم) أي النعم الواردة المترادفة عليك (عن القيام بحقوق شكرك) أي شكر المولى عليها بأن ترى عجز نفسك عن توفية ذلك فترك الشكر (فإن ذلك مما يحط من وجود قدرك) أي إن الله تعالى قد رفع قدرك، وجعل القليل منك كثيراً. قال تعالى: ﴿مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثَالِهَا﴾ [الأنعام: ١٦٠] فلا تبخس نفسك حقها، وتحطها عن قدرها فتراها عاجزة عن الشكر بسبب كثرة النعم، وذلك من الجهل كما لو تركت الشكر عليها لاستقلالها في نظرك، فالحامل على ترك الشكر على النعمة أحد أمرين وكل منهما مذموم ومن شكر اللسان ذكر الله، ومنه الباقيات الصالحات التي تذكر عقب الصلوات (تمكن حلاوة الهوى) الهوى ميل النفس، والمراد به الهوى وهو الشهوات، أي تمكن حب شهوات الدنيا (من القلب هو الداء العضال) أي الذي لا تنفع فيه الحيل والأسباب والأدوية، كالإيمان والمعرفة واليقين فإن

وهذه هي الأدوية لأمرضه التي أوجبها وجود الهوى والشهوة فإذا تمكن الداء من القلب لم يبق للدواء محل فلذلك أعضل أمره وتعذر برؤه. (لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج أو شوق مقلق) الشهوة المتمكنة من القلب لا يخرجها إلا وارد قوي قاهر غالب يرد عليه وذلك إما خوف مزعج أو شوق مقلق وما عدا هذين الأمرين لا استقلال له بذلك. (كما لا يحب العمل المشترك كذلك لا يحب القلب المشترك العمل المشترك لا يقبله والقلب المشترك لا يقبل عليه) العمل المشترك هو المشوب بالرياء والتصنع، والقلب المشترك هو الذي فيه محبة غير الله تعالى والسكون إليه والاعتماد عليه، فالعمل المشترك معتل بنظر صاحبه إلى الناس والقلب المشترك، معتل بنظر صاحبه إلى نفسه. فالعمل المشترك لا يحبه ولا يقبله ولا يثيب عليه لفقد الإخلاص منه والقلب المشترك لا يحبه ولا يقبل عليه ولا يرضى عنه لعدم وجود الصدق فيه، فمن صحح أعماله بالإخلاص وأحواله بالصدق، كان محبوباً لله تعالى مثاباً مرضياً عنه وإلا فلا. وقال رضي الله عنه: (أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول) الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب تنقسم إلى قسمين: أنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط، وأنوار أذن لها في الدخول إلى صميم القلب وسويدائه، فالأنوار الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد العبد معها نفسه وربّه ودنياه وآخرته فيكون تارة مع نفسه وتارة مع ربه وطوراً يسعى في العمل لآخرته وطوراً يعمل في أمور دنياه والأنوار الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهر فيها إلا وجود الله عز وجلّ فلذلك لا يحب سواه ولا يعبد إلا إياه. قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب، كان العبد محباً للآخرة والدنيا، وكان مرة مع الله تعالى، ومرة مع نفسه. فإذا دخل الإيمان باطن القلب، أبغض العبد دنياه وهجر هواه.

وفي لفظ آخر: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب، يعني أعلى الفؤاد، كان المؤمن يحب الله حباً متوسطاً. فإذا دخل الإيمان في باطن القلب وكان في سويدائه أحبه الحب البالغ. قال الشيخ أبو طالب المكي رضي الله عنه: ومحبة العبد ذلك أن ينظر، فإن كان يؤثر الله تعالى على جميع هواه ويغلب محبته على هواه حتى تصير محبة الله هي محبة العبد من كل شيء فهو محب لله تعالى حقاً كما أنه مؤمن به حقاً، وإن رأيت قلبك دون ذلك، فلك من المحبة بقدر ذلك.

الداء إذا تمكن من القلب لم يبق للدواء محل، فلذا أعضل أمره وتعذر برؤه، فلا يفيد فيه إلا وارد إلهي، كما أشار إليه بقوله: (لا يخرج الشهوة من القلب إلا خوف مزعج) يرد على القلب من شهود صفات الجلال ومنشؤه النظر في الآيات المحتوية على ما أعد للعصاة وتذكره نزول الموت به، ودخوله للقبر وحيداً وسؤال الملكين مع أهوال الحشر، والمعاد الذي تذهل فيه كل مرضعة عما أرضعت، ويجعل الولدان شبيهاً إلى غير ذلك (أو شوق مقلق) يرد على القلب من شهود صفات الحمال، ومنشؤه النظر في الآيات المحتوية على ما أعد لأهل الطاعات، وتذكره ما أعد لأوليائه من النعيم مما لا عين رأت، ولا أذن سمعت، ولا خطر على قلب بشر إلى غير ذلك، والمواظبة على حضور مجالس الذكر والتذكير علاج كبير، ونفع كثير في حصول ذلك إذ لا يزال ذلك يعمل في القلب شيئاً فشيئاً إلى أن يسكنه الخوف أو الشوق، أما إذا لم يكن الأول مزعجاً، والثاني مقلقاً فلا يفيدان تركاً ولا توجهاً (كما لا يحب العمل المشترك) وهو المشوب بالرياء والتصنع. (كذلك لا يحب القلب المشترك) وهو الذي فيه محبة غير الله والسكون إليه والاعتماد عليه، ولما كانت المحبة بمعنى ميل القلب مستحيلة في حقه تعالى أولها على طريقة الخلف بقوله (العمل المشترك لا يقبله) أي لا يثبت عليه لعدم الإخلاص فيه، فعدم محبته بمعنى عدم إثابته عليه (والقلب المشترك لا يقبل عليه) أي لا يرضى عن صاحبه، ولا يثيبه لعدم وجود الصدق منه، فعدم محبته بمعنى عدم الرضا عن صاحبه، وعدم إثابته فمن صحح أعماله بالإخلاص، وأحواله بالصدق كان محبوباً لله، أي مثاباً مرضياً عنه، وإلا فلا أما السلف، فيثبتون لله محبة لكن لا نعلم حقيقتها (أنوار أذن لها في الوصول وأنوار أذن لها في الدخول) أي الأنوار الواردة على القلوب من خزائن الغيوب وهي معارف وأسرار الهية تنقسم إلى قسمين أنوار أذن لها في الوصول إلى ظاهر القلب فقط، وأنوار أذن لها في الدخول إلى صميم القلب وسويدائه، فالأنوار الواصلة إلى ظاهر القلب يشاهد القلب معها نفسه، وربّه ودنياه وآخرته، فيكون تارة مع نفسه وتارة مع ربه، وتارة يحب آخرته وتارة يحب دنياه، والأنوار الداخلة إلى صميم القلب وسويدائه لا يظهر فيها إلا وجود الله عز وجلّ، فلذلك لا يحب سواه ولا يعبد إلا إياه قال بعض العارفين: إذا كان الإيمان في ظاهر القلب، كان العبد محباً للآخرة والدنيا، وكان مرة مع ربه ومرة مع نفسه، فإذا دخل الإيمان باطن القلب أبغض العبد دنياه، وهجر هواه. اهـ.

وقال بعض العلماء: ظاهر القلب محل الإسلام وباطنه مكان الإيمان فمن هاهنا تفاوت المحبون في المحبة بفضل الإيمان على الإسلام وفضل الباطن على الظاهر. (ربما وَرَدَتْ عليك الأنوار فوجدت القلب محشواً بصور الآثار فارتحلت من حيث نزلت فرغ قلبك من الأغيار يملأه بالمعارف والأسرار) الأنوار الإلهية قد تَرَدُّ على القلب فلا تجد فيه موضعاً لاستقرارها لما غلب عليه من رعونات البشرية واستحكم فيه من صور الآثار الكونية فترتحل من حيث تنزل لأنها مقدسة مطهرة، فإذا أردت حلول الأنوار فيه وتجلي المعارف والأسرار له، ففرغه من الأغيار وامح عنه صور الآثار. قال الله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ﴾ [العنكبوت: ٦٩] وقد تقدم من كلام المؤلف رحمه الله تعالى، كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته. (لا تستبطئ منه النوال ولكن استبطئ من نفسك ووجود الإقبال) تقدم التنبيه على هذا المعنى عند قوله: لا تطالب ربك بتأخير مطلبك ولكن طالب نفسك بتأخير أدبك. والعبارتان متفقتان معنى وإن اختلفا لفظاً. (حقوق في الأوقات يمكن قضاؤها وحقوق الأوقات لا يمكن قضاؤها إذ ما من وقت يرد إلا والله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد فكيف تقضي فيه حق غيره وأنت لم تقض حق الله فيه) الحقوق الكائنة في الأوقات هي وظائف العبادات الظاهرة من صلاة وصيام وغيرهما فمن فاته شيء منها في وقته المعين أمكنه قضاؤه في وقت آخر إذ قد جعل له في ذلك مجال رحب فيستدرك فيه ما يفوته من تلك الحقوق والحقوق المضافة إلى الأوقات هي المعاملات الباطنة التي تقتضيها أحوال العبد وواردات قلبه المتلونة عليه ووقت كل عبد ما هو عليه من ذلك فالعبد مطالب بحقوق جميع ذلك عند وروده عليه إذ الله تعالى على كل عبد عند كل حال يحل به وارد يرد عليه حق جديد وأمر أكيد ولا يسعه إلا أن يوفيه إذ ذاك فإن فاته لم يجد مجالاً لقضائه ولا يمكنه ذلك فعلى العبد أن يكون مراقباً لقلبه حتى يقوم بمراعاة تلك الحقوق التي لا يمكنه قضاؤها إن فاتت.

قال سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه: أوقات العبد أربعة لا خامس لها: النعمة، والبلية، والطاعة، والمعصية، والله تعالى عليك في كل وقت منها سهم من العبودية يقتضيه الحق منك بحكم الربوبية، فمن كان وقته الطاعة فسبيله شهود المنة من الله عليه أن هداه لها ووفقه للقيام بها، ومن كان وقته المعصية فمقتضى الحق منه وجود الاستغفار والندم، ومن كان وقته النعمة فسبيله الشكر وهو فرح القلب بالله، ومن كان وقته البلية فسبيله الرضا

ثم فرع على ما تقدم بقوله (ربما وردت عليك الأنوار) أي العلوم والمعارف الإلهية (فوجدت القلب محشواً بصور الآثار) أي معلقاً بصور المكونات من أموال وأولاد وغيرهما (فارتحلت من حيث نزلت) أي من المكان الذي نزلت فيه، وهو القلب لأنها مطهرة مقدسة، فلا تحل في القلب المندس بالأغيار (فرغ قلبك من الأغيار) أي التعلق بغير مولاك، وامح عنه صور الآثار، بأن لا تتوجه بسيرك إلى غير ربك، فلا يكون لك أنس إلا به واعتماد إلا عليه (بملؤه بالمعارف والأسرار) قال تعالى ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] تقدم في كلام المصنف كيف يشرق قلب صور الأكوان منطبعة في مرآته، وإذا كان كذلك (فلا تستبطئ منه النوال) أي إعطاء المعارف والأسرار (ولكن استبطئ من نفسك وجود الإقبال) عليه بمحو صور الأغيار من مرآة قلبك بالمجاهدة والرياضة ثم قال: (حقوق كائنة (في الأوقات) أي الأزمنة، وتلك الحقوق هي وظائف العبادات الظاهرة من صلاة وصيام وغيرهما (يمكن قضاؤها) أي إن من فاته شيء من ذلك في وقته المعين له أمكنه قضاؤه في وقت آخر (وحقوق الأوقات) هي ما يرد على العبد من قبل الرب من الأحوال، فوقت كل عبد ما هو عليه من تلك الأحوال، وأوقاته أربعة لا خامس لها النعمة، والبلية والطاعة والمعصية، وسمي ما ذكر وقتاً، لأنه يرد في وقت مخصوص تسمية للشيء باسم زمنه، وحقوقها الواجبة عليك فيها هي المعاملات الباطنية التي تقتضيها تلك الأحوال، فحقه عليك في النعمة الحمد والشكر، وفي البلية الصبر والرضا، وفي الطاعة شهود المنة، وفي المعصية الاستغفار والتوبة، ولذا يقولون الفقير ابن وقته، أي يتأدب معه ويعطيه حقه، كما يتأدب الولد مع أبيه وتلك الحقوق (لا يمكن قضاؤها) إذا فاتت (إذا ما من وقت) أي حال (يُرد إلا والله عليك فيه حق جديد وأمر أكيد) هو بمعنى ما قبله أي فلا يسعك إلا أن توفي حقه، فيمنعك اشتغالك بحقه عن اشتغالك بحق ما فاتك ولذا قال: (فكيف تقضي فيه حق غيره) مما فاتك (وأنت لم تقض حق الله فيه) وهو الحق المتعلق بذلك الوقت ولو قال، وأنت لم تقض حق ذلك الوقت لكان أوضح، وحينئذ فيجب عليك أن تكون مراقباً لقلبك حتى تقوم بمراعاة تلك الحقوق التي لا يمكنك قضاؤها إن فاتت، ولا تشغل أوقاتك بشهوات نفسك، ورعونات بشرتك حتى تضيع حقوق الله تعالى الواجبة عليك التي ليس لها خلف يقوم

بالقضاء والصبر والرضا، رضا النفس عن الله، والصبر مشتق من الإصبار وهو نصب الغرض للسهم وكذلك الصابر ينصب نفسه غرضاً لسهم القضاء فإن ثبت لها، فهو صابر والصبر ثبات القلب بين يدي الرب وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: «مَنْ أُعْطِيَ فَشَكَرَ وَابْتَلِيَ فَصَبَرَ وَظَلَمَ فَعَفَرَ وَظَلَمَ فَاسْتَعْفَرَ» ثم سكت رسول الله ﷺ فقالوا: ماذا له يا رسول الله؟ فقال: «أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ» أي لهم الأمن في الآخرة وهم المهتدون في الدنيا. (ما فات من عمرك لا عوض له وما حصل لك منه لا قيمة له) عمر العبد ميدان لأعماله الصالحة المقربة له من الله تعالى والموجبة له جزيل الثواب في الدار الآخرة وهذه هي السعادة التي لها يكدر العبد ويسعى من أجلها وليس له منه إلا ما سعى. كما قال تعالى: ﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ [النجم: ٣٩] فكل جزء يفوته من العمر خالياً من عمل صالح يفوته من السعادة بقدره ولا عوض له منه. قال الجنيد رضي الله عنه: الوقت إذا فات لا يستدرك وليس شيء أعز من الوقت وكل جزء يحصل له من العمر غير خالٍ من ذلك يتوصل به إلى ملك كبير لا يفنى ولا قيمة لما يوصل إلى ذلك لأنه في غاية الشرف والنفاسة ولأجل هذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم، لأنفسهم ولحظاتهم وبادروا إلى اغتنام ساعاتهم وأوقاتهم ولم يضيعوا أعمارهم في البطالة والتقصير ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والتشمير. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه: بقية عمر المرء ما لها ثمن يدرك فيها ما فات ويحيي ما أ مات. وقد نظم بعض الشعراء في المعنى رحمه الله وأرضاه فقال:

بَقِيَّةُ الْعُمُرِ عِنْدِي مَا لَهَا ثَمَنٌ   وَإِنْ عَدَا غَيْرَ مَحْسُوبٍ مِنَ الزَّمَنِ
يَسْتَدْرِكُ الْمَرْءُ فِيهَا كُلَّ فَائِتَةٍ   مِنَ الزَّمَانِ وَيَمْحُو السُّوءَ بِالْحَسَنِ

وقال رجل لعامر بن عبد الله بن قيس رضي الله عنه، وهو يريد الجمعة: قف حتى أكلمك. فقال له: لولا أنني أبادر لوقفت لك. قال له: وما تبادر؟ قال: أبادر خروج روعي. وقال الحسن البصري رضي الله عنه: أدركت أقواماً كانوا على ساعاتهم أشفق منكم على دنائركم ودراهمكم يقول كما لا يخرج ديناراً ولا درهماً إلا فيما يعود عليه نفعه فكذلك لا يحبون أن تخرج ساعة من أعمارهم إلا فيما يعود عليهم نفعه. وقال السري السقطي رضي الله عنه: جزئت من بغداد أريد الرباط إلى عباد أن لأصوم بها رجب وشعبان فاتفق لي في طريقي علي الجرجاني، وكان من الزهاد الكبار فدنا وقت إفطاري وكان معي ملح مدقوق وأقراص فقال: ملحك مدقوق ومعك ألوان من الطعام لن تفلح ولن تدخل في سنن المحبين فنظرت إلى مزود كان معه فيه سويق الشعير فسف منه فقلت: ما دعاك إلى هذا؟ قال إني حسبت ما بين المضغ والسف سبعين تسبيحة فما مضغت الخبز منذ أربعين سنة. وفي الخبر: ما من ساعة تأتي على العبد لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة. ويقال: إن العبد تعرض عليه ساعاته في اليوم والليلة فيراها خزائن مصفوفة أربعاً وعشرين خزانة فيرى في كل خزانة نعيماً ولذة وعطاء وجزاء لما كان أودع خزائنه من ساعاته في الدنيا من الحسنات فيسره ذلك ويغبط به فإذا مرت به في الدنيا ساعاته التي لم يذكر الله فيها رآها في الآخرة خزائن فارغة لا عطاء فيها ولا جزاء عليها فيسوءه ذلك ويتحسر عليه كيف فاته حيث لم يدخر فيها شيئاً فيرى جزاءه مدخوراً ثم يلقي في نفسه الرضا والسكون. وجاء في الخبر أن أهل الجنة بينما هم في نعيمهم إذ سطع لهم نور من فوق أضاءت منه منازلهم كما يضيء الشمس والقمر لأهل الدنيا فينظرون إلى رجال من فوقهم أهل عليين يرونهم كما يرون الكوكب الدري في أفق السماء وقد فضلوا عليهم في الأنوار والجمال والنعيم المقيم كما فضل القمر على سائر النجوم

مقامها، وإذا فات لا يمكن قضاؤها ولذا قال: (ما فات من عمرك لا عوض له) أي لا عودة ولا رجوع له، فإذا خيلته من العمل الصالح الذي هو وظيفة ذلك الوقت فاتك من السعادة بقدره ولا يمكنك تداركه (وما حصل لك منه لا قيمة له) أي لا يمكن أن يقاوم بشيء لعظم قدره، لأنك تتوصل به إذا اشتغلت بحق الله تعالى فيه إلى ملك كبير في الآخرة وشرف عظيم كثير لا يفنى، ولذا عظمت مراعاة السلف الصالح رضي الله عنهم لأنفسهم ولحظاتهم، وبادروا إلى اغتنام ساعاتهم وأوقاتهم، ولم يضيعوا أعمارهم في البطالة والتقصير، ولم يقنعوا من أنفسهم لمولاهم إلا بالجد والتشمير. * وفي الحديث: «ما من ساعة تأتي على العبد لا يذكر الله تعالى فيها إلا كانت عليه حسرة وندامة»، ويقال: إن العبد يوم القيامة تعرض عليه ساعاته في اليوم والليلة، فيراها خزائن مصفوفة أربعاً وعشرين خزانة، فيرى في كل خزانة نعيماً، ولذة جزاء لما كان أودعه في تلك الخزانة من الأعمال الصالحة، والتي لم يعمل فيها شيئاً يراها فارغة، فيتحسر ويندم حيث لا ينفعه

فينظرون إليهم يطيطون على نُجُب تسرح بهم في الهواء، يزورون ذا الجلال والإكرام، فينادونهم هؤلاء: يا إخواننا - أنصفتُمونا كنا نصلي كما تصلون ونصوم كما تصومون فما هذا الذي فضلتم به علينا؟ فإذا النداء من قبل الله تعالى إنهم كانوا يجوعون حين تشبعون، ويعطشون حين تروون، ويعرون حين تكتسون، ويذكرون حين تسكتون، ويبكون حين تضحكون، ويقومون حين تنامون، ويخافون حين تأمنون، فلذلك فضلوا عليكم اليوم. فذلك قوله تعالى: ﴿فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾ [السجدة: ١٧] وقال أبو علي الدقاق رضي الله عنه: رُئي بعضهم مجتهداً فقيل له في ذلك فقال: ومن أولى مني بالجهد وأنا أطمع أن ألحق الأبرار والكبار من السلف؟ قال الله تعالى: ﴿وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ﴾ [المطففين: ٢٦] وفي معناه أنشدوا:

السَّبَاقُ السَّبَاقُ قَوْلًا وَفِعْلًا   حَذَرِ النَّفْسِ حَسْرَةَ الْمُسْبُوقِ

(ما أحببت شيئاً إلا كنت له عبداً وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً) المحبة للشيء تقتضي الانقياد له وشدة العلاقة وأن لا يبغى به بدلاً كما قيل: حبك للشيء يعمي ويصم. وذلك معنى استعباده للمحب له فمن أحب غير الله عز وجل فقد استعبده ذلك الغير كائناً ما كان، والله لا يحب أن تكون لغيره عبداً ولا يرضى بذلك تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم والزوجة والخميسة تعس وانتكس. وقال محمد بن السماك كتب إلي أخ إن استطعت أن لا تكون لغير الله عبداً ما وجدت للعبودية بدأ فافعل. وقال الجنيد رضي الله عنه: إنك لن تكون على الحقيقة له عبداً وشيء مما دونه لك مسترق وإنك لن تصل إلى صريح الحرية عليك من حقوق عبوديتك بقية وسئل عمن لم يبق عليه من الدنيا إلا مقدار مص نواة فقال: المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

ومن الحكايات في هذا المعنى، ما ذكر عن أبي عبد الله الرازي، نزيل نيسابور قال: كساني ابن الأنباري صوفاً. ورأيت على رأس الشبلي قلنسوة طريفة تليق بذلك الصوف فتمنيت في نفسي أن يكونا جميعاً لي، فلما قام الشبلي من مجلسه التفت إلي فتبعته، وكان من عاداته، إذا أراد أن أتبعه أن يلتفت إلي، فلما دخل داره دخلت فقال انزع الصوف فزعت، فلفه وطرح عليه القلنسوة ودعا بنار فأحرقهما. ومثل هذا مما كان ينكره عليه من لم يعرف مقصوده وفي ذلك شيء كثير ورد عنه. (لا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك وإنما أمرك بهذه ونهاك عن هذه لما يعود عليك) الحق تعالى غني عن أعمال العاملين لأنه منزّه عن الأعواض والأغراض فلا تنفعه طاعتك ولا تضره معصيتك وإنما أمرك ونهاك لما يعود عليك من المصالح والمنافع في الدارين لا غير وذلك على سبيل التفضل منه من غير إيجاب عليه، وقد تقدم التنبيه على هذا المعنى عند قوله: عجب ربك من قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل. قال في لطائف المنن: اعلم رحمك الله، أن الله لم يأمر العباد بشيء وجوباً أو يقتضيه منهم ندباً إلا والمصلحة لهم في فعل ذلك الأمر ولم يقتض منهم ترك شيء تحريماً أو كراهةً إلا والمصلحة لهم في ترك ما أمرهم بتركه وجوباً أو ندباً. ولسنا نقول كما قال من عدل به عن طريق الهدى: إنه يجب على الله رعاية مصالح عباده، بل إنما نقول ذلك عادة الحق وشرعته المستمر فعلها مع عباده على سبيل التفضل فليت شعري، إذا قالوا يجب على الله رعاية مصالح عباده فمن هو الموجب عليه؟ ثم إننا نظرنّا فرأينا كل ما هو واجب أو مندوب إليه يستلزم الجمع على الله وكل منهي عنه أو مكروه يتضمن التفرقة عنه فإذا مطلوب الله من عباده وجود الجمع عليه لكن الطاعات هي أسباب الجمع ووسائله فلذلك أمر بها المعصية هي أسباب التفرقة ووسائلها فلذلك نهى عنها اهـ. (لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه) عزة

الندم، ثم يلقي عليه الرضا والسكون (ما أحببت شيئاً) من أمور الدنيا (إلا كنت له عبداً) لأن محبتك للشيء تقتضي انقيادك له وشدة علاقتك به، وأن لا تبغى به بدلاً كما قيل حبك للشيء يعمي ويصم، وهذا معنى استعباده لك فإن أحببت غير الله، فقد استعبدتك ذلك الغير كائناً ما كان (وهو لا يحب أن تكون لغيره عبداً) أي لا يرضى بذلك، وفي الحديث تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم والزوجة والخميسة تعس وانتكس. وقال الجنيد: إنك لن تكون على الحقيقة له عبد أو شيء مما دونه لك مسترق، وإنك لن تصل إلى صريح الحرية، عليك من حقوق عبوديته بقية المكاتب عبد ما بقي عليه درهم.

(لا تنفعه طاعتك) لأنه غني عن العالمين وأعمالهم (ولا تضره معصيتك) لنتزهه تعالى عن أن يصل إليه مكروه من خلقه (وإنما أمرك بهذه) أي الطاعة (ونهاك عن هذه) أي المعصية (لما يعود عليك) من المنافع والمصالح في الدارين، وذلك على سبيل التفضل منه لا على وجه الإيجاب عليه (لا يزيد في عزه إقبال من أقبل عليه ولا ينقص من عزه إدبار من أدبر عنه) لأن

الله تعالى صفة من صفات ذاته وصفاته في غاية الكمال والتمام فهي منزهة عن الزيادة والنقصان وسبقية العلل. وقال رضي الله عنه: (وصولك إلى الله وصولك إلى العلم به وإلا فجل ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء) الوصول إلى الله تعالى الذي يشير إليه أهل هذه الطريقة، هو الوصول إلى العلم الحقيقي بالله تعالى وهذا هو غاية السالكين ومنتهى سير السائرين، وأما الوصول المفهوم بين الذوات فهو متعال عنه. وقال الجنيد رضي الله عنه: متى يتصل من لا شبيه له ولا نظير له بمن له شبيه ونظير، هيهات هذا ظن عجيب إلا بما لطف اللطيف من حيث لا درك ولا وهم ولا إحاطة إلا إشارة اليقين وتحقيق الإيمان. قال الشيخ أبو حفص عمر بن محمد بن عبد الله السهروردي صاحب كتاب (عوارف المعارف) رحمه الله: واعلم أن الاتصال والمواصلة أشار إليهما الشيوخ وكل من وصل إلى صفو اليقين بطريق الذوق والوجدان فهو رتبة في الوصول ثم يتفاوتون، فمنهم من يجد الله بطريق الأفعال وهو رتبة في التجلي فيفنى فعله وفعل غيره لوقوفه مع فعل الله تعالى ويخرج في هذه الحالة عن التدبير والاختيار وهذه رتبة في الوصول ومنهم من يوقف في مقام الهيبة والإنس بما يكشفه قلبه من مطالعة الجلال والجمال وهذا تجل بطريق الصفات وهو رتبة في الوصول، ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والملاحظة مغيب في شهوده عن وجوده وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين وهذه رتبة في الوصول. وفوق هذا رتبة حق اليقين ويكون من ذلك في الدنيا لمح وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى تحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قاله وهذا من أعلى مراتب الوصول، فإذا تحققت الحقائق، يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة، أنه في أول المنزل فأين الوصول؟ هيهات! منازل طريق الوصول لا تنقطع أبد الآباد في عمر الآخرة الأبدي فكيف بالعمر القصير الدنيوي. (قربك منه أن تكون مشاهداً لقربه وإلا فمن أين أنت ووجود قربه) القرب الحقيقي قرب الله منك. قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ﴾ [البقرة: ١٨٦] وقال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ﴾ [الواقعة: ٨٥] وقال عز من قائل: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] وحظك من ذلك، إنما هو مشاهدتك لقربه فقط فتستفيد بهذه المشاهدة شدة المراقبة وغلبة الهيبة والتأدب بآداب الحضرة. وأما أنت، فلا يليق بك إلا وصف العبد وشهوده من نفسك كما يقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد هذا: إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك. (الحقائق ترد في حال التجلي مجتمعة

عزه صفة من صفاته الجامعة كالألوهية والكبرياء والعظمة وصفاته تعالى في غاية الكمال والتمام، فهي منزهة عن الزيادة والنقصان، وهذا تحليل لما قبله من كونه لا يعود عليه نفع من عبده ولا يلحقه ضرر منهم (وصولك إلى الله) الذي يشير إليه أهل هذه الطريقة هو (وصولك إلى العلم به) أي إلى مشاهدته بعين بصيرتك مشاهدة تغنيك عن الدليل والبرهان، ويعبر عن ذلك العلم بالمشاهدة ويعلم اليقين بالتجلي وبالفيض الرحماني والتعرف العياني، والذوق الوجداني وأهل الشهود متفاوتون، فمنهم من يحصل له تجلي الأفعال، وهو أول التجليات عندهم فيفنى فعله، وفعل غيره في فعل الله تعالى، فلا يرى فاعلاً إلا هو. ويخرج في هذه الحالة عن التدبير والاختيار وهذه أول مراتب الوصول، ومنهم من يحصل له تجلي الصفات، فيقف في مقام الهيبة والإنس بما يشاهده قلبه من الجلال والجمال، وهذه رتبة ثانية من رتب الوصول، ومنهم من يرقى إلى مقام الفناء مشتملاً على باطنه أنوار اليقين والملاحظة، فيغيب في شهوده عن وجوده، وهذا ضرب من تجلي الذات لخواص المقربين، وهو أيضاً رتبة في الوصول، وفوق هذا رتبة حق اليقين، ويكون من ذلك في الدنيا لمح، وهو سريان نور المشاهدة في كلية العبد حتى تحظى به روحه وقلبه ونفسه حتى قاله، وهو من أعلى رتب الوصول. قال في عوارف المعارف: فإذا تحققت الحقائق يعلم العبد مع هذه الأحوال الشريفة أنه في أول المنزل، فأين الوصول هيهات! منازل طريق الوصول، لا ينقطع أبداً الآباد في عمر الآخرة الأبدي، فكيف في العمر القصير الدنيوي؟ اهـ. (وإلا) ترد بالوصول ما ذكر، وهو العلم الحقيقي بالله تعالى بطريق الذوق والوجدان، بأن أردنا به الوصول المتعارف، وهو وصول الذوات والأجسام فلا يصح (فجل) أي لأنه تعالى (ربنا أن يتصل به شيء أو يتصل هو بشيء) لا حساً وهو ظاهر، ولا معنى إذ كيف يتصل من لا شبيه له، ولا نظير له بمن له شبيه ونظير، وشرط الاتصال المدانة في الوصف، ولا نسبة بين كامل على الإطلاق، وناقص على الإطلاق.

(قربك منه) الذي تشير إليه أهل هذه الطريقة هو (أن تكون مشاهداً لقربه) منك قريباً معنوياً فتستفيد بهذه المشاهدة شدة المراقبة في التأدب بآداب الحضرة (وإلا) نقل ذلك بل أردنا القرب الذي هو من صفات الأجسام (فمن أين أنت ووجود قربه) قريباً حسياً فهذا لا يصح (الحقائق) أي العلوم اللدنية التي يقذفها الله تعالى في أسرار العارفين عند براءتهم من الدعوى وتحريهم من رق الأغيار، وتعرضهم بسرهم إلى نفحات الحق (ترد في حال التجلي) أي تجلي الله على قلوبهم (مجتمعة) لا

وبعد الوعي يكون البيان فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه) حقائق العلوم اللدنية التي يقذفها الحق تعالى في أسرار العارفين عند براءتهم من الدعوى وتحررهم من رِقِّ الأشياء وتعرضهم باللجأ والافتقار لما يفتح عليهم المولى يكرمهم الحق تعالى بها تحقيقاً لوعده لهم من غير تعلم ولا دراسة وعند ورودها عليهم وتجليها لهم تكون مجملة لا تبين لهم معانيها ولا يدركون جهات حقيقتها، فإذا وعوها وتصرفت فيها أذهانهم بالاعتبار والتأمل، تبين لهم معناها وظهر لهم موافقتها لما بأيديهم من العلوم العقلية والنقلية من غير مخالفة حتى إن بعضهم ربما يجري على لسانه وبنانه كلام كثير من غير أن يلقي له بالاً فإذا فرغ من ذكره أو رسمه يتصفحه ويتأمله فيجده صحيحاً مستقيماً، وقد أخبرني بنحو ذلك مَنْ له قَدَمٌ صدق في هذا الطريق عن نفسه. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: وأصحاب الحقائق يجري بحكم التصرف عليهم شيء لا علم لهم به على التفصيل وبعد ذلك يكشف لهم وجهه فربما يجري على لسانهم شيء لا يدرون وجهه ثم بعد فراغهم عن النطق به يظهر لقلوبهم برهاناً ما قالوه من شواهد العلم إذ تحقيق ذلك بجريان الحال في ثاني الوقت اهـ كلام الإمام أبي القاسم وهو موافق لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى والله تعالى أعلم وكأنهما أشارا بذلك إلى المسألة المتعارفة بينهم من موافقة الحقيقة للشريعة وقد عبروا عن ذلك بعبارات فقد سئل عبد الله بن طاهر الأبهري رضي الله عنه، عن الحقيقة فقال: الحقيقة كلها علم. فسئل عن العلم فقال: العلم كله حقيقة. وقال السبلي رضي الله عنه: الألسنة ثلاثة: لسان علم، ولسان حقيقة، ولسان حق، فلسان العلم ما تأدى إلينا بالوسائط، ولسان الحقيقة ما أوصله الله إلى الأسرار بلا واسطة، ولسان الحق ليس إليه طريق. وقال رويم رضي الله عنه: أصح الحقائق ما قارن العلم. وقال أبو بكر الوراق رضي الله عنه: كنت في تيه بني إسرائيل فوقع في قلبي أن علم الحقيقة بخلاف علم الشريعة فإذا شخص تحت شجرة أم غيلان صاح بي وقال: يا أبا بكر كل حقيقة تخالف الشريعة فهي كفر وإشارة المؤلف رحمه الله بالآية التي ذكرها إلى هذا المعنى بينة. (متى وردت الواردات الإلهية عليك هدمت العوائد عليك إنَّ الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها) الواردات الإلهية على العبد تمحو عنه جميع رعوناته وتهدم عليه مستمر عاداته ولها سلطنة عظيمة على ذلك فإذا وردت على قلب مشحون بأنواع الخبائث والردائل أزالها عنه بمرة وأثبتت عوضاً عن ذلك أحوالاً عليه وأوصافاً مرضية. أنشدني سيدي أبو العباس المرسي رضي الله عنه في هذا المعنى:

لَوْ عَايَنْتَ عَيْنَاكَ يَوْمَ تَزَلَّزَتْ
أَرْضُ السُّفُوسِ وَدُكَّتِ الْأَجْبَالُ

تتبين لهم معانيها، ولا يدركون جهات حقيقتها لعظم التجلي على قلوبهم (وبعد الوعي) لزوال ذلك التجلي (يكون البيان) أي تتصرف فيها أذهانهم بالاعتبار والتأمل، فيتبين لهم معناها، ويظهر لهم موافقتها لما بأيديهم من العلوم العقلية والنقلية، حتى أنه ربما يجري على لسان بعضهم كلام كثير لا يلقي له بالاً، فإذا فرغ من ذكره وتأمل وجده صحيحاً مثال ذلك ما وقع من العلاج من قوله ما في الجبة إلا الله، فإن هذا قاله لعظم التجلي عليه، فإذا زال وتأمل فيه وجد معناه صحيحاً، لأن معناه أنه لا قائم بالأشياء إلا هو سبحانه، وهذا معنى صحيح يوافق الشريعة، وكذا قول بعضهم أنا اللوح أنا القلم، فإن ذلك لعظم التجلي عليه وغيبته عن حسه يرى أن نفسه عين تلك الأشياء، فإذا زال وتأمل فيه وجد معناه صحيحاً، أي أن المتجلي عليّ وهو الله سار سره في اللوح والقلم وغيرهما، وأشار بذلك إلى المسألة المتعارفة بينهم من موافقة الحقيقة للشريعة حيث قالوا: حقيقة بلا شريعة باطلة، وشريعة بلا حقيقة عاطلة *.

ثم استدل على ذلك بقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ﴾ [القيامة: ١٨] أي أقرأناه لك على لسان جبريل (فاتبع قرآنه) أي فاستمع لقراءته، ثم أقرأه بعد ذلك (ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ) أي بيان معانيه لك، فقد جعل بيان المعنى بعد قراءته المقارنة للتجلي الإلهي.

(متى وردت الواردات) وهي التجليات (الإلهية) ويعبر عنها بالأحوال أيضاً وقوله: (عليك) متعلق بوردت، أي وردت على قلبك من قبل الحق، فأحدثت فيه أحوالاً سنية (هدمت) أي أزالته (العوائد عليك) أي الأمور التي كانت معتاداً لها، وهي رعونات نفسك، لأن لها سلطنة عظيمة، فإذا وردت على قلب مشحون بأنواع الخبائث والردائل أزالته ذلك، وأثبتت عوضاً منه أحوالاً عليه وأوصافاً مرضية (إن) أي لأن (الملوك) أي جنودهم (إذا دخلوا قرية أفسدوها) أي أزالوا ما تلبس به أهلها من النعيم، وكذلك الواردات الإلهية شبيهة بجنود الملك إذا حلت قلباً قهرت ما فيه وأزالته، وهذا جواب عما يقال: إن العوائد مما جبلت عليه الطباع، فكيف تزيلها الواردات؟

لَرَأَيْتَ شَمْسَ الْحَقِّ يَسْطُعُ نُورَهَا جِبْنَ التَّنَزُّلِ وَالرَّجَالِ رِجَالاً

الأرض أرض النفوس والجبال جبال العقل والشمس شمس المعرفة والإشارة بالآية إلى هذا المعنى بينة. (الوارد يأتي من حضرة قهار لأجل ذلك لا يصادمه شيء إلا دَمَعَهُ بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق) الوارد موسوم بِسَمَةِ القهر والغلبة لوروده من حضرة القهار الغالب على أمره لأجل ذلك لا يصادمه شيء من رعونات البشرية إلا دمعته وأزاله وهو أيضاً حق ورد على باطل والباطل لا ثبات له مع الحق والإشارة بالآية إلى هذا المعنى بينة. (كيف يحتجب الحق بشيء والذي يحتجب به هو فيه ظاهر وموجود حاضر) قد أشبع المؤلف رحمه الله تعالى، الكلام على هذا المعنى في أول الكتاب وأتى فيه بالعجب العجائب وقد نبهنا عليه هناك. (لا تياس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور فربما قيل من العمل ما لم تدرك ثمرته عاجلاً) والعمل الذي لا يجد صاحبه حضوراً فيه ينبغي له أن لا يياس من قبوله فإن ذلك إلى الله تعالى فقد يقبل من العمل ما لم يدرك ثمرته عاجلاً من وجدان حضور أو حلاوة أو غير ذلك ولو لم يكن إلا قصد التقرب به وسقوطه عن نظره وقد تقدم التنبيه على هذا المعنى عند قوله: لا عمل أرجى للقلوب. (لا تزكِين وارداً لا تعلم ثمرته فليس المراد من السحابة الأمطار وإنما المراد منها وجود الأثمار) الوارد مراد لثمرته لا لوجدان حظ نفسك منه كما أن السحابة مرادة لوجدان الأثمار الذي اقتضاه وجود أمطارها لا لمجرد وجود أمطارها. وثمره الوارد إنما هي تأثر القلب به وتبدل صفاته المذمومة بصفات مخمودة، كما تقدم فإن لم تعلم وجود هذا فيك، فلا ترك الوارد، ولا تفرح به، فإن في ذلك نوعاً من الاغترار وانخداعاً بلبسة الإظهار فكأن على حذر منه. (لا تطلبين بقاء الواردات بعد أن بسطت أنوارها وأودعت أسرارها فلك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء) أنوار الواردات المنبسطة على العبد هي تكيف ظاهره وباطنه بكيفيات العبودية وأسرارها المودعة فيه

وحاصل الجواب أن الوارد له القهر كجند الملك، ووضح ذلك بقوله: (الوارد يأتي من حضرة قهار) أي أن له القهر والغلبة لوروده من حضرة اسمه القهار، والقهار هو الغالب الذي لا يغلب (لأجل ذلك لا يصادمه شيء) من رعونات البشرية (إلا دمعته) أي أزاله ومعناه في الأصل أصاب دماغه بالضرب، ويلزم منه إتلافه وإذهاؤه، وهو أيضاً حق ورد على باطل، والباطل لا ثبات له مع الحق. قال تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] كيف يحتجب الحق أي الله (بشيء) من الموجودات العلوية والسفلية (والذي) أي والحال أن الذي (يحتجب) الله تعالى (به هو) أي الله (فيه ظاهر) أي ظاهر فيه تشاهده أرباب البصائر (وموجود حاضر) مدرك لهم فكيف يكون ما هو ظاهر فيه حجاباً له حتى يستدل عليه به، هل ذلك الأمن عمى البصائر، وعدم رؤيته في كل شيء كما تقدم (لا تياس من قبول عمل لم تجد فيه وجود الحضور) بقلبك مع الله حال فعله بأن تكون ملاحظاً إنك حاضر بين يديه غير غائب عنه، كأنك تراه كما في الحديث، فإن ذلك دليل على قبوله، ولا يلزم من فقد الدليل فقد المدلول ولذلك قال: (فربما قيل من العمل ما لم تدرك ثمرته) أي ثمره قبوله أي علاماته (عاجلاً) أي حال فعله، ومن علامة قبوله أيضاً وجدان حلاوته، واستلذاذ قلبه به حال فعله كما مر، وقوله كيف يحتجب الحق إلى هنا، معترض بين الكلام على الوارد ثم تممه بقوله: (لا تزكِين وارداً) أي لا تفرح به وتمدحه في سر (لا تعلم ثمرته) فإذا ورد عليك وارد إلهي، أي تجل إلهي ملك قلبك، ويعبر عنه بالحال، لكن لم يتأثر قلبك بحيث تحب الإقبال على المولى، وتنهض لطاعته، وتقوم بحقوق ربوبيته، فلا تفرح بذلك الوارد، لأن ثمرته إنما هي تأثر القلب به، وتبدل صفاته المذمومة بصفات مخمودة كما مر، فإن لم يوجد هذا عندك فلا تفرح به، فإن في ذلك نوعاً من الاغترار.

(فليس المراد من السحابة الأمطار وإنما المراد منها وجود الأثمار) أي أنها مرتادة لوجود الأثمار الذي اقتضاه وجود أمطارها، لا لمجرد وجود أمطارها، وكذلك الوارد مراد لثمرته، لا لوجود حظ نفسك فيه، فإن كثيراً ممن يحصل عندهم تلك الأحوال القلبية يغترون بها، وربما تركوا الأعمال الظاهرة مع وجود عقلهم (لا تطلبين بقاء الواردات) أي التجليات والأحوال القلبية (بعد أن بسطت أنوارها عليك) وأنوارها هي تكيف ظاهرك وباطنك بكيفيات العبودية (وأودعت) فيك (أسرارها) وهي ما لاح في قلبك من عظمة الربوبية، فإذا أفادك الوارد هذه الفوائد، فلا تطلبين بقاء حال وجودها، ولا تحزن على فقدته إذا فقدته (فلنك في الله غنى عن كل شيء وليس يغنيك عنه شيء) كما قيل:

لكل شيء إذا فارقت عووض وليس لله إن فارقت من عووض

فإن الله تعالى إنما أدخلك في الحال لتأخذ منها، لا لتأخذ منك، لأنها جاءت حاملة هدية التعريف من الله إليك، فإذا

بما لاح له من عظمة الربوبية فإذا أفادك الوارد هذه الفوائد فلا تطلبين بقاءه في حال كونه ولا تأسّ على فقدته إذا فَقَدَتْهُ فَإِنَّ لَكَ فِي اللَّهِ غَنًى عنه وعن غيره وليس لَكَ غَنًى عن الله تعالى في شيء من الأشياء، كما قال الشاعر:

لِكُلِّ شَيْءٍ إِذَا قَارَقَتْهُ عِوَضٌ وَلَيْسَ لِلَّهِ إِنْ قَارَقَتْ مِنْ عِوَضٍ

قال أبو عبد الله بن عطاء الله رضي الله عنه: إياك أن تلاحظ مخلوقاً وأنت تجتد إلى ملاحظة الحق سبيلاً. ويدخل في هذا المعنى الذي ذكره ابن عطاء الله رضي الله عنه جميع الأغيار والأنوار والمقامات والأحوال والدنيا والآخرة والنعم الباطنة والظاهرة فلا تلاحظ شيئاً من ذلك ولا تركزنَّ إليه ولا تعتمد عليه بقي أو ذهب، فإن ذلك قاذخ في إخلاص التوحيد. قال في (التنوير): واعلم أن الباري سبحانه، إنما يدخلك في الحال لتأخذ منها لا لتأخذ منك وإنما جاءت تحمل هدية التعريف من الله إليك فيها فتوجه إليها باسمه المبدئ فأبداها وأبقاها، حتى إذا أوصلت إليك ما كان لك فيها فلما أدت الأمانة توجه إليها باسمه المعيد فأرجعها وتوفاها فلا تطلبين بقاء رسول بعد أن بلغ رسالته ولا أمين بعد أن بلغ أمانته وإنما يفتضح المدعون بزوال الأحوال ويعزلهم عن مراتب الإنزال هناك يبدو العوار وتنهتك الأستار، فكم من مدعي الغنى بالله وإنما غناه بطاعته أو بنوره أو فتحه، وكم من مدعي العز بالله وإنما اعتزازه بمنزلته وصولته على الخلق معتمداً على ما ثبت عندهم من معرفته فكن عبد الله لا عبد العلل وكما كان الله لك رباً ولا علة فكن عبد إله ولا علة لتكون له كما كان لك اهـ.

وقال سيدي أبو العباس المرسى رضي الله عنه: عبدٌ هو في الحال بالحال وعبدٌ هو في الحال بالمحول فالذي هو في الحال بالحال عبد الحال، والذي هو في الحال بالمحول عبد المحول وأمرة مَنْ هو في الحال بالحال أن يأسى عليها إذا فقدتها ويفرح بها إذا وجدها والذي هو في الحال بالمحول لا يفرح بها إذا وجدت ولا يحزن عليها إذا فقدت وفي الإشارات عن الله سبحانه: لا تركزن إلى شيء دوننا فإنه وبال عليك وقاتل لك، فإن ركنت إلى العلم، تتبعناه عليك، وإن أويت إلى العمل، رددناه عليك، وإن وثقت بالحال وقفناك معه، وإن أنست بالوجد استدرجناك فيه، وإن لحظت إلى الخلق وكلناك إليهم، وإن اغتررت بالمعرفة نكرناها عليك فأئِ حيلة لك وأئِ قوة معك فارضنا لك رباً حتى نرضاك لنا عبداً. (تظلمك إلى بقاء غيره دليل على عدم وجدانك له واستيحاشك لفقدان ما سواه دليل على عدم وصلتك به) وجدان العبد لربه ووصوله إليه هو غاية مطالبه ومتهى آماله ومآربه وبه يفوز بالنعيم ويحظى بالملك العظيم وعند ذلك ينسى كل محبوب ويلهى عن كل مفروح به ومرغوب، وهذه هي صفة أهل التفريد الذين استتروا في ذكر الله المجيد كما روي عن أبي عبد الله السري رضي الله عنه قال: سألت رجلاً باللكام ما الذي أجلسك في هذا الموضع؟ فقال لي: وما سؤالك عن شيء إن طلبته لم تدركه، وإن لحقته لم تقع عليه؟ قلت: تخبرني ما هو؟ قال: علمي بأن مجالسة الله تستغرق نعيم الجنان. ثم قال: أواه قد كنت أظن أن نفسي ظفرت ومن الخلق هربت فإذا أنا كذاب في مقالي. لو كنت محباً لله صادقاً ما اطلع علي أحد فقلت: أما علمت أن المحبين خلفاء الله في أرضه مستأنسين بخلقهم يبعثونهم على طاعته؟ فصاح صيحة وقال لي: يا مخدوع لو شممت رائحة الحب وعاین قلبك ما وراء ذلك من القرب ما احتجت أن ترى فوق ما رأيت. ثم قال: يا سماء ويا أرض اشهدا أنني ما خطر على قلبي ذكر الجنة والنار قط إن كنت صادقاً فأمتني فوالله ما سمعت له كلاماً بعدها وخفت أن يساء إلي الظن من الناس من قتله فتركته ومضيت فبينما أنا على ذلك، وإذا أنا بجماعة فقالوا: ما فعل الفتى؟ فكنت

أوصلت إليك ما كان فيها، فلا تطلب بقاءها إذ لا يطلب بقاء رسول بعد أن بلغ رسالته، ولا أمين بعد أن أدى أمانته، فإن طلبت بقاءها كنت عبد الحامل، لا عبد المحمول. * ثم أقام دليلاً على ذلك بقوله: (تظلمك إلى بقاء غيره) من الواردات المذكورة وغيرها كالأنوار والمقامات والنعم الباطنة والظاهرة (دليل على عدم وجدانك له) إذ لو وجدته في قلبك وانجمع عليه شرك لم تطلب بقاء غيره (واستيحاشك لفقدان ما سواه) كالواردات المذكورة (دليل على عدم وصلتك به) أي وصولك إليه إذ لو وصلت إليه لنسيت كل محبوب، ولم تستوحش عند فقد شيء سواه، فإسالك إذا وردت على قلبه واردات الهبة، وبسطت فيه أنوارها وأودعت فيه أسرارها وحدثته نفسه، أنه من الواصلين، فإن كان يتطلع ويتشوف إلى شيء من الأغيار المحبوبة أو يستوحش لفقدانه، فذلك دليل على عدم تحققه بهذا المقام الشريف. قال الجنيد قدس سره: إنك لن تكون له على الحقيقة عبداً وشيء مما سواه لك مسترق، وإنك لن تصل إلى صريح الحرية، وعليك من حقوق عبوديته

عن ذلك فقالوا ارجع فإن الله قد قبضه فصليت معهم عليه. فقلت لهم: مَنْ هذا الرجل؟ وَمَنْ أنتم؟ قالوا: ويحك هذا رجل به كان قد يمطر المطر قلبه على قلب إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام. أما رأيته يخبر عن نفسه أن ذكر الجنة والنار ما خطر على قلبه فهل كان أحد كذا إلا إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام؟ فقلت: من أنتم؟ قالوا: نحن السبعة المخصوصون من الإبدال. قلت: علموني شيئاً. قالوا: لا تحب أن تعرف ولا تحب أن يعرف أنك ممن يحب أن لا يعرف. وفي مثل هذا الحال أنشدوا:

كَأَنِّي لِقَلْبِي أَهْوَاءٌ مُفَرِّقَةٌ   فَاسْتَجَمَعْتُ إِذْ رَأَيْتُكَ الْعَيْنُ أَهْوَائِي
فَصَارَ يَخْسُدُنِي مَنْ كُنْتُ أَخْسُدُهُ   وَصِرْتُ مَوْلَى الْوَرَى مَذْصِرْتُ مَوْلَائِي
تَرَكْتُ لِلنَّاسِ دُنْيَاهُمْ وَدِينَهُمْ   سُغْلًا بِذِكْرِكَ يَا دِينِي وَدُنْيَائِي

وقد سئل العبد أبو سليمان الدارني رضي الله عنه، عن أقرب ما يتقرب به العبد إلى الله تبارك وتعالى، فقال: أقرب ما يتقرب به إليه، أن يطلع الله على قلبه وهو لا يريد من الدنيا والآخرة غيره فهذه هي العلامة الصادقة والدلالة القاطعة على التحقق بهذا المقام العظيم، فإن كان له شعور بشيء من الأغيار المحبوبة، فطلع إلى بقائها أو استوحش لفقدانها، فذلك دليل على عدم تحققه بذلك، فليعرف منزلته وحده وليعمل في تصحيح هذا المقام جهده. وقال رضي الله عنه: (النعيم وإن تنوعت مظاهره، إنما هو لشهوده واقترابه والعذاب وإن تنوعت مظاهره وإنما هو لوجود حجابها فبسبب العذاب وجود الحجاب وإتمام النعيم بالنظر إلى وجهه الكريم) مظاهر النعيم المتنوعة هي ما ورد من أنواع الثواب في الدار الآخرة من الحور والقصور والولدان والغلمان والمآكل والمشرب والملابس إلى غير ذلك من أنواع المَسَرَّات واللذات ومظاهر العذاب المتنوعة هي ما ورد من أنواع العقاب فيها، من الجحيم والحميم والزقوم والحيات والعقارب والسلاسل والأغلال والأنكال وغير ذلك من أنواع الآلام والعقوبات. وليس وجود النعيم والعذاب بسبب وجود هذه الأشياء ومباشرتها للمنع والنعيم والمعذب، وإنما ذلك لما تضمنته وظهر فيها من وجود قرب الله تعالى وشهوده للمنع أو وجود حجابها وإعراضه عن المعذب فهذان الأمران بهما يقع النعيم والعذاب على التحقيق. (ما تجده القلوب من الهموم والأحزان فلاجل ما منعت من وجود العيان) وجود الهموم والأحزان الدنيوية والأخروية من نتائج رؤية النفس واعتبارها وبقائها حظها وهو الذي منع العبد من وجود العيان. فلو قد فني عن رؤية نفسه وذهب عن مراعاة حظه لظفر بوجود العيان ولم يكن له هم ولا حزن ألبتة. يكون متصل الحبور دائم الفرح

بقية (النعيم) أي نعيم الدنيا والآخرة أي التمتع والتلذذ بما فيهما من الملابس والمطاعم والحور، والولدان والقصور (وإن تنوعت مظاهره) أي مواضع ظهوره، وهي الأمور المذكورة التي يتمتع بها ظاهراً (فإنما هو) أي النعيم بمعنى التمتع والتلذذ (بشهوده) تعالى (واقترابه) أي إنما يكون نعيماً حقيقياً إذا كنت حال ملابتك لتلك الأشياء مشاهداً له وحاضراً معه، فإن لم تكن بتلك الحالة، فليس ذلك بنعيم حقيقة، بل هو عذاب (العذاب) أي التألم (وإن تنوعت مظاهره) من الضرب والجحيم والسلاسل وغيرها (إنما هو) أي العذاب بمعنى التألم (بوجود حجابها) تعالى أي إنما يكون تألماً حقيقة إذا كنت حال ملابتك لتلك الأشياء محجوباً عنه، وكان غائباً عنك، فإن كنت مشاهداً له، فليس ما أنت فيه عذاباً حقيقة، بل هو نعيم (فبسبب العذاب) أي التألم (وجود الحجاب وإتمام النعيم) أي التمتع والتلذذ (بالنظر إلى وجهه الكريم) أي مشاهدته بعين البصيرة في الدنيا، وبالبصر في الآخرة، وحاصله أن النعيم محصور في شهود الرب والتألم في الحجاب عنه، وأما ما يتمتع به ظاهراً أو يعذب به ظاهراً، فليس بنعيم ولا عذاب بالنظر إلى ذاته (ما تجده القلوب من الهموم والأحزان) الدنيوية (فلاجل ما منعت من وجود العيان) أي معانية الرب ومشاهدته بعين البصيرة وإلا لم يحصل عندها هم، ولا حزن على فوات شيء من الدنيا، فوجدانها من نتائج رؤية النفس، واعتبارها وبقائها حظها، فلو غاب الشخص عن رؤية نفسه بمعانية سيده، لكان دائم الفرح والسرور. كما قال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] فمن استنار قلبه بنور المعرفة لا يكون عنده غم أبداً، لكن في وجود الهموم والأحزان لمن يبلغ هذا المقام، إذا لم يقدر على دفعها عنه فوائد جلية، لأنها توجب خمود النفس وصفاء القلب وزوال الأثر والبطر، والفرح بالدنيا والهم ما يتعلق بما يكون في المستقبل، والحزن ما يتعلق بما يكون في الماضي، ويصح أن يكون هذا شاملاً للأمور الأخروية أيضاً، فأهل النار لا يحصل للواحد منهم هم ولا حزن، إلا إذا لم يشاهد مولاه، فإن شاهده لم يحصل عنده ذلك، بل يكون العذاب في حقه

والسرور كما قال تعالى: ﴿لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا﴾ [التوبة: ٤٠] فالمعية المذكورة لا يجتمع معها حزن وهم وهي ما قلناه من وجود العيان والعيان والله أعلم درجة فوق درجة اليقين كما قال الشاعر:

كَبُرَ الْعَيَانُ عَلَيَّ حَتَّى أَنَّهُ صَارَ الْيَقِينُ مِنَ الْعَيَانِ تَوَهُمَا

قال الشبلي رضي الله عنه: مَنْ عرف الله لا يكون له غَمٌ أبداً. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام: يا داود إِنَّ محبتي في خلقي أن يكونوا روحانيين وللروحانيين عِلْمٌ هو أن لا يغموا وأنا مصباح قلوبهم يا داود لا يمزج الهَمُّ قلبك فينقص ميراث حلاوة الروحانيين. وسيأتي في كلام المؤلف رحمه الله، أوحى الله إلى داود عليه السلام: بي فافرح وبذكرى فتنعم فباستنارة القلب بنور المعرفة واحتفظه بوجود العيان والرؤية يخرج منه الهم ويحل محله الروحانية، على أن في وجود الهموم والأحزان لمن لم يبلغ هذا المقام، إذا لم يقدر على دفعها عن نفسه فوائد جزيلة لا ينبغي أن تُستَحَقَّرَ من قبل أنها موجبة لخمود النفس وصفاء القلب وزوال الأشر والبطر والفرح بالدنيا ثم هي كفارات إن كانت في الأمور الدنيوية ودرجات إن كانت في الأمور الأخروية والهم متعلق بما يكون في المستقبل والحزن متعلق بما يكون في الماضي. (من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك ويمنعك ما يطغيك) وجدان الكفاية من الرزق وعدم الزيادة عليها والنقصان منها من نعم الله تعالى التامة الكاملة على العبد لما له في ذلك من حصول جميع المصالح الدينية والدنيوية. أما مصالح الدين، في عدم الزيادة على الكفاية، فظاهر إذ لو وجدها ربما أوجب له ذلك ظغياناً كما قال الله تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاذِبٌ ۖ أَن رَأَى اسْتَعْتَصِمَ﴾ [العلق: ٧-٦] فالاستغناء هو وجود الزيادة على الكفاية وهو سبب الطغيان والطغيان أصل كل معصية لله عز وجل.

وقصة ثعلبة بن حاطب حين طلب الدعاء من النبي ﷺ أن يرزقه الله مالاً وما آل إليه أمره أمر مشهور. وقال ابن أبي وقاص رضي الله عنه: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «خَيْرُ الرِّزْقِ مَا يَكْفِي وَخَيْرُ الذِّكْرِ الْخَفِيُّ». وفي حديث أبي الدرداء عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَا طَلَعَتْ شَمْسٌ وَلَا غَرَبَتْ إِلَّا بِجَنَبِهَا مَلَكَانِ يُنَادِيَانِ يُسْمِعَانِ الْخَلَائِقَ غَيْرَ الثَّقَلَيْنِ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ هَلُمُّوا إِلَى رَبِّكُمْ فَإِنَّ مَا قُلَّ وَكَفَى خَيْرٌ مِمَّا كَثُرَ وَالْهَى». أو كما قال ﷺ: «وَأَمَّا مَصَالِحُ الدُّنْيَا فِي ذَلِكَ». فسيأتي التنبيه عليها في قول المؤلف رحمه الله تعالى: ليقَلَّ ما تفرح به يقلَّ ما تحزن عليه وأما مصالح الدين، عند وجود الكفاية وعدم النقصان منها، فمن أجل توصله بذلك إلى الاستعانة بها على طاعة الله تعالى ولأجل ذلك عظمت النعمة بها على العبد. قال الله تعالى: ﴿وَاتَّبَعْنَا مَا أَتَاكَ اللَّهُ الْدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيكَ مِنَ الدُّنْيَا﴾ [القصص: ٧٧] أي لا تنس نصيبك في الآخرة أن تتوصل إليه بما آتاك الله من الدنيا. وأما مصالح الدنيا في ذلك، فظاهر، لا يحتاج إلى التنبيه عليه إذ بذلك يحصل له طيب العيش وراحة القلب والبدن وصيانة الوجه عن ذل المسألة عند وجود الحاجة والفاقة. فعلى العبد أن يشكر الله تعالى على هذه النعمة العظيمة ويقنع بما أباح له من هذه المنة الجسيمة فيستعمل بذلك راحة نفسه والاستغناء عن بني جنسه ويحصل له بذلك حلاوة الزهد في الأمور العاجلة وتجاوفي القلب عن زهراتها. فإن طلب الزيادة من الدنيا ولم يقنع بما قسم له منها خيف عليه من اقتحام المهالك إذ يجره الحرص والطمع إلى ذلك. قال بعض العارفين: كُلُّ مَنْ لَا يَعْرِفُ قَدْرَ مَا زَوَى عَنْهُ مِنَ الدُّنْيَا ابْتَلَى بِأَحَدٍ وَجْهَيْنِ، إما بحرص مع فقر ينقطع به حسرات، أو رغبة تنسيه شكر ما أنعم به عليه. وقد ثبت عن النبي ﷺ أنه قال: «لَيْسَ الْغِنَى عَنْ كَثْرَةِ الْعَرَضِ وَإِنَّمَا الْغِنَى عَنْ النَّفْسِ» وغنى النفس عن الدنيا شرف الأولياء المختارين وعز أهل التقوى من المؤمنين المحسنين، ولقد صدق الشاعر في قوله:

غِنَى النَّفْسِ مَا يَكْفِيكَ مِنْ سَدِّ خَلَةٍ فَإِنْ زِدْتَ شَيْئاً عَادَ ذَاكَ الْغِنَى فَقَرَا

(يحكي) عن بنان الحمال رضي الله عنه أنه قال: كنت مطروحاً طاوياً على باب بني شيبه سبعة أيام لم أذق شيئاً، فنوديت في سري، إن من أخذ من الدنيا فوق ما يكفيه أعمى الله عيني قلبه. وقال عبد الواحد بن زيد

عذوبة (من تمام النعمة عليك أن يرزقك ما يكفيك) من غير زيادة ولا نقصان ويمنعك ما يطغيك) أي يوقعك في الطغيان، وهو كثرة المال. قال تعالى: ﴿كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَاذِبٌ ۖ أَن رَأَى اسْتَعْتَصِمَ﴾ [العلق: ٧-٦] وفي الحديث ما قل وكفى خير مما كثر وألهى، أما ما نقص عن الكفاية، فقد يكون معه اشتغال عن طاعة الرب، فليس ذلك من تمام النعمة، ولما كان ذلك هو المناسب لحال المرید الصادق لم يقل، ويمنعك ما يطغيك أو يقلل رزقك عن كفايتك.

رضي الله عنه: ذكر لي أن في خرائب أيلة جارية مجنونة تنطق بالحكمة فلم أزل أطلبها حتى وجدتھا في خربة جالسة على حجر وعليها جبة صوف وهي محلوقة الرأس، فلما نظرت إليّ قالت لي من غير أن أكلمها: مرحباً بك يا عبد الواحد: قال: فقلت: رحّب الله بك وعجبت من معرفتها بي ولم ترني قبل ذلك، فقالت: ما الذي جاء بك هاهنا؟ قلت: جئت لتعطيني قالت: وا عجباً لواعظ يوعظ. ثم قالت: يا عبد الواحد اعلم أن العبد، إذا كان في كفاية ثم مال إلى الدنيا سلبه الله سبحانه وتعالى حلاوة الزهد فيظل حيران والهاً فإن كان له عند الله نصيب، عاتبه وحباً في سره فقال: عبدي أردت أن أرفع قدرك عند ملائكتي وحملة عرشي وأجعلك دليلاً لأوليائي وأهل طاعتي في أرضي، فملت إلى عرض من أعراض الدنيا وتركتني فورثك بذلك الوحشة بعد الإنس، والذل بعد العز، والفقر بعد الغنى. عبدي ارجع إلى ما كنت عليه أرجع إليك ما كنت تعرفه من نفسك قال: ثم تركتني وولت عني فانصرفت وبقلبي حسرة منها. وفي بعض الكتب: إن أهون ما أصنع بالعالم إذا مال إلى الدنيا أن أسلبه حلاوة مناجاتي. وذكر أبو إبراهيم إسحق بن إبراهيم التجيبي القرطبي المالكي رحمه الله في كتاب (النصائح) له عن أبي عبد ربه الشامي ثم الدمشقي أنه كان من أكثر أهل دمشق مالاً فخرج مسافراً فأمسى إلى جانب نهر ومرعى فنزل به قال: فسمعت صوتاً يكثر حمد الله تعالى في ناحية المرح فاتبته فوافيت رجلاً ملفوفاً في حصير فسلمت عليه فقلت: مَنْ أنت يا عبد الله؟ فقال: رجل من المسلمين. فقلت: فما حالك هذه؟ قال: حال نعمة يجب عليّ حمد الله عليها. قال: فقلت وكيف وإنما أنت في حصير؟ قال: وما لي لا أحمّد الله تعالى وقد خلّقني فأحسن خلقي وجعل منشئي ومولدي في الإسلام وألبسني العافية في أركاني وستر عليّ ما أكره ونشره فَمَنْ أعظم نعمة ممن أسسى في مثل ما أنا فيه؟ فقلت له: إن رأيت رحمك الله أن تقوم معي إلى المنزل فإننا نزول على النهر هناك. قال: ولم؟ قلت لتصيب من الطعام ونعطيك ما يغنيك عن لبس الحصير. قال: ما لي فيه من حاجة. فراودته على أن يتبعني فأبى فانصرفت وقد تقاصرت في نفسي ومقنّتها إذا لم أخلف بدمشق رجلاً يكثرني في غنى وأنا ألتبس الزيادة فقلت: اللهم إني أتوب إليك من سوء ما أنا فيه فبت لا يعلم إخواني ما أجمعت عليه، فلما كان من السحر رحلوا كنعو رحلتهم فيما مضى وقدموا إلى دابتي فصرفتھا إلى دمشق فقلت: ما أنا بصادق في التوبة إن مضيت إلى متجري. فسألني القوم فأخبرتهم وعاتبوني على المضي فأبيت، فلما قدم دمشق وضع يده يتصدق بماله فما زال يفرقه في سبيل الخيرات حتى احتضر فما وجدوا عنده إلا قدر ثمن الكفن. زاد غير أبي إبراهيم وكان يقول، يعني أبا عبد ربه المذكور: والله لو أن نهركم يعني نهر دمشق سال ذهباً ما خرجت إليه ولا أخذت شيئاً منه. ولو قيل لي مَنْ مس هذا العمود مات لقمّت إليه وعانقته شوقاً إلى الله ورسوله. (ليقل ما تفرح به يقل ما تحزن عليه) درء المفساد عند العقلاء أهم من جلب المصالح. فمن زوى الله تعالى عنه فضول الدنيا فرضي بذلك وقنع منها باليسير ولم يتطلع إلى زيادة من مال أو جاه، فهو كامل العقل حسن النظر لنفسه لأنه دفع عن نفسه مفسدة وجود الحزن وتركه لما يفيد حصول مصلحة الفرح الذي يزول عن قرب واعتاض من ذلك الراحة الدائمة كما قيل:

وَمَنْ سَرَّهُ أَنْ لَا يَرَى مَا يَسُوءُهُ   فَلَا يَتَّخِذْ شَيْئاً يَخَافُ لَهُ فَقْدًا

فَإِنْ صَلَاحَ الْمَرْءِ يَرْجِعُ كُلُّهُ   فَسَادًا إِذَا الْإِنْسَانُ جَارَ بِهِ الْحَدَا

وقيل لبعضهم: لِمَ لا تغتم؟ فقال: لأنّي لا أقنتي ما يغمني فقده. فالمفروج به هو المحزون عليه إن قليلاً قليلاً وإن كثيراً فكثير كما قيل:

عَلَى قَدَرٍ مَا أُولِعْتَ بِالشَّيْءِ حُزْنُهُ   وَيَضَعُوبُ نَزْغُ السَّهْمِ مَهْمَا تَمَكَّنَا

يحكى أن رجلاً حمّل إلى بعض الملوك قدحاً من فيروزج مرصعاً بالجواهر لم ير له نظير ففرح الملك به فرحاً

(ليقل ما تفرح به) من المال وغيره (يقل ما تحزن عليه) فمن زوى الله تعالى عنه فضول الدنيا فرضي بذلك وقنع منها باليسير، ولم يتطلع إلى زيادة من مال أو جاه، فهو كامل العقل حسن النظر لنفسه، لأنه دفع عنها مفسدة وجود الحزن وتركه، ولم ينظر إلى حصول مصلحة الفرح بوجود الذي يزول عن قريب، ودرء المفساد مقدم عند العقلاء على جلب المصالح، فالمفروج به هو المحزون عليه، إن قليلاً قليلاً، وإن كثيراً فكثير.

شديداً. فقال لبعض الحكماء عنده كيف ترى هذا؟ قال: أراه مصيبة وفقراً. قال: وكيف ذلك؟ قال: إن انكسر كانت مصيبة لا جبر لها، وإن سرق صرت فقيراً إليه ولم تجد مثله، وقد كنت قبل أن يحمل إليك في أمن من المصيبة والفقر، فاتفق أنه انكسر القدر يوماً فعظمت مصيبة الملك فيه وقال: صدق الحكيم ليته لم يحمل إلينا. وأمثال هذه المصيبة وأعظم منها نازلة من له علاقة بشيء من أسباب الدنيا فإنها إن لم تؤخذ منه بغصب أو سرقة أو جائحة نازلة، فلا بد أن يؤخذ هو عنها بالموت الهازم للذات المنغص للشهوات فإن كان له ألف محبوب مثلاً نزل به عند الموت ألف مصيبة في وقت واحد لأنه كان يحبها كلها وقد سلبت منه في كرة واحد ولذلك كان الزهد في الدنيا من قضايا العقل.

قال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: للعقل ألف اسم ولكل اسم منها ألف اسم وأول كل اسم منها ترك الدنيا. وقال الحسن رضي الله عنه: كيف يسمى عاقلاً وهو يسمي ويصبح في الدنيا ومباهاة أهلها في المطاعم والمشارب والملابس والمراكب أولئك هم الخاسرون وأولئك هم الغافلون وأولئك هم الجاهلون وأنشدوا:

أَيُّهَا الْمَرْءُ إِنَّ دُنْيَاكَ بَحْرٌ   طَافِحٌ مَوْجُهُ فَلَا تَأْمَنَنَّهَا
وَسَبِيلُ النُّجَاةِ فِيهَا بَيِّنٌ   وَهُوَ أَخَذَ الْكُفَافِ وَالْقُوتَ مِنْهَا

وقال أبو علي الثقفى رضي الله عنه أف من أشغال الدنيا إذا أقبلت وأف من حسراتها إذا أدبرت والعاقِل من لا يركن إلى شيء إذا أقبل كان شغلاً وإذا أدبر كان حسرة وقد قيل في معناه:

وَمَنْ يَحْمَدِ الدُّنْيَا لَشَيْءٍ يَسْرُهُ   فَسَوْفَ لَعَنَمُرِي عَنْ قَلِيلٍ يَلُومُهَا
إِذَا أَدْبَرَتْ كَانَتْ عَلَى الْمَرْءِ حَسْرَةً   وَإِنْ أَقْبَلَتْ كَانَتْ كَثِيرًا هُمُومًا

وقيل لأبي القاسم الجنيد رضي الله عنه: متى يكون الرجل موصوفاً بالعقل؟ فقال: إذا كان للأمر مميّزاً ولها متصفحاً وعمّا يوجبه عليه العقل باحثاً يلتمس بذلك طلب الذي هو أولى. ليعمل به ويؤثره على ما سواه فإذا كان كذلك فمن صفته ركوب الفضل في كل أحواله بعد إحكام العمل بما فرض الله عليه وليس من صفة العقلاء إغفال النظر لما هو أحق وأولى ولا من صفتهم الرضا بالنقص والتقصير فمن كانت هذه صفته بعد إحكامه، لما يجب عليه من عمله وترك التشاغل بما يزول وترك العمل بما يفنى ويتقضي وذلك صفة لكل ما احتوت عليه الدنيا وكذلك لا يرضى أن يشغل نفسه بقليل زائل ويسير حائل يصده التشاغل به والعمل له عن أمور الآخرة التي يدوم نعيمها ونفعها ويتأبد سرورها ويتصل بقاؤها وذلك أن الدين يدوم نفعه ويبقى على العامل له حظه وما سوى ذلك زائل متروك ومفارق موروث يخاف مع تركه سوء العاقبة فيه ومحاسبة الله عليه كذلك صفة العاقل لتصفح الأمور بعقله والأخذ منها بأوفرها. قال الله تعالى: ﴿الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ هَدَاهُمُ اللَّهُ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ﴾ [الزمر: ١٨] بذلك وصفهم الله تعالى وذوو الألباب هم ذوو العقول وإنما وقع الثناء عليهم بما وصفهم الله للأخذ بأحسن الأمور عند استماعها وأحسن الأمور هو أفضلها وأبقاها على أهلها نفعاً في العاجل والآجل وإلى ذلك ندب الله عز وجل من عقل في كتابه اهـ. كلام الجنيد رضي الله عنه، وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيق وفيه مناسبة لما كنا بصده من التنبيه على كلام المؤلف رحمه الله تعالى فرأيت ذكره هاهنا لائقاً والله تعالى الموفق للعمل بمنه وكرمه. (إن أردت أن لا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك) هذه من أمثلة ما تقدم لأن الولاية مآلها إلى الحزن بسبب وقوع العزل عنها ومقتضى نظر العقل ترك الولاية المفروح بها، لثلاث تقع في العزل عنها، فيحصل عندك غاية الهم والحزن (إن رغبتك) في الولاية (البدايات) أي بداياتها من كونها رائقة الحسن مليحة الظاهر، وإن كل من تلبس بها حسن حاله ومنظره بين الناس وتبهر معاشه (وهذتك) فيها (النهايات) فإن نهاياتها مفارقتها بعزل أو موت، فيحصل لك مزيد الضرر دنيا وأخرى، لأن الولايات قل من يسلم فيها بدينه، وذلك مما يحمل العاقل على الزهد فيها والهرب منها (إن دعاك إليها ظاهر) أي ظاهر حالها من تيسر الملابس، والمآكل عند التلبس بها (نهادك عنها باطن) أي باطن حالها من كونها شاغلة عن الله، ومن حصول الضرر لكل من تلبس بها، وهذا في المعنى يرجع لما قبله، فالظاهر يرجع للبدايات والباطن

(إن أردت أن لا تعزل فلا تتول ولاية لا تدوم لك) هذه من أفراد ما قبلها، لأن الولاية مآلها إلى الحزن، بسبب وقوع العزل عنها بموت أو غيره، ومقتضى نظر العقل ترك الولاية المفروح بها، لثلاث تقع في العزل عنها، فيحصل عندك غاية الهم والحزن (إن رغبتك) في الولاية (البدايات) أي بداياتها من كونها رائقة الحسن مليحة الظاهر، وإن كل من تلبس بها حسن حاله ومنظره بين الناس وتبهر معاشه (وهذتك) فيها (النهايات) فإن نهاياتها مفارقتها بعزل أو موت، فيحصل لك مزيد الضرر دنيا وأخرى، لأن الولايات قل من يسلم فيها بدينه، وذلك مما يحمل العاقل على الزهد فيها والهرب منها (إن دعاك إليها ظاهر) أي ظاهر حالها من تيسر الملابس، والمآكل عند التلبس بها (نهادك عنها باطن) أي باطن حالها من كونها شاغلة عن الله، ومن حصول الضرر لكل من تلبس بها، وهذا في المعنى يرجع لما قبله، فالظاهر يرجع للبدايات والباطن

رائقة الحسن مليحة الظاهر فيغتر الجاهل بذلك فتقوده إلى ما فيه ضرره وهلاكه ونهايات الأمور وبواطنها تزهد العاقل وتنهيه عنها لما أشهدته من سماجتها وقبح باطنها فيعتبر العاقل بذلك فيهرب منها ويسلم من شرها وقد تقدم هذا المعنى عند قوله الأكواف ظاهرها غرة وباطنها عبرة. قال وهب بن منبه رضي الله عنه: صحب رجل بعض الرهاب سبعة أيام ليستفيد منه شيئاً فوجده مشغولاً عنه بذكر الله تعالى والفكر لا يفتر ثم التفت في اليوم السابع. فقال: يا هذا قد علمت ما تريد حب الدنيا رأس كل خطيئة والزهد فيها رأس كل خير والتوفيق نجاح كل بر فاحذر رأس كل خطيئة وارغب في رأس كل خير وتضرع إلى ربك أن يهب لك نجاح كل بر قال: وكيف أعرف ذلك؟ قال: كان جدي رجلاً من الحكماء قد شبه الدنيا بسبعة أشياء شبهها بالماء المالح يغر ولا يروي ويضر ولا ينفع وبظل الغمام يغر ويخذل وبالبريق الخلب يضر ولا ينفع وبسحاب الصيف يضر ولا ينفع وبزهر الربيع يغر بنضرتة ثم يصفر فتراه هشيماً وبأحلام النائم يرى السرور في منامه فإذا استيقظ لم يجد في يده شيئاً إلا الحسرة وبالعسل المشوب بالسّم الزعاف يغر ويقتل فتدبرت هذه الأحرف السبعة سبعين سنة ثم زدت فيها حرفاً واحداً فشبهتها بالغول التي تهلك من أجابها وتترك من أعرض عنها فرأيت جدي في المنام فقال لي: يا بني أنت مني وأنا منك قال: فبأي شيء يكون الزهد في الدنيا؟ قال: باليقين واليقين بالصبر والصبر بالعبر والعبر بالفكر ثم وقف الراهب وقال خذها ولا أراك خلفي إلا متجرداً بفعل دون قول فكان ذلك آخر العهد به. وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه لم تزل الدنيا مذمومة في الأمم السالفة عند العقلاء منهم وطلبوها مهانين عند الحكماء الماضين وما قام داع في أمة إلا وقد حذر من متابعة الدنيا وجمعها والحب لها ألا ترى مؤمن آل فرعون كيف قال اتبعوني أهدكم سبيل الرشاد وقال إنما هذه الحيوة الدنيا متاع أي لن تصل إلى سبيل الرشاد وفي قلبك محبة الدنيا وطلب لها والحكايات والآثار في أحوال الدنيا وغرورها وشرورها أكثر من أن تحصى ولا شيء أبين في ذلك من قول الله تعالى في صفتها اعلّموا أنما الحيوة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفراً ثم يكون حطاماً وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور. (إنما جعلها محلاً للأغيار ومعدناً للأكدار تزهداً لك فيها) ورود الأغيار والأكدار الدنيوية على العبد نعم من الله تعالى عليه لأن ذلك لا محالة يدعوه إلى الزهادة في الدنيا والتجاني عنها ويصرف عنه وجود الغباوة والجهالة لأجل تمسكه بالخيال وما يستتضر به في الحال والمآل لأن الموجب لرغبته فيها وحرصه على نيلها إنما هو ما يتوهمه فيها من الحصول على منيته وبغيته وقضاء غرضه من شهوته ونهمته من غير مكدر ولا منغص ولو تصور له حصوله على هذه الأشياء على حسب ما يحبه ويهواه كان ينبغي له أن يرغب عنها عوضاً عن الرغبة فيها إن كان عاقلاً لأن مآل أمرها إلى الفناء والزوال والافتقار والانقضاء والارتحال. وقد قالوا شر لا يدوم خير من خير لا يدوم:

أَشَدُّ الْعَمِّ عِنْدِي فِي سُرُورِي   تَبْقَى عَنْهُ صَاحِبُهُ اِزْتِحَالَا
أَرَى الدُّنْيَا عَلَى مَنْ كَانَ فِيهَا   تَذَوُّرُ فَلَا تُدِيمُ عَلَيْهِ حَالَا

ثم هي مانعة له من سعادة الآخرة والقرب من الله عز وجل الذي هو غاية طلب الطالبين ونهاية رغبة الراغبين فكيف وهو معرض فيها لأنواع المصائب والفجائع ووقوع الأغيار والأكدار فما من أحد فيها إلا وهو في كل حال ووقت غرض لأسهم ثلاثة سهم بلية وسهم رزية وسهم منية فإذا نزل به ذلك عادت النعمة وانقلبت الحيرة عبرة وصارت الفرحة ترحه وهكذا شأن الدنيا أبداً فلا يفي مرجوها بمخوفها ولا يقوم خيرها بشرها ولقد صدق الشاعر في قوله:

إِنَّ اللَّيَالِي لَمْ تُحْسِنْ إِلَى أَحَدٍ   إِلَّا أَسَاءَتْ إِلَيْهِ بَعْدَ إِحْسَانٍ

وصدق أيضاً من قال:

مَا قَامَ خَيْرُكَ يَا زَمَانُ بِشِدَّةٍ   أَوَّلَى بِنَا مَا قُلْ مِنْكَ وَمَا كَفَى

للهنايات (إنما جعلها) أي الدنيا (محلاً للأغيار) كالأفراض والمحن والبلايا وقوله: (ومعدناً للأكدار) بمعنى ما قبله (ليزهدك فيها) لأن الموجب لرغبتك فيها، إنما هو ما تتوهم من حصول أغراضك ومطلوباتك فيها من غير تقدير ولا تنغيص، وهو لا يكون أبداً حتى لو فرض ذلك لكان اللاتق بك الزهد فيها، والرغبة عنها لأن مآل أمرها إلى الفناء والزوال

زَمَنْ إِذَا أَعْطَى اسْتَرَدَّ عَطَاءَهُ وَإِذَا اسْتَقَامَ بَدَأَ لَهُ مُتَحَرِّفًا

وقد كتب علي بن أبي طالب إلى سلمان رضي الله عنهما إنما مثل الدنيا كمثل الحية لين مسها قاتل سمها فأعرض عنها وعما يعجبك منها لقلة ما يصحبك منها ودع عنك همومها لما تيقنت من فراقها وكن أسر ما تكون فيها أحذر ما تكون فيها فإن صاحبها كلما اطمأن فيها إلى سرور أشخص منها إلى مكروه. وقال بعض البلغاء دار الدنيا كأحلام المناء وسرورها كظل الغمام وأحداثها كصوائب السهام وشهواتها كمشؤوم المسمام وفتنتها كالأمواج الطوام. وقال أبو العتاهية:

هِيَ الدَّارُ دَارُ الْأَذَى وَالْقَذَى وَلَوْ نَلَّيْنَاهَا بِحَذَائِيرِهَا
وَدَارُ الْفَنَاءِ وَدَارُ الْغَيْرِ لَمِتْ وَلَمْ تَقْضِ مِنْهَا الْوَطْرُ
أَيَا مَنْ يُؤْمِلُ طُولَ الْبَقَا وَطُولَ الْخُلُودِ عَلَيْهِ ضَرَزْ
إِذَا مَا كَبُرَتْ وَقَاتِ الشَّبَابُ فَلَا خَيْرَ فِي الْعَيْشِ بَعْدَ الْكِبَرِ

وأشد أبو منصور الثعالبي رحمه الله في ذم الدنيا:

تَنَحَّ عَنِ الدُّنْيَا فَلَا تَخْطُبْنَهَا وَلَا تَخْطُبَنَّ قِتَالَةَ مَنْ تُنَاكِحُ
فَلَيْسَ يَفِي مَرْجُوهَا بِمَخُوفِهَا وَمَكْرُوهُهَا إِنْ مَا تَأْمَلْتَ رَاجِحُ
لَقَدْ قَالَ فِيهَا الْوَاصِفُونَ فَأَكْثَرُوا وَعَنْدِي لَهَا وَصْفٌ لَعَمْرِي صَالِحُ
سَلَاةٌ قُصَارَاهَا زَعَاةٌ وَمَرْكَبٌ شَهِيٌّ إِذَا اسْتَلْذَذْتَهُ فَهُوَ جَامِحُ
وَشَخْصٌ جَمِيلٌ يُؤْنِسُ النَّاسَ حُسْنُهُ وَلَكِنْ لَهُ أَسْرَارٌ سُوءٌ قَبَائِحُ

فإذا علم العبد هذا كله علم اليقين وتمكن من قلبه غاية التمكين لم يتصور منه مع ذلك وجود رغبة ألبته لأنه إذ ذاك، يجمع بين خيبتين وخسارتين ويأتيه الموت وهو صفر اليدين من منافع الدارين وذلك هو الخسران المبين. قال أبو هاشم الزاهد رضي الله عنه: إن الله وسم الدنيا بالوحشية ليكون أنس المريدين به دونها وليقبل المطيعون إليه بالإعراض عنها وأهل المعرفة بالله من الدنيا مستوحشون وإلى الآخرة مشتاقون، وقيل: أوحى الله تعالى إلى الدنيا تضيق وتشددي على أوليائي وترفهي وتوسعي على أعدائي تضيقني على أوليائي حتى لا يغتروا بك عني وتوسعي على أعدائي حتى يشتغلوا بك عني فلا يتفرغوا لذكرتي. (علم أنك لا تقبل النصح المجرد فذوقك من ذواقها ما يسهل عليك وجود فراقها) النصح المجرد لا يقبله إلا من لم يستحكم فيه حب العاجلة والأنس بلذاتها الفانية وكان كريم الطبع سهل القياد. وأما من رسخت فيه تلك الخبائث وتمكنت من باطنه وكان لثيم السجية صعب المقادة فلا بد في قصد هدايته وإرشاده من زيادة على النصح والوعظ وهو وجود ما يقهره ويجبره وليس ذلك إلا ما ذكرناه فاعرف قدر النعمة عليك بذلك واعمل بمقتضاها وسلم لربك في حكمته وقدرته وحسن ظنك به وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: مَنْ لَمْ يَقْبَلْ عَلَى اللَّهِ بِمَلَاظِفَةِ الْإِحْسَانِ قِيدَ إِلَيْهِ بِسُلْسُلِ الْإِمْتِحَانِ. (العلم النافع هو الذي ينبسط في الصدر شعاعه وينكشف به عن القلب قناعه) العلم النافع هو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه والعلم بكيفية التعبد له والتأدب بين

ولشغلها إياك غالباً عن الله تعالى. لا يقال الزهد فيها يحصل بنصح الواعظ وتذكيره، لأننا نقول: (علم) الله (أنك لا تقبل النصح المجرد) عن الأمراض والبلايا والمحن، لأن النصح المجرد لا يقبله إلا من لم يستحكم فيه حب العاجلة، والأنس بلذاتها الفانية أما من كان كذلك، فلا بد في قصد هدايته من زيادة على النصح والوعظ (فذوقك من ذواقها) أي مما شأنه أن يذاق فيها، وهو تلك الأمراض والبلايا والمحن (ما يسهل عليك فراقها) فإن العبد إذا نزل به شيء من ذلك يتمنى الموت ومفارقة الدنيا، فهو نعمة من الله عليه، وإن لم يعرف ذلك لغلبة طبعه عليه، وقد تقدم مثل هذا عند قوله من لم يقبل على الله بملاظفات الإحسان قيد إليه بسلاسل الامتحان.

(العلم النافع) وهو العلم بالله تعالى وصفاته وأسمائه، والعلم بكيفية التعبد له، والتأدب بين يديه فهذا هو العلم (الذي ينبسط في الصدر شعاعه) فيتسع وينشرح للإسلام (وينكشف به عن القلب قناعه) أي غطاؤه وغشاوته، فتزول عنه الشكوك والأوهام. قال مالك بن أنس رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم نور يقذفه الله تعالى في القلوب، وإنما منفعة العلم أن يقرب العبد من ربه، ويبعده عن رؤية نفسه، وذلك غاية سعاده، ومتتهى طلبه وإرادته. وقال المهدي قدس سره: العلم النافع هو علم الوقت وصفاء القلب، والزهد في الدنيا وما يقرب إلى الجنة ويبعد عن النار، والخوف من الله والرجاء

يديه فهذا هو العلم الذي يبسط في الصدر شعاعه فيتسع وينشرح للإسلام ويكشف عن القلب قناعه فتزول عنه الشكوك والأوهام وفي حكمة داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام العلم في الصدر كالمصباح في البيت. وقال محمد بن علي الترمذي رضي الله عنه: العلم النافع هو الذي قد تمكن في الصدور وتصور وذلك أن النور إذا أشرق في الصدور، تصورت الأمور حسننها وسيئها ووقع بذلك ظل في الصدور فهو صورة الأمور فيأتي حسننها ويجتنب سيئها فذلك العلم النافع من نور القلب خرجت تلك العلائم إلى الصدور وهي علامات الهدى والعلم الذي قد تعلمه فذلك علم اللسان إنما هو شيء قد استودع الحفظ والشهوة غالبه عليه قد أحاطت به وأذهبت بظلمتها ضوءه.

وقال أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه، والعلم النافع هو علم الوقت وصفاء القلب والزهد في الدنيا وما يقرب من الجنة وما يبعد عن النار والخوف من الله والرجاء فيه وآفات النفوس وطهارتها وهو النور المشار إليه أنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء دون علم اللسان المنقول والمعقول. وقال مالك بن أنس رضي الله عنه: ليس العلم بكثرة الرواية وإنما هو نور يقذفه الله تعالى في القلوب اه. وإنما منفعة العلم أن يقرب العبد من ربه ويبعده عن رؤية نفسه وذلك غاية سعادته ومنتهى طلبه وإرادته. قال الجنيد رضي الله عنه: العلم أن تعرف ربك ولا تعدو قدرك وهذه عبارة مختصرة وجيزة جمع فيها رحمه الله مقصود علم الصوفية وهي معرفة الله تعالى وحسن الأدب بين يديه وهذه هي العلوم التي ينبغي للإنسان أن يستغرق فيها عمره الطويل ولا يقنع منها بكثير ولا قليل. وقد قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: مَنْ لَمْ يَتَغَلَّغْ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ، يَعْنِي عُلُومَ الصُّوفِيَّةِ، مَاتَ مَصْرَافاً عَلَى الْكِبَائِرِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ وَمَا سِوَى هَذِهِ الْعُلُومِ قَدْ لَا يَحْتَاجُ إِلَيْهَا وَرَبِّمَا أَضَرَّ بِصَاحِبِهَا مَدَاوِمَتُهُ عَلَيْهَا وَقَدْ اسْتَعَاذَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي الْخَبَرِ الْمَشْهُورِ عَنْهُ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلَّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عِبَارَةً أُخْرَى فِي بَيَانِ الْعِلْمِ النَّافِعِ وَتَعْرِيفِهِ يَلَازِمُهُ فَقَالَ: (خَيْرُ الْعِلْمِ مَا كَانَتْ الْخَشْيَةُ مَعَهُ) خَيْرُ الْعُلُومِ مَا يَلْزِمُ وَجُودَ الْخَشْيَةِ لِلَّهِ تَعَالَى لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَثْنَى عَلَى الْعُلَمَاءِ بِذَلِكَ فَقَالَ عَزَّ مِنْ قَائِلٍ: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فكل علم لا خشية معه فلا خير فيه بل لا يسمى صاحبه عالماً على الحقيقة. قال الربيع بن أنس رحمه الله في قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ من لم يخش الله فليس بعالم ألا ترى أن داود عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قال: ذلك بأنك جعلت العلم خشيتك والحكمة الإيمان بك فما علم من لم يَخْشَكَ وما حكمة من لم يؤمن بك قال في (لطائف المثنى): فشهد العلم الذي هو مطلوب الله الخشية لله تعالى وشاهد الخشية موافقة الأمر أما علم تكون معه الرغبة في الدنيا والتعلق لأربابها وصرف الهمة لاكتسابها، والجمع والادخار والمباهاة والاستكبار، وطول الأمل ونسيان الآخرة، فما أبعد من هذا العلم علمه من أن يكون من ورثة الأنبياء، وهل ينتقل الشيء الموروث إلى الوارث إلا بالصفة التي كان بها عند الموروث عنه، ومثل من هذه الأوصاف أوصافه من العلماء مثل الشمعة تضيء على غيرها، وهي تحرق نفسها جعل الله العلم الذي علمه من هذا وصفه حجة عليه، وسبباً في تكثير العقوبة لديه اه. وكان سهل بن عبد الله رضي الله عنه يقول: لا تقطعوا أمراً من أمور الدنيا والدين، إلا بمشورة العلماء تحمدوا العاقبة عند الله تعالى. قيل:

فيه، وآفات النفوس وطهارتها، وهو النور المشار إليه أنه نور يقذفه الله في قلب من يشاء دون علم اللسان والمعقول والمنقول اه. وجمع ذلك الجنيد قدس سره في قوله: العلم أن تعرف ربك، ولا تعدو قدرك أي هو معرفة الله وحسن الأدب بين يديه، ثم ذكر المصنف عبارة أخرى في بيان العلم النافع وتعريفه بلازمه فقال: (خير العلم ما كانت الخشية معه) والخشية الخوف مع الإجلال وقيل: هي الإجلال مع التعظيم. وقيل: الخوف مع العمل، أي خير العلوم ما تلزمه خشية الله تعالى وتصاحبه، وهو العلم المتقدم لأن الله تعالى أثنى على العلماء بذلك فقال تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فكل علم لا خشية معه لا خير فيه، ولا يسمى صاحبه عالماً على الحقيقة ويلزم من مصاحبة الخشية له الوقوف على حدود الله وملازمة طاعته والثوق به، والإعراض عن الدنيا، وعن طالبها والتقليل منها، ومجانبة أبواب أربابها، والنصيحة للخلق وحسن الخلق معهم، والتواضع ومجالسة الفقراء وتعظيم أولياء الله تعالى بخلاف العلم الذي لا تصاحبه الخشية، فإنه يكون معه الرغبة في الدنيا والتعلق لأربابها، وصرف الهمة لاكتسابها، والجمع والادخار والمباهاة والاستكبار، وطول الأمل ونسيان الآخرة، فإن العالم إذا أحب الدنيا وأهلها، وجمع منها فوق الكفاية يغفل عن الآخرة،

يا أبا محمد من العلماء؟ قال: الذين يؤثرون الآخرة على الدنيا، ويؤثرون الله تعالى على نفوسهم. وقد قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه في وصيته وشاور في أمرك الذين يخشون الله تعالى. وقال الواسطي رضي الله عنه أرحم الناس العلماء لخشيته من الله تعالى، وإشفاقهم مما علمهم الله عز وجل. وقال في التنوير في قوله ﷺ: «طَالِبُ الْعِلْمِ تَكْفُلُ اللَّهُ لَهُ بِرِزْقِهِ» اعلم أن العلم حيثما تكرر في الكتاب العزيز أو في السنة إنما المراد به العلم النافع الذي تقارنه الخشية، وتكتنفه المخافة. قال الله سبحانه: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨] فبين أن الخشية تلازم العلم وفهم من هذا أن العلماء إنما هم أهل الخشية وكذلك قوله تعالى: ﴿وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ﴾ [النحل: ٢٧] ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧] ﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ [طه: ١١٤] قوله ﷺ: «إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ» وقوله: «الْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ»، وقوله هنا طالب العلم تكفل الله برزقه إنما المراد بالعلم في هذه المواطن العلم النافع القاهر للهوى القامع للنفس، وذلك يتعين بالضرورة، لأن كلام الله وكلام رسوله ﷺ أجل من أن يحمل على غير هذا، وقد بينا ذلك في غير هذا الكتاب والعلم النافع هو الذي يستعان به على طاعة الله تعالى، ويلزمك المخافة من الله تعالى والوقوف على حدود الله، وهو علم المعرفة بالله، ويشمل العلم النافع العلم بالله والعلم بما أمر الله به إذا كان تعلمه لله تعالى.

وقد تقدم المعيار الصادق على صحة دعوى التعلم والتعليم لله عند قوله إذا التبس عليك أمران. وقال الشيخ أبو عبد الرحمن السلمي رضي الله عنه: كل علم لا يورث صاحبه الخشية والتواضع والنصيحة للخلق والشفقة عليهم، ولا يحمله على حسن معاملة الله تعالى ودوام مراقبته وطلب الحلال، وحفظ الجوارح وأداء الأمانة، ومخالفة النفس ومباينة الشهوات، فذلك العلم الذي لا ينفع، وهو الذي استعاذ منه النبي ﷺ فقال: «أَعُوذُ بِكَ مِنْ عِلْمٍ لَا يَنْفَعُ». ووصف الله تعالى العلماء بالخشية فقال: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ﴾ وقال رجل للشعبي: أيها العالم. فقال: اسكت العالم من يخشى الله تعالى. وقال بعض السلف: من ازداد علماً فليزدد خشوعاً. وقال رجل للجنيد: أي العلم أنفع؟ قال: ما ذلك على الله تعالى وأبعدك عن نفسك. قال: والعلم النافع ما يدل صاحبه على التواضع ودوام المجاهدة، ورعاية السر ومراقبة الظاهر، والخوف من الله والإعراض عن الدنيا وعن طالبها والتقلل منها ومجانبة أبواب أربابها وترك ما فيها على من فيها من أهلها، والنصيحة للخلق وحسن الخلق معهم، ومجالسة الفقراء وتعظيم أولياء الله تعالى، والإقبال على ما يعنيه، فإن العالم إذا أحب الدنيا وأهلها وجمع منها فوق الكفاية يغفل عن الآخرة، وعن طاعة الله تعالى بقدر ذلك. وقال الله عز وجل: ﴿يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ﴾ [الروم: ٧] وقال النبي ﷺ: «مَنْ أَحَبَّ دُنْيَاهُ أَضَرَّ بِآخِرَتِهِ وَمَنْ أَحَبَّ آخِرَتَهُ أَضَرَّ بِدُنْيَاهُ أَلَا فَاتَرَوْا مَا يَبْقَى عَلَى مَا يَفْتَنَى». وقال فضيل بن عياض: العالم طبيب الدين ودواء الدنيا داء الدين، فإذا كان الطبيب يجبر الداء إلى نفسه فمتى يبرئ غيره، فإذا وفق الله العالم من العلماء للإقبال على الله وعلى أوامره والإعراض عن الدنيا وما فيها ومن فيها، فأول ما يلزمه أن يعرف نعم الله عليه في ذلك، ويقوم بواجب الشكر ويزيد تواضعاً واجتهاداً، ويعلم أنه محمول على ذلك، وأن ذلك بتوفيق من الله تعالى لا بمجاهدة منه، فإن مجاهدته أيضاً ومعرفته لنعم الله عليه بزيادة توفيق الله. فإذا كان العالم بهذا المحل من الدين كان إماماً يقتدى به في أحكام الظاهر، وأحوال الباطن يهتدي بنوره كل من صحبه، ويستضيء بعلمه كل من اتبعه، ويكون حجة لله على عباده وبركة في بلاده ومن قاده علمه إلى طلب الدنيا وطلب العلو فيها وطلب اتباع الرئاسة واستتباع الخلق، فهو العلم الذي هو غير نافع، وهو العلم المغتر به ولا حسرة أعظم من أن يهلك العالم بما يرجو به نجاته، ونحن نعوذ بالله من الخذلان اه. ثم عبر المؤلف رحمه الله تعالى بعبارة أخرى من معنى ما تقدم فقال: (العلم إن قارنته الخشية فلك وإلا فعليك) العلم الذي تلازمه الخشية لك لأنك تنتفع به في دنياك وآخرتك، فليس ذلك إلا ما ذكرناه والعلم الذي

وعن طاعة الله بقدر ذلك، ثم ذكر عبارة أخرى من معنى ما تقدم فقال: (العلم إن قارنته الخشية فلك) منفعة في الدنيا والآخرة (وإلا فعليك) مضرة فيهما، قال سفيان الثوري: إنما يتعلم العلم ليتقي به الله، وإنما فضل العلم على غيره، لأنه يتقى الله به فإن اختل هذا المقصد وفسدت نية طالبه بأن استشعر به التوصل إلى منال دنيوي من مال أو جاه، فقد بطل أجره وحبط عمله وخسر حسراً مبيناً قال تعالى: ﴿مَنْ كَانَ يَرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ﴾ [الشورى: ٢٠] الآية انتهى.

لا خشية فيه عليك، لأنك تستضر به فيهما، وهذا هو الفرق بين علماء الآخرة، وعلماء الدنيا من حيث إن علماء الآخرة موصوفون بالخشية والرهبة، وعلماء الدنيا موسومون بالأمن والعزة، وقد بين علماؤنا رضي الله عنهم حال الفريقين، وأوضحوا أمرهم بالنعوت والعلامات، وأطالوا في ذلك النفس لما شهدوا من انتشار الفساد في الأرض بسبب جهل الناس بالعلم النافع، أي شيء هو فمن أراد الشفاء في ذلك واستيفاء الكلام عليه، وما في ذلك من الأخبار والآثار، فعليه بالنظر في كتاب العلم من كتاب إحياء علوم الدين لأبي حامد الغزالي رضي الله عنه، ولباب ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا. وقد قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: كان العلماء ربيع الناس إذا نظر إليهم المريض لم يسره أن يكون صحيحاً، وإذا نظر إليهم الفقير لم يود أن يكون غنياً، وقد صاروا اليوم فتنة على الناس. قال هذا في زمانه الصالح فكيف لو أدرك زماننا هذا؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. واعلم أنه قد ورد في الكتاب والسنة من فضل العلم والعلماء ما لا يحصى كثرة، ولا يرجى حصول ذلك إلا لمن صحت فيه نيته وصحة نيته في ذلك أن يكون غرضه فيه طلب مرضاة الله تعالى، واستعماله فيما ينفع عنده، وإثاره الخروج عن ظلمة الجهل إلى نور العلم، فهذه هي النية الصحيحة التي تحمد عاقبتها آجلاً، وتجتنى ثمرتها في طاعة الله عاجلاً، وقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «كُلُّ يَوْمٍ لَا أَرْدَادُ فِيهِ عِلْمًا يُقَرَّبُنِي مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَلَا بُورِكَ لِي فِي طُلُوعِ شَمْسِ ذَلِكَ الْيَوْمِ». وقال الحسن رضي الله عنه: كان الرجل إذا طلب العلم لم يلبث أن يرى ذلك في تخشعه ولباسه وبصره ولسانه وصلاته وهديه وزهده، وإن كان الرجل ليصيب الباب من أبواب العلم، فيعمل به فيكون خيراً له من الدنيا بما فيها لو كانت له ليعضها في الآخرة، وليأتين على الناس زمان يشته فيه الحق والباطل، فإذا كان ذلك لم ينفع فيه إلا دعاء كدعاء الغريق.

وقال سفیان الثوري رضي الله عنه: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره، لأنه يتقي الله به، فإن اختل هذا المقصد وفسدت نية طالبه بأن يستشعر به التوصل إلى منال دنيوي من مال أو جاه، فقد بطل أجره وحبط عمله، وخسر خسراناً مبيناً. قال الله عز وجل: «مَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَنْ كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ نَصِيبٍ» [الشورى: ٢٠] وقال رسول الله ﷺ فيما روى عنه أبو هريرة رضي الله عنه: «من تعلم علماً لا يبتغي به وجه الله تعالى لا يتعلمه إلا ليصيب به غرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة يعني ريحها» وكان الحسن رضي الله عنه يقول: والله ما طلب هذا العلم أحداً إلا كان حظه منه ما أراد به. وقال الحسن: عقوبة العالم موت القلب. فقيل له: وما موت القلب قال: طلب الدنيا بعمل الآخرة، فإذا انضاف إلى هذا الغرض أن يتصدى به إلى تولي الأعمال السلطانية كائنة ما كانت، أو يتوصل به إلى اكتساب مال من حرام أو شبهة، فقد تعرض لغضب الله تعالى وسخطه وباء بإثمه، وآثام المقتدين به، وكان الجهل إذ ذاك خيراً له من العلم وأحمد عاقبة. وقال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى: وروينا عن الأوزاعي رضي الله عنه قال: شكت النواويس إلى الله عز وجل ما تجد من نتن جيف الكفار فأوحى الله تعالى إليها بطون علماء السوء أنتن مما أنتم فيه قال: وروينا عن الفضيل بن عياض وأسد بن الفرات قال: بلغني أن الفسقة من العلماء، ومن حملة القرآن يبدأ بهم يوم القيامة قبل عبدة الأوثان. قال فضيل بن عياض رضي الله عنه، لأن من علم ليس كمن لم يعلم قلت: والغالب على طلبة العلم في هذه الأعصار هذا الوصف المذموم، لأن حب الدنيا قد استولى عليهم واستهواهم، والحرص على التقدم والترؤس قد ملكهم فأصمهم وأعماهم، ولذلك أمارات وعلامات لا تحصى ولا تخفى. وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «يَخْرُجُ فِي آخِرِ الزَّمَانِ رَجَالٌ يَخْتَلِسُونَ الدُّنْيَا بِالَّذِينَ يَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ جُلُودَ الضَّانِ مِنَ اللَّيْنِ أَلْسِنَتُهُمْ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ قُلُوبُ الذَّنَابِ يَقُولُ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى أَبِي تَغْتَرُّونَ أَمْ عَلَيَّ تَجْتَرِّثُونَ فَبِي حَلَفْتُ لَا بُعْثَنَّ عَلَيَّ أُولَئِكَ فِتْنَةٌ تَدْعُ الْحَلِيمَ مِنْهُمْ حَيْرَانٌ» رواه عنه أبو هريرة رضي الله عنه.

وروى أبو الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «أَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَوْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى بَعْضِ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِمُ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قُلْ لِلَّذِينَ يَتَفَقَّهُونَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَيَتَعَلَّمُونَ لِغَيْرِ الْعَمَلِ وَيَطْلُبُونَ الدُّنْيَا

يَعْمَلُ الْآخِرَةَ وَيَلْبَسُونَ لِلنَّاسِ مُسَوِّكَ الْكُبُوشِ وَقُلُوبُهُمْ كَقُلُوبِ الذَّنَابِ أَلَسَتْهُمْ أَخْلَى مِنَ الْعَسَلِ وَقُلُوبُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الصَّبْرِ إِنِّي يُخَادِعُونَ وَبِي يَسْتَهْزِئُونَ لَا يَحِرُّ لَهُمْ فِتْنَةٌ تَدْعُ الْحَلِيمَ فِيهِمْ حَيْرَانًا». وفي بعض الأخبار المروية عن رسول الله ﷺ: «يأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ولا من الإسلام إلا اسمه قلوبهم خربة من الهدى، ومساجدهم عامرة من أبدانهم شر من تظل السماء يومئذ علماؤهم منهم تخرج الفتنة، وإليهم تعود، وأعلم أن العلم النافع المتفق عليه فيما سلف وخلف إنما هو العلم الذي يؤدي صاحبه إلى الخوف والخشية، وملازمة التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإيمان، وتوافق الأسرار والإعلان إلى ما يتبع ذلك من بغض الدنيا والزهادة فيها، وإيثار الآخرة عليها، والموالة في الله والمعاداة فيه، والحرص على التفتن للأسباب الباعثة له على الاستقامة، ولزوم الأدب بين يدي الله تعالى، فيراعيها حفظاً وطلباً ومعرفة الأسباب المضادة له عن ذلك فيرفضها رفضاً وهرباً إلى غير ذلك من الصفات العلية والمناجي السنية، فهذا كله يحصل له فوائد العلم وثمراته الدنيوية والأخروية، فإذا خلا طالب العلم عنها أو عن بعضها، فإن كان ما يطلبه علماً حقيقياً كان حجة عليه، وإن كان رسمياً كان وبلاً واصلاً إليه. والعياذ بالله من ذلك.

قال في لطائف المنن ربما غر الغافل من طلبة العلم من قال طلبنا العلم لغير الله فأبى أن يكون إلا لله، وليس في قول هذا القائل ما يستروح إليه من طلب العلم للرئاسة والمنافسة به، وإنما أخبر هذا القائل عن أمر من عليه وفطنة سلمه الله منها لا يلزم أن يقاس عليه فيها غيره، وذلك بمثابة من به مرض مزمن في المعنى أعيا علاجه الأطباء، وضاق عليه خلقه فأخذ خنجراً وضرب به مرقا بطنه ليقتل نفسه، فصادف ذلك المعنى، فقطعه فخرج الداء منه فهذا لا يستصوب العقلاء فعله، وإن نجحت عاقبته وليست سلامة العواقب رافعة للعتب عن الملقين أنفسهم إلى التهلكة:

لَيْسَ الْمُخَاطِرُ مَحْمُوداً وَإِنْ سَلِمَا

وقال في مواضع أخرى: ولا يغرنك أن يكون به انتفاع للبادي والحاضر فقد قال ﷺ: «إِنَّ اللَّهَ يُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ» ومثل من تعلم العلم لاكتساب الدنيا، وتحصيل الرفعة فيها كمثل من رفع العذرة بملعقة من الباقوت فما أشرف الوسيلة، وما أخص المتوسل إليه، ومثل من قطع الأوقات في طلب العلم، فمكث أربعين سنة أو خمسين سنة يتعلم العلم، ولا يعمل به كمثل من قعد هذه المدة يتطهر ويجدد الطهارة، فلم يصل صلاة واحدة، إذ مقصود العلم العمل كما أن المقصود بالطهارة وجود الصلاة، ولقد سأل رجل الحسن البصري رضي الله عنه عن مسألة، فأثناه فيها الرجل للحسن، قد خالفك الفقهاء، فزجره الحسن وقال: ويحك وهل رأيت فقيهاً، إنما الفقيه الذي فقه عن الله أمره ونهيه قال: وسمعت شيخنا أبا العباس يقول الفقيه من انفتق الحجاب عن عين قلبه، والرجل الذي سأل الحسن البصري هو فرقد السبخي والله أعلم. وقد روى عنه في صفة الفقهاء كلام أتم مما ذكره صاحب كتاب لطائف المنن.

قال فرقد السبخي سألت الحسن عن مسألة فأجابني عنها فقلت له: إن الفقهاء يخالفونك فقال لي: ثكلتك أمك فريقد، وهل رأيت فقيهاً بعينك إنما الفقيه الزاهد في الدنيا الراغب في الآخرة البصير بدينه المداوم على عبادة ربه الورع الكاف نفسه عن أعراض المسلمين العفيف عن أموالهم، الناصح لجماعتهم، المجتهد في العبادة المقيم على سنة المصطفى رسول الله ﷺ الذي لا ينبذ من هو فوقه، ولا يسخر ممن هو دونه، ولا يأخذ على علم علمه الله له خطاماً. قلت: وعلى المعلم أن يتفقد أحوال من يتعلم منه، فلا يبذل علمه إلا لمن يتوسم فيه الخير والصلاح، إذ بذلك تستقيم له النيات والمقاصد التي ذكرناها، ولا يبذل لمن سوى هذا ممن علم حاله أو جهله. قال رجل لسفيان الثوري رضي الله عنه: إنك إن نشرت ما معك من العلم رجوت أن ينفع الله به بعض عباده، وتوَجَّرَ على ذلك. فقال سفيان الثوري: والله لو أعلم بالذي يطلب هذا العلم لا يريد به إلا ما عند الله، لكنك أنا الذي آتته في منزله، فأحدثه بما عندي ممن أرجو أن ينفعه الله به، وقد سئل بعض العلماء عن شيء فلم يجب. فقال له السائل: أما سمعت رسول الله ﷺ قال: «من كتم علماً نافعاً جاء يوم القيامة ملجماً بلجام من النار» فقال له: أترك اللجام واذهب فإن جاء ما يستحقه وكتمته فليلجمني به، وفي قوله عز من قائل: «وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ» [النساء: ٥] تنبيه على أن حفظ العلم ممن يفسده ويستضر به أولى كما قيل:

وَمَنْ مَنَعَ الْجُهَّالَ عِلْماً أَضَاعَهُ وَمَنْ مَنَعَ الْمُسْتَوْجِبِينَ فَقَدْ ظَلَمَ

وقد حكى عن بعض الأمم السالفة أنهم كانوا يختبرون المتعلم مدة في أخلاقه، فإن وجدوا فيه خلقاً رديئاً منعه من العلم أشد المنع. وقالوا: إنه يستعين بالعلم على مقتضى الخلق الرديء، فيصير العلم آلة شر في حقه. وقد قالت الحكماء زيادة العلم في الرجل سوء كزيادة الماء في أصول الحنظل، كلما ازداد رياً ازداد مرارة، وهذا كله صحيح مجرب، فينبغي إذا للعالم أن لا يهمله، بل يراعيه ويمثله ولا اعتبار بما يتوهمه في تعليمهم من وجود المصالح على تقدير حصول توفيق الله تعالى لهم، لأن يعملوا ببعض ما يتعلمونه من العلم الصحيح إن كانت لهم ولاية حكم أو غير ذلك، فإن المفسد التي تقع بسبب ذلك لهم في خاصة أنفسهم والمفسد التي تتعدى منهم إلى غيرهم أكثر ودرء المفسد أهم عند العقلاء من جلب المصالح، أما المفسد التي تختص بهم، فهي تقوية صفاتهم الذميمة وأخلاقهم اللثيمة مما يطلبونه من العلم، لأنهم يستشعرون بذلك التوصل إلى جميع مطالبهم الدنيوية على غاية الكمال والتمام، فإذا استشعروا بذلك توجهوا بهمهم إليه وعكفوا بالجد والاجتهاد عليه، ولولا هذا الاستشعار لم يتصور منهم ذلك، فإذا حصلوا على شيء من ذلك، وظهرت لهم مخايل وصولهم إلى أغراضهم المذكورة فرحوا بذلك واغبطوا به، وكلما ازدادوا علماً ازدادوا فرحاً واغبطاً بما هم فيه، وهذا الفرح والاغبط في غاية الذم منهم، لأن ذلك متعلق بأسباب الدنيا، وهي بمنزلة السم القاتل الذي يوجب موت قلوبهم وقسوتها، وبعدها عن التأثر بالمواعظ والحكم كما قيل:

إِذَا قَسَا الْقَلْبُ لَمْ تَنْفَعْهُ مَوْعِظَةٌ كَالْأَرْضِ إِنْ سَبَحَتْ لَمْ يَنْفَعِ الْمَطَرُ

وعند ذلك تنتعش نفوسهم وتتقوى صفاتها وتظهر آثار ذلك على ظواهرهم من التكالب على الدنيا، والركون إلى من هي عنده من أبنائها المترفين، وليس لهم ما يتوسلون به إليهم سوى علمهم، فيحتالون على تحصيل إقبالهم عليهم وصرف وجوهم إليهم بالتفنن عندهم بأنواع من الحيل ولا يسلمون في ذلك من الرياء والتصنع والنفاق والدهان، ويجرهم ذلك إلى أنواع من المحظورات، وضروب من العصيان مع ما يحل بهم في ذلك من الذل والهوان، فإذا نالوا ذلك أو بعضه حصل لهم مقصود نفوسهم، وتمكنوا من جميع حظوظهم فخرجوا من الحرية إلى استعباد الأغيار، واستبدلوا بالجهل النافع العلم الضار. وقد قال الفضيل بن عياض رضي الله عنه: لو أن أهل العلم أكرموا أنفسهم وشحوا على دينهم، وأعزوا العلم وصانوه وأنزلوه حيث أنزله الله لخضعت لهم رقاب الجبابرة، وانقاد لهم الناس وكانوا لهم تبعاً، وعز الإسلام وأهله، ولكنهم أذلوا أنفسهم، ولم يبالوا بما نقص من دينهم إذا سلمت لهم دنياهم، فبدلوا علمهم لأبناء الدنيا، ليصيبوا بذلك ما في أيدي الناس فذلوا وهانوا على الناس اهـ. والله در الشاعر رحمه الله حيث يقول:

يَقُولُونَ لِي فِيكَ انْقِبَاضٌ وَإِنَّمَا
إِذَا قِيلَ هَذَا مَوْرَدٌ قُلْتُ قَدْ أَرَى
وَلَمْ أَبْتَدِلْ فِي خِدْمَةِ الْعِلْمِ مُهْجَتِي
أَغْرَسُهُ عِزًّا وَأَجْنِيَهُ ذِلَّةً
وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْعِلْمِ صَانُوهُ صَانُهُمْ
وَلَكِنْ أَهَانُوهُ فَهَانُوا وَدَنَسُوا

وقال وهب بن منبه رضي الله عنه لعطاء الخراساني: كان العلماء قبلنا قد استغنوا بعلمهم عن دنيا غيرهم، وكانوا لا يلتفتون إلى دنيا غيرهم، وكان أهل الدنيا يبذلون لهم دنياهم رغبة في علمهم، فأصبح أهل العلم فيها اليوم يبذلون لأهل الدنيا علمهم رغبة في دنياهم، فأصبح أهل الدنيا قد زهدوا في علمهم لما رأوا من سوء موضعه عندهم. وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: كان الرجل من أهل العلم يزداد بعلمه بغضاً للدنيا وتركاً لها، فاليوم يزداد الرجل بعلمه للدنيا حباً ولها طلباً، وكان الرجل ينفق ماله على علمه، ويكسب الرجل اليوم بعلمه مالا، وكان يرى على طالب العلم زيادة في باطنه وظاهره، فاليوم يرى على كثير من أهل العلم فساد في الباطن والظاهر، فانظر رحمك الله إلى ما ذكره هؤلاء الفضلاء، تجده لازماً لطلبية هذا الزمان، وليس الخبر كالعيان، ثم بعد وقوع هذه المفسد بهم وتوغلهم بها في

سوء أدبهم يتعذر عليهم بعد ذلك سلوك طريق الحق، لما استحکم في قلوبهم من علامات سوء الخلق. فقد قيل: التعمق في الباطل قطع لآمال الرجوع عنه، فكلما كان بعد المسافة من الحق أتم، كان اليأس من الرجعة أوجب، وأعظم الوبال عليهم اغترارهم بحالهم واستحسانهم لسيء أعمالهم، واعتقادهم أنهم سالكون سبيل النجاة في الدار الآخرة، ونيل الثواب فيها، وأنهم هم الذين حازوا الرتب الشريفة، والمناقب المنيفة التي اختص بنيلها العلماء الذين هم ورثة الأنبياء، وليس عندهم من المعرفة وعلوم التحقيق ما يخرجون به من هذا الغرور، لأنهم لم يسلكوا طريق ذلك، ولم يهتدوا لما هنالك، فهذا هو الفساد الذي يختص بهم، ولا يشاركون غيرهم فيه. وأما الفساد الذي يتعدى إلى غيرهم، فأظهر من كل ظاهر وناهيك بمن ملكته نفسه أشد ملك، واستعبده أشد استعباد، هل يبقى عليه شيء من الشر أو نوع من أنواع الفساد إلا ويقع فيه إذا تمكن منه، ومن دقيق ما يسري عنهم من الفساد من غير قصد منهم لذلك وقوع الاغترار للجهلة والأغمار بمشاهدة حالهم، فإنهم يشاهدونهم قد حازوا من رتب الدنيا ما أرادوه ويتوهمونهم نالوا شرف الآخرة، بما أفادوه واستفادوه، فيحملهم ذلك على الاقتداء بهم في طلب العلم إن كانوا ممن فيه قابلية لذلك، فيقعوا فيما وقعوا فيه من المهالك أو يؤديهم ذلك إلى محبتهم وموالاتهم، واتخاذهم أرباباً يسمعون منهم، ويطيعونهم في أوامرهم ونواهيهم، ثم يخرج بهم استحسان حالهم إلى الداء الدفين، وهو مسارقة طباعهم الدينية وأخلاقهم الرديئة، فإن نفوس العامة قابلة لذلك ومهيئة له بمنزلة الصبي الذي ترسخ فيه أخلاق آبائه ومنازعهم ومذاهبهم، وعند ذلك يبطل في حقهم ما هو مقصود من بعثة الرسل من التزهيد في الدنيا، والترغيب في الآخرة وحب الفقر والمسكنة، وإيثار التواضع والذلة والتخلق بأخلاق الإيمان والإسلام، وشدة الحذر من ارتكاب المناهي والآثام، ثم يؤول ذلك بهم إلى الشرك الخفي والجلبي، ثم يحيق بهم المكر السيء والعياذ بالله تعالى، ويكون وبال جميع ذلك راجعاً إلى العالم لتيسير أسباب ذلك على يديه، ولقد صدق ابن المبارك رحمه الله حيث يقول:

وَهَلْ أَفْسَدَ الدِّينَ إِلَّا الْمُلُوكُ   وَأَخْبَارُ سُوءِ وَرْهَبَائِهَا
فَبَاعُوا النَّفُوسَ وَلَمْ يَزْبَحُوا   وَلَمْ تَغْلُ فِي الْبَيْعِ أَثْمَانُهَا
لَقَدْ رَتَعَ الْقَوْمُ فِي جِيفَةٍ   يَسِينُ لِذِي الْعَقْلِ انْتَانُهَا

وروي عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أنه أخذ حصاة بيضاء فوضعها في كفه. ثم قال: إن الدين قد استضاء إضاءة هذه ثم أخذ كفاً من تراب، فجعل يذره على الحصاة حتى واراها. ثم قال: والذي نفسي بيده ليجيئن أقوام يدفنون العلم هكذا، كما دفنت هذه الحصاة، ولتسلكن سبيل الذين كانوا من قبلكم حذو القدم بالقدم، والنعل بالنعل. قلت: ومنشأ وجود هذه المفساد خراب بواطنهم وظلمة قلوبهم بسبب فقد اليقين منها، وانكشاف أنوار الإيمان فيها وإفلاسهم من حقائق ذلك، وعدم اختصاصهم بشيء منه، فصاروا بذلك مأسورين لأهوائهم منقادين لأغراضهم وآرائهم، ففسدت بذلك نياتهم ومقاصدهم والأعمال بالنيات. فإذا كانت النيات صالحة كانت الأعمال صالحة، وترتب عليها آثار الصلاح، وانعطف من ذلك على القلوب زيادة ظلمة ورداءة همة تقتضي البعد من الله تعالى، وحصول المقت منه، وطلب العلم عمل من الأعمال معرض للصحة والاعتلال. وليت شعري هؤلاء الذين استغرقوا أعمارهم في طلب العلم والأثر، وأتعبوا أنفسهم بالدراسة والنظر، وقطعوا أيامهم ولياليهم بالجوع والسهرة، وسمحت نفوسهم بفراق ملذذاتها، والبعد عن جميع مألوفاتها هل بعثهم على ذلك باعث الدين أو باعث الهوى؟ ولا شك أن باعث الدين غير متصور منهم، بل هو محال في حقهم لما قدمناه من خراب البواطن، وظلمة القلوب، وكيف يتصور ذلك منهم وهم لم يعملوا على تخلصهم من التكالييف الواجبة عليهم في ظواهرهم وبواطنهم، بل لم يعرفوا ذلك البتة، وإن ادعوا أنهم على أحوال لا يجب عليهم فيها حكم يحتاجون إلى تعرفه، والقيام به فهم مخدوعون، ومن أين لهم ذلك والعلم به لا يحصل ضرورة فلا بد لهم من استفادته ولا عناية لهم بهذا أيضاً، وإنما كان يتصور منهم باعث

الدين لو توفرت أغراضهم كلها عليه، ووصلوا إلى ما يمكنهم الوصول إليه من شهواتهم ولذاتهم بسبب ما من أسباب الدنيا، ثم يصرفون ما فضل من أوقاتهم عن محاولة هذه المطالب ونيلها إلى طلب العلم عوضاً عن البطالة التي يتبرم بها صاحبها، ويدعوه فراغه من أشغال دنياه إلى قطع ذلك الوقت بلهو ولعب، أو ارتكاب معصية وذنب لا البطالة التي يكون فيها استراحة لنفسه، واستجمام لعقله وحسه ففي هذه الحال قد يصح باعث الدين من أمثال هؤلاء، وأما الحال التي وصفناها، فلا يتصور عليها باعث إلا الدنيا المجردة المجاوزة للحد في الذم والمقت بمنزلة من هو حريص على الاتساع في الدنيا، والحصول على غاية ملاذها، فإنه يعمل فيما يوصله إلى ذلك وإن كان فيه هلاكه فتراه يرتكب الأخطار، ويخوض لجج البحار، ويجوب البراري والقفار ويهون عليه في جنب ما يأمله كل مشقة تصيبه، وبلية تنزل به، ولو لم يفعل هذا لم يحصل إلا على سد الرمق والاقتصار على التبليغ والعلو، فكذلك هؤلاء الذين كلامنا فيهم، لو لم يتصوروا في خواطرهم الحصول على كليات أغراضهم من اتساع ما لهم وجاههم في دنياهم ووصولهم مع ذلك إلى رفيع الدرجات في عقابهم، لم يبلغوا ذلك المبلغ في الاجتهاد، ولا اقتصروا على بعضه، وهذه كلها أمور بيّنة لا إشكال فيها عند من له أدنى تمييز وفهم، وليس المانع لأكثر من ينتسب إلى العلم من العمل بمقتضى ما ذكرناه خفاء عليهم كيف؟ وهم يعتقدون صحته، ويسلمون حاصله وحقيقته في الأحايين عندما ينجلي عن قلوبهم بعض ظلماتها، وتزحزح عن عظيم غمراتها، إما بتذكير مذكر من الخلق، أو وعظ واعظ في قلوبهم من قبل الحق، ثم يرجعون في سائر أوقاتهم إلى مألوفاتهم ومعتاداتهم، وإنما المانع لهم من ذلك انفراد الله تعالى بالمشيئة والقدرة واستثناؤه بالخذلان والنصرة، فإذا أراد الله تعالى أن يضل عبداً من عباده لم ينصره عقل، ولم ينفعه علم قال الله عز وجل: ﴿وَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ فَلَنْ تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئاً﴾ [المائدة: ٤١] وفي مثل هذا الموطن تبطل أحكام الأسباب، ويتحقق أرباب الحقائق العظيمة والجلال والعزة والكمال لرب الأرباب، فليعتبر بما ذكرناه أرباب الأبصار، وليسلموا أحكام الواحد القهار لعلمهم بذلك يهتدون إلى منهج التحقيق حين يضل غيرهم عن سواء الطريق:

مَصَائِبُ قَوْمٍ عِنْدَ قَوْمٍ قَوَائِدُ

وليقل العبد المؤمن إذا نظر إليهم واعتبر بما جرى من سوء القضاء عليهم الحمد لله الذي عافاني مما ابتلاههم به، وفضلني عليه تفضيلاً. فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: «من رأى مبتلياً فقال الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى به هذا وفضلني عليه وعلى كثير ممن خلق تفضيلاً عافاه الله من ذلك البلاء كائناً ما كان» فعلى المعلم الناصح لنفسه السالم في عقله وحده، العامل على تصحيح أعماله وهممه المشفق على دينه الذي هو مسوط بلحمه ودمه، أن يتأمل هذه المفاصد ويقيس بها ما توهمه من المصالح الناشئة عن تعليمه بزعمه، ويدقق النظر في ذلك كما يدققه في أكثر المسائل التي لا يحتاج إليها، ولا يقدم على التعليم في هذه الأزمنة ذوات العلل المزمنة حتى يقطع بوجوب ذلك عليه من غير تردد، ولا تجويز وقوع خطأ في نظر ولا سبيل له إلى هذا ولا يسعه خلاف ذلك إذا كان منصفاً. قال بعضهم: رأيت سفيان الثوري حزيناً فسألته عن ذلك فقال: وهو ندم ما صرنا إلا متجراً لأبناء الدنيا قلت: وكيف ذلك؟ قال: يلزمنا أحدهم حتى إذا عرف بنا وحمل عنا، وجعل عاملاً أو حاجباً أو قهرماناً أو جابياً يقول: حدثنا سفيان الثوري وعليه أيضاً أن يحرص على مخالفة نفسه فيما تدعوه إليه من التعليم، لأن كل ما تستحلّه النفس ويوافق غرضها مصحوب بالآفات والعلل التي تقدح في إخلاص الأعمال، وإخلاص الأعمال شرط في وجوب القبول، وعند ذلك يذهب عملاً باطلاً، ولا ينال بسعيه طائلاً وقد تقدم من كلام علي بن إبي طالب رضي الله عنه كونوا لقبول العمل أشد اهتماماً منكم للعمل عند قوله: ما قل عمل برز من قلب زاهد. وتقدم أيضاً الكلام على اتهام النفس في دعائها إلى ما ظاهره خير عند قوله: إذا التبس عليك أمران. وليتعلم الحزم في ذلك من بشر بن الحرث الحافي رضي الله عنه كان يقول: أنا أشتهي أن أحدث، ولو ذهب عني شهوة الحديث لحدثت، وكان سبب تركه طلب الحديث أنه سمع أبا داود الطيالسي يحدث عن شعبة أنه كان يقول: الإكثار من هذا الحديث

يصدقكم عن ذكر الله، وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فلما سمعه منه قال: انتهينا انتهينا، ثم ترك الرحلة في طلب الحديث، وأقبل على العبادة وروى أيضاً مثل هذا الكلام عن مسعر بن كدام فإذا كان الإكثار من طلب الحديث بهذه المثابة عند إمامي المحدثين في زمنيهما مع ما فيه من الفوائد الأخروية، فما ظنك بغيره من محدثات العلوم ومبتدعاتها، ولقد ذكر الشيخ الحافظ أبو عمر بن عبد البر رحمه الله بإسناده إلى عبد الله بن مسلمة القعنبي رحمه الله قال: دخلت على مالك بن أنس رضي الله عنه، فوجدته باكياً فسلمت عليه فرد علي السلام، ثم سكت عني يبكي. فقلت له: يا أبا عبد الله ما الذي أبكاك؟ فقال لي: يا ابن قعنْب أبكي الله على ما فرط مني ليتني جلدت بكل كلمة تكلمت بها في هذا الأمر بسوط، ولم يكن فرط مني ما فرط من هذا الرأي، وهذه المسائل ولقد كان لي سعة فيما سبقت إليه قال: هذا فيما كان آخذاً فيه من المسائل المحققة المبنية على أصول صحيحة غير ملفقة، فما الظن بما انتشر بعده من الهذيان الذي صار بحكم العادة واقتضاء العصبية، وتماثل الناس على الضلال وتقليد الرؤساء الجهال ديناً قوياً وصراطاً مستقيماً، وعلى كل واحد من العالم والمتعلم أن يشتغل بما هو أهم عليه مما هو مأمور به، ومسؤول عنه من مراقبة ربه وإصلاح نفسه وقلبه، فله في ذلك شغل شاغل عما يفرق همه، ويقسي قلبه وينسيه ذكر ربه عز وجل. قال وهب بن منبه: ذكر طلب العلم عند مالك بن أنس فقال: إن طلبه لحسن إذا صحت فيه النية، ولكن انظر ماذا يلزمك من حين تصبح إلى حين تمسي ومن حين تمسي إلى حين تصبح، فلا تؤثرن عليه شيئاً، وكان سفیان الثوري يقول لأهل العلم: الظاهر طلب هذا ليس من زاد الآخرة، وكان يقول: ليس طلب الحديث من عدة الموت، لكنه علة يتشاغل به الرجل، وكان يقول لولا أن للشيطان فيه حظاً ما ازدحمت عليه يعني العلم، فهذه نبذة قصدت إلى بثها في الموضع اللائق بها من هذا التنبيه، ليتنبه بها من سبق له من الله زوال العمى عن بصره ومراجعة خوفه وحذره من المعلمين والمتعلمين، وليتبين بها كلام المؤلف رحمه الله غاية التبيين، وبالله الذي لا إله سواه نستعين. (متى ألكم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله فيك، فإن كان لا يقنعك علمه فمصيبتك بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك بوجود الأذى منهم) العبد لا ينبغي أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه، فلا يفرح إلا بإقباله عليه، ولا يحزن إلا لإعراضه عنه، ولا ينظر إلى المخلوقين في إقبال ولا إعراض ولا مدح ولا ذم، فإنهم لا يغنون عنه من الله شيئاً، وقد تقدم هذا المعنى في قوله رحمه الله غيب نظر الخلق إليك بنظر الله إليك، وغيب عن إقبالهم عليك بشهود إقباله عليك فمتى آلمه عدم إقبالهم عليه أو توجههم بالذم إليه فليرجع إلى ما بينه وبين ربه، فإن كان قانعاً بعلمه راضياً بقسمته كان له في ذلك أعظم سلوان عما يفوته من جهة المخلوقين، بل لا يجد وقعاً في قلبه لما عسى أن يكون منهم من إقبال أو إعراض، وإن لم يكن راضياً ولا قانعاً، فمصيبته بذلك أعظم من مصيبتيه بأذى الناس له، بل لا مصيبة له في أذى الناس ألبتة عند من عرف سر ذلك على ما

(متى ألكم) أي أوجد عندك الألم والغم (عدم إقبال الناس عليك أو توجههم بالذم إليك فارجع إلى علم الله) أي اقنع بعلمه (فيك) واكتف به عن علمهم بحالك المقتضي لإقبالهم عليك، وعدم ذمهم لك، فإن كنت عند الله مخلصاً في أعمالك مقبولاً، فأى شيء يضرك من كونك عند الخلق ليس على ذلك الوصف حتى يتوجهوا إليك بالذم والأذى، وإن كنت حقيراً ممقوتاً لعدم إخلاصك، فأى شيء ينفعك من إقبالهم عليك ورضاهم عنك وثنائهم عليك (فإن كان لا يقنعك علمه) بأن أحببت أن تدخل مع علمه علم غيره حتى يطلع على إخلاصك وأعمالك، فيعظمك ويقبل عليك (فمصيبتك) الحاصلة لك (بعدم قناعتك بعلمه أشد من مصيبتك) الحاصلة (بوجود الأذى منهم) بذك والإعراض عنك، لأن عدم القناعة بعلمه تعالى يردك إليهم فهو مصيبة، ولا بد وأذاهم يردك إليه، فهو فائدة في الواقع ونعمة، وإن كان مصيبة في الظاهر، فلا ينبغي للمريد أن يكون مطمح نظره إلا إلى مولاه، فلا يفرح إلا بإقباله عليه ولا يحزن إلا بإعراضه عنه، ولا ينظر إلى المخلوقين في إقبال، ولا إعراض ولا مدح ولا ذم، فإنهم لا يغنون عنه من الله شيئاً فمن آلمه عدم إقبالهم عليه أو توجههم بالذم إليه، فليرجع إلى ما بينه وبين ربه، وليكتف بعلمه بحاله، ولا يحب أن يدخل مع علمه علم المخلوقين حتى يعظموه. قال إبراهيم التيمي لبعض أصحابه: ما يقول الناس في؟ قال: يقولون إنك مرء فقال الآن طاب العمل. قال بشر: أكتفي والله بعلم الله، فلم يحب أن يدخل مع علم الله علم غيره. وقال بشر الحافي سكون القلب إلى قبول المدح

يذكره المؤلف الآن رحمه الله تعالى. قال إبراهيم التيمي رضي الله عنه لبعض أصحابه: ما يقول الناس في؟ فقال: يقولون إنك مراء. فقال: الآن طاب العمل. فقال بشر رضي الله عنه: أكتفي والله بعلم الله: فلم يحب أن يدخل مع الله علم غيره. وقال بشر الحافي: سكون النفس إلى قبول المدح لها أشد عليها من المعاصي. (إنما أجرى الأذى على أيديهم كيلا تكون ساكناً إليهم أراد أن يزججك عن كل شيء حتى لا يشغلك عنه شيء) وجود أذى الناس للعبد نعمة عظيمة عليه لا سيما ممن اعتاد منه الملاطفة، والإكرام والمبرة والاحترام، لأن ذلك يفقده عدم السكون إليهم وترك الاعتماد عليهم، وفقد الإنس بهم، فيتحقق بذلك عبوديته لربه عز وجل. قال سيدي أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه: أذاني إنسان مرة فضقت ذرعاً بذلك، فتمت فرأيت يقال لي: من علامة الصديقية كثرة أعدائها، ثم لا يبالي بهم. وقال بعض العارفين: الصيحة من العدو سوط الله يضرب به القلوب إذا ساكنت غيره، ولولا ذلك لرقد العبد في ظل العز والجاه، وهو حجاب عن الله عظيم. وقال سيدي أبو محمد عبد السلام شيخ سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنهما في دعائه: اللهم إن قوماً سألوكم أن تسخر لهم خلقك، فسخرت لهم خلقك فرضوا منك بذلك، اللهم إني أسألك اعوجاج الخلق عليّ حتى لا يكون لي ملجأ إلا إليك. وقال أبو الحسن الوراق النيسابوري رضي الله عنه: الأنس بالخلق وحشة، والطمأنينة إليهم حمق، والسكون إليهم عجز، والاعتماد عليهم وهن، والثقة بهم ضياع، وإذا أراد الله بعبد خيراً جعل أنسه به وبذكره وتوكله عليه وصان سره عن النظر إليهم، وظاهره عن الاعتماد عليهم. وقد قالوا: الزهاد يخرجون المال عن الكيس تقريباً إلى الله تعالى، وأهل الصفاء يخرجون الخلق والمعارف من القلب تحقيقاً بالله عز وجل. قال في لطائف المنن: اعلم أن أولياء الله تعالى حكمهم في بداياتهم أن يسلط الخلق عليهم ليظهروا من البقايا، وتكمل فيهم المزايا وكيلا يساكنوا هذا الخلق باعتماد، أو يميلوا إليهم باستناد، ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه، ولذلك قال ﷺ: «مَنْ أَسْدَى إِلَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافَتْهُ فَإِنَّ لَمْ تَقْدِرُوا فَادْعُوا اللَّهَ لَهُ» كل ذلك ليتخلص القلب من رق إحسان الخلق، وليتعلق بالملك الحق. قال وقد قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: اهرب من خير الناس أكثر مما تهرب من شرهم، فإن خيرهم يصيبك في قلبك وشرهم يصيبك في بدنك، ولأن تصاب في بدنك خير من أن تصاب في قلبك ولعدو تصل به إلى الله، خير لك من حبيب يقطعك عن الله، ومن إقبالهم عليك ليلاً وإعراضهم عنك نهاراً ألا تراهم إذا أقبلوا فتنوا. قال: وتسليط الخلق على أولياء الله في مبدأ ظهورهم سنة الله في أحبابه وأصفيائه. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: اللهم إن القوم قد حكمت عليهم بالذل حتى عزوا وحكمت عليهم بالفقد حتى وجدوا، فكل عز يمنع دونك فنسألك بدله ذلاً تصحبه لطائف رحمتك، وكل وجد يحجب عنك، فنسألك عوضه فقداً تصحبه أنوار محبتك. قال: ومما يدل على أن ذلك سنة الله في أحبابه وأصفيائه قوله تعالى: ﴿وَرَزَّلْنَا﴾ [البقرة: ٢١٤، الأحزاب: ١١] وقوله تعالى: ﴿حَتَّى إِذَا اسْتَيْأَسَ الرُّسُلُ﴾ [يوسف: ١١٠] الآية وقوله تعالى: ﴿وَتُرِيدُ أَنْ نَمُنَّ عَلَى الَّذِينَ اسْتُضِعُوا﴾ [القصص: ٥] وقوله: ﴿أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظَلَمُوا﴾ [الحج: ٣٩] إلى غير ذلك من الآيات الدالة على هذا المعنى اهـ.

وكذلك من استحلى حالاً أو ساكن مقاماً فمن سنة الله تعالى مع أوليائه تشويش ذلك عليهم، وهو من غيرته على قلوبهم لثلاث تستأنس بغيره، ولثلاث تتقيد بسواه. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: ومن المقاطع المشكلة السكون إلى استحلاء ما يلاقيك به من فنون تقريبك، وكأنه في خلال ما يناجيك بناغيك، فإنه بكل لطيفة

أشد عليه من المعاصي (إنما أجرى الأذى على أيديهم) إليك إيها المريد (كي لا تكون ساكناً إليهم) أي معتمداً عليهم في تحصيل نفع أو دفع ضرر تاركاً لجنان مولاك وقوله: (أراد أن يزججك عن كل شيء) بتوجه الخلق إليك بالأذى (حتى لا يشغلك عنه شيء) هو بمعنى ما قبله. قال في لطائف المنن: اعلم أن أولياء حكمهم في بداياتهم أن تسلط الخلق عليهم، ليظهروا من البقايا وتكمل فيهم المزايا، ولثلاث يساكنوا هذا الخلق باعتماد، أو يميلوا إليهم باستناد، ومن أذاك فقد أعتقك من رق إحسانه، ومن أحسن إليك فقد استرقك بوجود امتنانه. ثم قال: وتسليط الخلق على أولياء الله في مبدأ ظهورهم سنة الله في أحبابه وأصفيائه اهـ. وقال الأستاذ أبو الحسن الشاذلي قدس الله سره: أذاني إنسان مرة فضقت ذرعاً بذلك، فتمت فرأيت يقال لي من علامة الصديقية كثرة أعدائها ثم لا يبالي بهم اهـ.

يصفيك ويطريك وتحتها خدع خافية، ومن أدركته السعادة كاشفة بشهود جلاله لا بإثباته في لطيف أحواله، وما يخصه به من إفضاله وإقباله وأداء الطاعات على وجه الاستحلاء معدود عندهم من الشهوة الخفية، ومن هذا المعنى ما ذكر عن سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه لما دخل على شيخه أبي محمد عبد السلام في أول ما لقيه، وسأله عن حاله. قال له أشكو إلى الله من برد الرضا والتسليم، كما تشكو أنت من حر التدبير والاختيار، فقال له الشيخ أبو الحسن: أما شكواي من حر التدبير والاختيار فقد ذقت، وأنا الآن فيه. وأما شكواك من برد الرضا والتسليم، فلم أفهمه فقال: أخاف أن تشغلني حلاوتهما عن الله سبحانه. وقال سيدي أبو العباس رضي الله عنه: اللطف حجاب عن اللطيف يعني السكون إليه والوقوف عنده وشدة الفرح به. ولذلك قال سري السقطي رضي الله عنه: لو أن رجلاً دخل إلى بستان فيه من جميع ما خلق الله تعالى من الأشجار عليها من جميع ما خلق الله من الأطياف، فخاطبه كل طائر منها بلغته وقال: السلام عليك يا ولي الله فسكنت نفسه إلى ذلك، كان في أيديها أسيراً. وقال بعضهم: لا يكون الصوفي صوفياً حتى لا تقله أرض، ولا تظله سماء ولا يكون له قبول عند الخلق، ويكون مرجعه في جميع أموره إلى الحق. وقيل الفقير من لا دنيا له ولا آخرة، فإن عرض على مالك قال: ليس من رجالي وإن سلم إلى رضوان قال: لا أهتدي إليه وليس من رجالي، وإن قلت من هو وما الذي يدعى به قال: ليس ممن يدعي بشيء وقال محمد بن الحسن رضي الله تعالى عنه: بينا أنا أدور في جبل لبنان إذ خرج شاب قد أحرقه السموم والرياح، فلما نظر إلي ولى هارباً فتبعته وقلت له: عظمي بكلمة. فقال: احذر فإنه غيور لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه، وكتب الجنيد رضي الله عنه إلى بعض إخوانه من أشار إلى الله، وسكن إلى غيره ابتلاه الله، وحجب ذكره عن قلبه وأجراه على لسانه، فإن انتبه وانقطع ممن سكن إليه، ورجع إلى ما أشار إليه كشف الله ما به من المحن والبلوى، وإن دام على سكونه نزع الله من قلوب الخلق الرحمة عليه، وألبس لباس الطمع، فتزداد رغبته فيهم مع فقدان الرحمة من قلوبهم، فتصير حياته عجزاً وموته كمداً ومعاده أسفاً، ونحن نعوذ بالله من السكون لغيره. (إذا علمت أن الشيطان لا يغفل عنك فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده) الشيطان عدو مسلط على الإنسان ومقتضى ذلك أن لا يوجد منه غفلة ولا فترة عن التزيين والإغواء والإضلال قيل لبعضهم: أينما إبليس؟ فقال: لو نام لوجدنا راحة فإذا علمت أنه لا يغفل عنك، فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده، وهو الله عز وجل وذلك بتحقيق عبوديتك له، وتوكلك عليه، وافتقارك في كل أحوالك إليه واستعاذتك به من شر عدوك وعدوه، فبذلك تخرج من سلطنته، وتنجو من غائلته. قال الله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ وَكُنِيَ بِرِكَ وَكَيْلًا﴾ [الإسراء: ٦٥] وقال عز وجل: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩] فمن تحقق هذه الصفات العلية من الإيمان بالله تعالى والعبودية له، والتوكل عليه واللجأ والافتقار إليه والاستعاذة والاستجارة به، كيف يكون لعدو الله عليه سلطان والله حبيبه، وولى حفظه ونصره ولولا ما أمرهم الله تعالى بالاستعاذة منه ما استعاذوا منه، ومن هو حتى يستعاذ بالله منه.

قال سيدي أبو العباس المرسى رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ فَاتَّخِذُوهُ عَدُوًّا﴾ [فاطر: ٦] فقوم فهموا من هذا الخطاب أنهم أمروا بعداوة الشيطان، فشغلهم ذلك عن محبة الحبيب، وقوم فهموا من ذلك أن الشيطان لكم عدو، أي وأنا لكم حبيب فاشتغلوا بمحبته، فكفاهم من دونه وقال أبو حازم رضي الله

(إذا علمت) أيها المريد (أن الشيطان لا يغفل عنك) أي عن إضلالك وإغوائك ومحاربتك لقوله تعالى: ﴿لَا يَتِيَهُمْ مِنْ بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ﴾ [الأعراف: ١٧] وقد ورد أن لكل أحد من الناس شيطاناً واضعاً خرطومه على قلبه، فإذا غفل عن ذكر الله تعالى وسوس له، وإذا ذكر خنس أي تأخر واستتر (فلا تغفل أنت عن ناصيتك بيده) وهو الله تعالى عن الاعتصام والاحتماء به سبحانه وتعالى، فإنه يكفيك همه لقوله تعالى: ﴿إِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُلْطَانٌ﴾ [الإسراء: ٦٥] وقوله تعالى: ﴿إِنَّهُ لَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ﴾ [النحل: ٩٩] فمن تحقق بهذه الصفات العلية من الإيمان بالله تعالى والعبودية له والتوكل عليه والالتجاء والافتقار إليه والاستعاذة به كيف لا ينصره على عدوه، قال ذو النون المصري: إن كان هو يراك من حيث لا تراهُ، فإن الله يراه من حيث لا يرى الله، فاستعن بالله عليه وعن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: قال إبليس لربه عز وجل بعزتك وجلالك لا أبرح أغوي

عنه: ومن الشيطان حتى يهاب والله لقد أطيع فما نفع، ولقد عصي فما ضر. وقال بعضهم: الشيطان مندبل هذه الدار يعني يمسح به أقدار النسب، وهي نسبة الشرور وأنواع المعاصي والفساد إليه أدياً مع الله عز وجل، وهذا سرّاً يجاده كما قال الله تعالى: ﴿وَمَا أَنْسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَن أَذْكُرَهُ﴾ [الكهف: ٦٣] وقوله تعالى: ﴿هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [القصص: ١٥] وأما أن له حولاً وقوة يضر بها أو ينفع فلا.

قال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: ما خلق الله عز وجل خلقاً أهون عليه من إبليس، ولولا أن الله أمرني أن أتعوذ منه ما تعوذت منه أبداً، وقيل لبعض العارفين: كيف مجاهدتك للشيطان؟ فقال: وما الشيطان نحن قوم صرفنا همماً إليه فكفانا من دونه، وسئل بعضهم بم تدفع إبليس فقال: لا أدفع من لا أعرف، فأما إن أهملت ذلك وغفلت عنه، ولم تبعاً به غلبك، لا محالة لثبوت سلطته عليك، ووصوله بالوسوسة إليك. قال أهل العلم: إن لكل أحد من الناس وسواساً موكلاً به مستبطناً قلبه، واضعاً رأسه أو قال: خرطومه عليه فإذا غفل العبد وسوس، وإذا ذكر الله خنس، أي تأخر واستتر. وقال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: الشيطان قديم وأنت حديث، والشيطان كبير، وأنت سليم الناحية والشيطان لا ينسك، وأنت لا تزال تنساه، وله من نفسك عليك عون. وقيل: صدر ابن آدم مسكن له ومجره من ابن آدم مجرى الدم، وأنت لا تقاومه إلا بعون الله تعالى. وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: إن عدواً يراك، ولا تراه لشديد المؤنة إلا من عصمة الله وفيه يقول القائل:

أشكو عدواً كيده يراني   ولا أراه حيثما يراني
وعند ما أنساه لا ينساني   يا سيدي إن لم تغث سباني

وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: إن كان هو يراك من حيث لا تراه، فإن الله يراه من حيث لا يرى الله، فاستعن بالله عليه. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: «قَالَ إِبْلِيسُ لِزَوْجِهِ عَزَّ وَجَلَّ بِعِزَّتِكَ وَجَلَالِكَ لَا أَبْرَحُ أَغْوِي بَنِي آدَمَ مَا دَامَتِ الْأَرْوَاحُ فِيهِمْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ وَعِزَّتِي وَجَلَالِي لَا أَبْرَحُ أَغْفِرُ لَهُمْ مَا اسْتَغْفَرُونِي». (جعله لك عدواً ليحوشك به إليه وحرك عليك النفس ليدوم إقبالك عليه) عداوة الشيطان لك نعمة عظيمة من الله عليك إذ من مقتضاها كما قلناه أن لا يغفل عنك، وأن يبذل جهده في محاربتك ومقاتلتك بنفسه، وبجندة وبخيله وبرجله ولا طاقة لك على مقاتلته بنفسك، لأنك في غاية الضعف والعجز، فيضطر الحال لا محالة إلى الاستعانة عليه بمولاك القوي المتين، فيوجد منك حينئذ الالتجاء إليه والانتصار به، والتوكل عليه في دفعه عنك، فعداوة الشيطان هي التي ردك الحق تعالى بها إليه وجمعك بها عليه، وهذا هو غاية المقصود، وكذلك حركة النفس بالحمل على متابعة الهوى والشهوة بما جعل فيها من الطبع والجملة نعمة عظيمة أيضاً، وإن كانت أعدى الأعداء لك إذ بواسطتها يتوصلون إليك، وبأمرها يعملون فيما يعود بالضرر عليك من قبل أنك لا تقدر على مجاهدتها وقمع هواها الممتزج بلحمك ودمك، إلا بمن هو أقوى منك، وليس ذلك إلا مولاك فقد دعاك بهذا إلى دوام الإقبال عليه والعكوف بالهم عليه، وكأن المؤلف رحمه الله تعالى قصد في هذه الكلمات إلى ذكر الأعداء الأربعة المذكورين في قول الشاعر:

إني بليست بأزبع يزمينني   بالتبيل عن قوس لها توتير
إبليس والدنيا ونفسي والهوى   يا رب أنت على الخلاص قدير

بني آدم ما دامت الأرواح فيهم. فقال له الله عز وجل: وعزتي وجلالي لا أبرح أغفر لهم ما استغفروني (جعله الله) (لك) عدواً) قال تعالى: ﴿إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ﴾ [فاطر: ٦] (ليحوشك به إليه) لأنك إذا عرفت أنه لا طاقة لك على مقابله بنفسك لما أنت عليه من غاية الضعف والعجز اضطرت لا محالة إلى الاستعانة عليه بمولاك القوي المتين، ووجد منك الالتجاء إليه والانتصار به والتوكل عليه في دفعه عنك، فعداوة الشيطان هي التي ردك بها إليه وجمعك بها عليه، وهذا هو غاية المقصود وهذا في حق غير المحبوبين الذين صرفوا همهم إلى جناب الحق أمامهم، فلا يحتاجون إلى عدو يحوشهم، لأن تعلقهم به كالتطبعي فيهم، فلا يلتفتون إلى إبليس ولولا أمر الله تعالى لهم بالاستعاذة منه ما استعاذوا منه، ومن هو حتى يستعاذ بالله منه (وحرك عليك النفس) بطلب متابعة الهوى والشهوة (ليدوم إقبالك عليه) لأنك لا تقدر على مجاهدتها وقمع هواها الممتزج بلحمك ودمك إلا بمن هو أقوى منك، وليس ذلك إلا مولاك، فقد دعاك بهذا إلى دوام الإقبال عليه، والعكوف بالهم عليه لا سيما وهي أعدى أعدائك إذ بواسطتها يتوصل إليك، ولأنها عدو من داخل البيت

وبين في كلامه وجود عداوتهم ووجوه الاحتراز منها، وتمم ذلك ببيان أن تلك العداوة، وإن عظمت من أعظم الوسائل إلى أسنى المطالب لمن أريد بذلك، ووفق له وأتى بجميع ذلك في ألفاظ بديعة مختصرة وجيزة محررة. فاعرف قدر هذا الفصل واعترف لواضعه بكمال النبيل والفضل. وقال رضي الله عنه: (من أثبت لنفسه تواضعاً فهو المتكبر حقاً إذ ليس التواضع إلا عن رفعة فمتى أثبت لنفسك تواضعاً فأنت المتكبر) إثبات التواضع يقتضي وجود الرفعة لا محالة، إذ لو كانت معدومة لكان ضدها، وهو الضعة ثابتاً موجوداً ولا ينتفي عن العبد التكبر إلا بوجود الضعة وجود الضعة لا يحتاج إلى الإثبات من العبد، لأنه ثابت في نفسه. فالتواضع الذي أثبتته العبد لنفسه لا ينفي عنه وجود التكبر بالضرورة وأيضاً فإن لفظة التواضع تؤذن بذلك، فإن التواضع تفاعل من الضعة، وأكثر باب التفاعل موضوع لإظهار الصفة، وليست كذلك كالتناوم والتناكر والتفارج والتماوت وغير ذلك، فصيغة التواضع لا تقتضي حقيقة الضعة وعدم الرفعة، ولا يلزم من وجودها ذلك، والمطلوب من العبد إنما هو أن يتصف بذلك حقيقة لا إظهاراً فقط بأن ينتفي عنه وجود الرفعة بالكلية وحينئذ يبرأ العبد من التكبر، ولا يكون له وجود ألبتة. (ليس المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه فوق ما صنع ولكن المتواضع الذي إذا تواضع رأى أنه دون ما صنع) هذا بيان آخر لما ذكره من أن العبد المتواضع حقيقة لا يثبت التواضع لنفسه لأنه يشاهد من ضعة قدره وخمول ذكره وذلته ومهانته ما يمنعه من ذلك، وهذا هو التواضع الحقيقي وهو شهوده لذلك ووجده به وظهور آثاره على ظاهره، بل شهوده لذلك ووجده به مما يقدر في حقيقة تواضعه. كما قال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: من وجد ذوق ذله في ذله، فهو متعزز وفيه بقية، فهذا العبد المتصف بهذه الصفة لو فعل من أفعال المتواضعين ما شاء، لم يثبت بذلك لنفسه تواضعاً، لأنه يرى نفسه دون ما صنع من ذلك لغلبة ذلك الشهود والوجد عليه، فإن أثبتته لنفسه، ورأى أن نفسه فوق ما صنع مما يقتضي وجود صفة التواضع له بزعمه، فهو متكبر حقيقة، ولذلك قال الشبلي رضي الله عنه يوماً في بعض كلامه ذلي عطل ذل اليهود. وقال: من رأى لنفسه قيمة، فليس له من التواضع نصيب. وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه لا يتواضع العبد لله حتى يعرف نفسه. وقال أبو يزيد رضي الله عنه: ما دام العبد يظن أن في الخلق من هو شر منه، فهو متكبر. قيل: فمتى يكون متواضعاً؟ قال إذا لم ير لنفسه مقاماً ولا حالاً، وتواضع كل أحد على قدر معرفته بربه وبنفسه.

وقال أبو سليمان الداراني رضي الله عنه: لو اجتمع الخلق على أن يضعوني كاتضاعني عند نفسي ما قدروا عليه. وقال أبو يونس بن عبيد الله رضي الله عنه وقد انصرف من عرفات: لم أشك في الرحمة لولا أنني كنت فيهم. وقيل لمحمد بن مقاتل ادع الله لنا فبكي. وقال: يا ليتني لم أكن أنا سبب هلاككم، ومن علامات التحقق بهذا الخلق أن لا يغضب إذا عيب أو نقص، ولا يكره أن يذم ويقذف بالكبائر، ومن علامات تحققه به أيضاً أن يشتد حرصه على أن لا يكون له جاه، وقدر عند الناس، ويلتزم الصدق في حاله بأن لا يرى لنفسه موضعاً في قلوبهم، وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه.

وحكى عن أبي الحسين بن الكربني أستاذ الجنيد رضي الله عنهما: أن رجلاً دعاه ثلاث مرات إلى طعامه، ثم يرده فيرجع إليه بعد ذلك حتى أدخله داره في المرة الرابعة، فسأله عن ذلك فقال: قد ريضت نفسي على الذل عشرين سنة حتى صارت بمنزلة الكلب، يطرد فينطرد ثم يدعى فيعود، ويرمى له عظم فيجيب، ولو رددتني خمسين مرة، ثم دعوتني بعد ذلك لأجبتك.

قال أبو طالب المكي رضي الله عنه وحدثت عن بعض الصوفية أنه وقف على رجل وهو يأكل فمد يده وقال:

وعداوة العدو الذي من داخل البيت أشد، ولذا سمي ﷺ جهادها بالجهاد الأكبر (من أثبت لنفسه تواضعاً) بأن خطر بباله أنه متواضع (فهو المتكبر حقاً إذ ليس المتواضع) أي ليس إثباته ناشئاً (إلا عن) شهود (رفعة) كان يستحقها وأنه تنازل عنها إلى ما دونها (فمتى أثبت لنفسك رفعة) في ضمن إثبات التواضع (فأنت المتكبر حقاً) ولا ينتفي عنك التكبر إلا بوجود الضعة حقيقة، بأن لا ترى لنفسك مرتبة ولا قيمة ثم قال: (ليس المتواضع الذي إذا تواضع) أي فعل أفعال المتواضعين، بأن جلس في أسفل المجلس مثلاً (رأى أنه فوق ما صنع) أي أنه يستحق الجلوس في صدر المجلس مثلاً (ولكن المتواضع) هو (الذي إذا تواضع) أي فعل أفعال المتواضعين بأن جلس قريباً من صدر المجلس مثلاً (رأى أنه دون ما صنع) وأنه يستحق أن يجلس في أسفل المجلس مثلاً.

إن كان ثم شيء لله تعالى. فقال: اجلس فكل. فقال اعطني في كفي فأعطاه في كفه فقعد في مكانه يأكل، فسأله عن امتناعه من الجلوس معه فقال: إن حالي مع الله تعالى الذل، فكرهت أن أفارق حالي قال: وكان هذا ربما مد يده إلى الهزاس فيجعل فيها هريسة. ومن أغرب ما رأيت في التواضع ما ذكره صاحب كتاب عوارف المعارف قال: رأيت شيخنا ضياء الدين أبا النجيب وكنت معه في سفره إلى الشام، وقد بعث بعض أبناء الدنيا له طعاماً على رؤوس الأسارى من الإفرنج وهم في قيودهم، فلما مدت السفرة والأسارى ينتظرون الأواني حتى تفرغ قال للخدام: أحضر الأسارى حتى يقعدوا على السفرة مع الفقراء، فجاء بهم وأقعدهم على السفرة صفّاً واحداً، وقام الشيخ من سجاده ومشى إليهم وقعد بينهم كالواحد منهم، وأكل وأكلوا وظهر لنا على وجهه ما نازل باطنه من التواضع لله تعالى، والانكسار في نفسه وانسلاخه من التكبر عليهم بإيمانه وعلمه وعمله. وأغرب من هذا ما ذكره صاحب كتاب بغية الطالب ومنية الراغب أبو الحسن علي بن عتيق بن يوسف القرطبي رحمه الله عن أبيه أنه، رأى الشيخ الفقيه أبا محمد بن عبد الله عبد الرحمن بن مفيد، وكان من الفقهاء العلماء، وهو يمشي في يوم شات كثير الطين، فاستقبله كلب يمشي على الطريق التي كان عليها قال: فرأيتك قد لصق بالحائط، وعمل للكلب طريقاً، ووقف ينتظره ليجوز وحيتل يمشي هو، فلما قرب منه الكلب قال: فرأيتك قد ترك مكانه الذي كان فيه، ونزل أسفل وترك الكلب يمشي فوقه قال: فلما جاوز الكلب وصلت إليه، فوجدته وعليه كآبة فقلت له: يا سيدي إني رأيته صنعت الآن شيئاً استغربت به، كيف رميت بنفسك في الطين وتركت الكلب يمشي في الموضع النقي؟ فقال لي: بعد أن عملت له طريقاً تحتي تفكرت فقلت: ترفعت على الكلب وجعلت نفسي أرفع منه، بل هو والله أرفع مني وأولى بالكرامة، لأنني عصيت الله تعالى، وأنا كثير الذنوب والكلب لا ذنب له، فترلت عن موضعي وتركت يمشي عليه، وأنا الآن أخاف المقت من الله إلا أن يعفو عني لأنني رفعت نفسي على من هو خير مني. (التواضع الحقيقي هو ما كان ناشئاً عن شهود عظمته وتجلي صفته) شهود عظمة الله تعالى وتجلي صفته هو الذي يوجب للعبد وجود التواضع الذي ذكرناه، لأن ذلك هو الذي يخمد النفس ويذيبها ويبطل أمنيته، فما تجلى الله تعالى لشيء إلا خضع له، فلا تنقلع من القلب شجرة الرئاسة والكبر إلا به لا بما يتكلفه العبد، ويتعاطاه بنفسه من أعمال وأحوال. قال الجنيد رضي الله عنه: التواضع عند أهل التوحيد تكبر. وقال الشيخ أبو حامد رضي الله عنه: ولعل مراده أن المتواضع يثبت نفسه ثم يضعها، والموحد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئاً حتى يضعها أو يرفعها. وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: من أراد التواضع، فليوجه نفسه إلى عظمة الله، فإنها تذوب وتصغر، ومن نظر إلى سلطان الله تعالى ذهب سلطان نفسه، لأن النفوس كلها حقيرة عند هيئته ومن أشرف التواضع أن لا ينظر إلى نفسه دون الله تعالى. وفي كتاب

والحاصل أن المتواضع حقيقة هو الذي لا يثبت التواضع لنفسه، لأنه يشاهد من ضعة قدره وخمول ذكره وذلته ومهانته ما يمنعه من ذلك، ومن كان متصفاً بهذه الصفة لو فعل من أفعال المتواضعين ما شاء لم يثبت بذلك لنفسه تواضعاً، لأنه يرى نفسه دون ما صنع من ذلك لغلبة ذلك الشهود عليه، فإن أثبتته لنفسه ورأى نفسه فوق ما صنع مما يقتضي وجود صفة التواضع له بزعمه، فهو متكبر حقيقة، ولذا قال السبلي: من رأى لنفسه قيمة، فليس له من التواضع نصيب. وقال: ذلي عطل ذل اليهود. * ومن علامة التحقق بهذا الخلق أن لا يغضب إذا عوتب أو انتقص، ولا يكره أن يذم أو يقذف بالكبائر، ولا يحرص على أن يكون له عندهم قدر وجاه، ولا يرى لنفسه موضعاً في قلوب الناس.

(التواضع الحقيقي هو ما) أي انكسار وانهمام (كان ناشئاً عن شهود عظمته) تعالى (وتجلي صفته) يعني أن شهود عظمة الله تعالى وتجلي صفاته على العبد هو الذي يوجب له وجود التواضع الحقيقي، لأن ذلك هو الذي يخمد النفس ويذيبها، ويبطل أمانيتها فما تجلى الله تعالى لشيء إلا خضع له، فلا ينقطع من القلب شجرة الكبر وحب الرئاسة إلا به، وخرج بالحقيقي التواضع المتقدم، وهو الذي ينشأ من النظر لنقص النفوس وعيوبها، فإنه ليس حقيقياً، لأنه قد يكون مشوباً بشيء من الكبر والعجب. ولذا قال الجنيد قدس الله سره: التواضع عند أهل التوحيد تكبر. قال الغزالي: ولعل مراده أن المتواضع يثبت نفسه ثم يضعها، والموحد لا يثبت نفسه ولا يراها شيئاً حتى يضعها انتهى. فهو غائب عن نفسه وحسه بما يشاهده من عظمة ربه. قال في عوارف المعارف: لا يبلغ العبد حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه، فعند ذلك تذوب النفس، وعند ذوبانها صفاؤها عن غش الكبر والعجب انتهى. * ثم علل ما تقدم بقوله: (لا

عوارف المعارف، واعلم أن العبد لا يبلغ حقيقة التواضع إلا عند لمعان نور المشاهدة في قلبه، فعند ذلك تذوب النفس، وفي ذوبانها صفاؤها من غش الكبر والعجب، فتلين وتنطبع للحق وللخلق بمحو آثارها وسكون وهجها وغليانها. (لا يخرجك عن الوصف إلا شهود الوصف) هذه عبارة مليحة موافقة لمعنى ما تقدم الآن، والوصف المذكور أولاً وصف العبد والوصف المذكور ثانياً وصف الرب تبارك وتعالى (المؤمن يشغله الثناء على الله تعالى عن أن يكون لنفسه شاكراً وتشغله حقوق الله عن أن يكون لحظوظه ذاكراً) شكر النفس رؤية نسبة الأفعال الجميلة والأحوال الحميدة إليها، وذلك ثناء عليها وهو مضاد للثناء على الله تعالى، وذكر حظها من اعتقاد أن لها حقاً على ما يفعله من الطاعات، وهو مضاد للقيام بحقوق الله تعالى، فالمؤمن الحقيقي لا يلتفت إلى نفسه في نسبة شيء من المحاسن إليها، وفي طلب حظ عليه لها، بل يشغله الثناء على الله تعالى والحرص على توفية جميع حقوقه عن جميع ذلك (ليس المحب الذي يرجو من محبوبه عوضاً أو يطلب منه غرضاً فإن المحب من يبذل لك ليس المحب من تبذل له) المحبة تقتضي من المحب بذل كلياته وجزئياته في مرضاة محبوبه من غير طلب حظ يناله منه، فهذا مما يلزم وجود المحبة كما قيل:

إن المحب إذا أحب حبيبَه   تلقاه يبذل فيه ما لا يُبذلُ

بل يرى ما فعل من ذلك غاية الحظ وموافقة رضا محبوبه نهاية السعادة والبخت، كما قال أبو حفص عمر بن الفارض رحمه الله تعالى:

ما لي سوى روعي وباذل روعي   في حب من يهواه ليس بمسرف
فلئن رضيت بها فقد أسعفتني   يا خيبة المسعى إذا لم تسعف

ولذلك قيل: المحبة الإيثار وهو أن لا يدع لمحبوبه ميسوراً إلا بذله، ولا ممكناً إلا استعمله، ولا يبقى لنفسه ولا لحظه نفساً ولا سكتة ولا يستثنى من كل ما لا بد منه سمسة وأنشدوا:

لئن بقيت في العين مني قطرة   فلاني إذن في العاشقين ذليل

وقال أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: حقيقة المحبة أن تهب كلك لمن أحببته حتى لا يبقى لك منك شيء. وقال أبو يعقوب السوسي رضي الله عنه: حقيقة المحبة أن ينسى العبد حظه من الله تعالى، وينسى حوائجه إليه. وقيل لبعض المحبين وكان قد بلغ المجهود في بذل ماله ونفسه حتى لم يبق منه بقية، ما كان سبب حاله هذه في المحبة فقال: كلمة سمعتها من خلق لخلق عملت في هذا البلاء قيل: وما هي؟ قال: سمعت محباً خلا بمحبوبه، وهو يقول أنا والله أحبك بقلبي كله، وأنت تعرض عني بوجهك كله. فقال له المحبوب: إن كنت تحبني

يخرجك عن الوصف) أي عن أوصاف نفسك كالكبر والعجب (إلا شهود الوصف) أي شهود صفات ربك كعظمته، فالوصف المذكور أولاً هو وصف العبد، والمذكور ثانياً هو وصف الرب، وهذه قاعدة كلية شاملة لما تقدم، ولغيره فلا خروج للعبد عن صفات نفسه إلا بشهوده لصفات ربه، فمن شهد كبرياء الحق لم يبق به كبر ومن شهد غناه لم يبق له غنى، ومن شهد قدرته لم تبق له قدرة، فيبقى بربه لا بنفسه فإن من شهد أوصاف ربه لم يبق له خبر عن نفسه (المؤمن الكامل) (يشغله الثناء على الله) أي وصفه بالأوصاف الجميلة ونسبة الأوصاف الحميدة إليه (هن أن يكون لنفسه شاكراً) أي معظماً لها بنسبة الأفعال الجميلة والأحوال الحميدة إليها، فإذا قال أنا صليت أو صمت ونسب الأفعال الجميلة إليه لم يكن مؤمناً، لأن ذلك فعل الله تعالى والعبد مظهر لذلك فقط ظهر فيه الفعل، فلا معنى للاشتغال بالثناء على المظهر عن الثناء على الفاعل المعطي المنان، فالمؤمن الكامل لا ينسب الأفعال الحسنة والأحوال السنية إلى نفسه، ولا يلتفت إليها فيكون لها شاكراً، أي معظماً بل يغيب عن ذلك بنسبتها إلى موجدتها ومنشئها وهو الله تعالى (وتشغله حقوق الله) أي الحرص على توفية حقوقه تعالى (عن أن يكون لحظوظه ذاكراً) أي ملتفتاً لها بأن يعبد الله تعالى لذاته لا لطمع في جنته أو هرب من ناره فإنه (ليس المحب) الحقيقي (الذي يرجو من محبوبه عوضاً) على عمل يعمله، فلا يقصد بأعماله الصالحة جنة ولا نجاة من نار (أو يطلب منه غرضاً) من الأغراض الدنيوية والأخروية (فإن المحب) أي الحقيقي (من يبذل لك) أي يعطيك (ليس المحب) الحقيقي (من تبذل له) لأن المحبة الحقيقية أخذ خصال المحبوب لمحبه القلب، فلا يصير عند المحب التفات لغير محبوبه فمن عبده تعالى لجنته فليس محباً له بل للجنة.

فأي شيء تنفق عليّ. فقال: يا سيدي أملكك ما أملك، ثم أنفق عليك روحي حتى أهلك. فقلت: هذا خلق لخلق وعبد لعبد، فكيف بخلق لخالق وعبد لمعبود؟ فكان هذا سببه، فهذا الذي ذكرناه من لوازم المحبة الحقيقية. وأما رجاء العوض وطلب الغرض فهذا حال من مقامه الرجاء، وليس من مقام المحبة المخصوصة في شيء قال الشاعر:

من لم يكن بك فانيّاً عن حظّه   وعن الهوى والأنس بالأحباب
فلأنه بين المراتب واقفٌ   لمنالِ حظٍّ أو لحسن مآبٍ

وقال آخر:

وما أنا بالبಾಗಿ عن الحبّ رشوةً   ضعيفٌ هوى يرجو عليه ثواباً
وقال أبو محمد رويم: من أحب العوض بغض العوض إليه محبوبه. وقيل: أوحى الله عزّ وجلّ إلى عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام إني إذا اطلعت على قلب عبد، فلم أجد فيه حب الدنيا والآخرة ملائته من حبي. وقال بعض المحبين: كوشفت بأربعين حوراء رأيتهن يتساعين في الهواء عليهن ثياب من ذهب وفضة وجوهر يتشخصن ويتثنين. فنظرت إليهن نظرة فعوقبت أربعين يوماً. قال: ثم كوشفت بعد ذلك بثمانين حوراء فوقهن في الحسن والجمال وقيل لي انظر إليهن قال: فسحدت وغمضت عيني في سجودي لثلاثا أنظر إليهن وقلت: أعوذ بك مما سواك لا حاجة لي بهن، فلم أزل أتضرع إلى الله تعالى حتى صرفهن عني.

وذكر الشيخ الحافظ أبو نعيم رضي الله عنه، قال ميسرة الخادم: غزونا في بعض الغزوات فإذا فتى إلى جانبي، وإذا هو مقنع بالحديد، فحمل على الميمنة حتى ثناها، وعلى الميسرة حتى ثناها وحمل على القلب حتى ثناه ثم أنشد يقول:

أخسِنَ بمولَاكَ سَعِيدُ ظَنًّا   هذا الذي كنتَ له تمنى
تَنَحِّي يا حور الجنان عَنَّا   ما لكِ قاتلنا ولا قتلنا
لكن إلى سيدكن اشتقنا   قد علم السرُّ وما أعلنّا

قال: فحمل فقاتل حتى قتل منهم عدداً كثيراً، ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو، فإذا هو قد حمل على الناس وأنشأ يقول:

قد كنت أرجو ورجائي لم يخب   أن لا يضيع اليوم كدّي والطلب
يا من ملا تلك القصور باللعب   لولاك ما طالت ولا طاب الطرب

فحمل وقاتل فقتل منهم عدداً كثيراً، ثم رجع إلى مصافه فتكالب عليه العدو، فحمل الثالثة على الناس ثم أنشأ يقول:

يا لُغْبَةَ الحُلْدِ قِفِي ثُمَّ اسْمَعِي   ما لكِ قَاتِلُنَا فَكُفِّي وَاَرْجَعِي
ثُمَّ اَرْجَعِي إلى الجنانِ وأسْرَعِي   لا تَطْمَعِي لا تَطْمَعِي لا تَطْمَعِي

فقاتل حتى قتل رحمه الله تعالى ولأجل ما ذكرناه من اقتضاء مقام المحبة بذل كلية البذل من المحب لزم وقوع الابتلاءات والمطالبات به، حتى يحصل له توفية حقوق هذا المقام على التمام، ولهذا قال بعضهم: أول ما يقول الله عزّ وجلّ للعبد اطلب العافية والجنة والأعمال وغير ذلك، فإن قال: لا ما أريد إلا أنت. قال له: من دخل معي في هذا إنما يدخل بإسقاط الحظوظ، ورفع الحدوث، وثبوت القدم، وذلك يوجب له العدم. وقال بعض العلماء: إذا رأيتك تحبه، ورأيتك يبتليك، فاعلم أنه يريد أن يصافيك. وقال بعض المريدين لأستاذه: طولعت بشيء من المحبة. فقال له: يا بني هل ابتلاك بمحسوب سواه، فأثرت عليه؟ فقال: لا. قال: لا تطمع نفسك في المحبة، فإنه لا تعطياها أحداً حتى يبلوه. وقال بعض علمائنا رضي الله عنهم: كل أهل المقامات يرجون أن يعفو عنهم، ويسمح لهم إلا من ادعى المعرفة والمحبة، فإنهم يطلبون بكل شعرة مطالبة، وفي كل حركة وسكون ونظرة وخطرة لله، ومع الله. وقال إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه: وكان له مقامات في المحبة رفيعة. قلت ذات يوم: يا رب إن كنت أعطيت أحداً من المحبين لك ما تسكن به قلوبهم قبل لقائك، فاعطني ذلك فقد أضرب بي القلق. قال: فرأيت في النوم أنه أوقفني بين يديه فقال: يا إبراهيم أما استحييت مني أن تسألني ما يسكن به قلبك قبل لقائي، وهل يسكن المشتاق دون لقاء

حبيبه؟ أم هل يستريح المحب إلى غير معشوقه؟ قال: فقلت: يا رب تهت في حبك، فلم أدر ما أقول فاغفر لي وعلمني كيف أقول؟ فقال: قل اللهم رضني بقضائك، وصبرني على بلائك، وأوزعني شكر نعمائك اهـ.

فللمحبين دقائق خطرات ولطائف ملاحظات يظهر لهم بذلك الشوق في صفاء حبههم، والبعد في مواطن قربهم فهم يفرون منها، ويخرجون عنها مخافة أن تسترق بشيء من ذلك قلوبهم بأذى ميل أو مساكنة، فيوجب لهم ذلك السقوط من مقامهم الرفيع الذي أهل لهم وأهلوا له، ولذلك قال محمد بن سهل بن عبد الله رضي الله عنه: جناية المحب عند الله تعالى أشد من معصية العامة، وهو أن يسكن إلى غير الله أو يستأنس بسواه. وقيل: أوحى الله تعالى إلى داود على نبينا وعليه الصلاة والسلام يا داود إني حرمت على القلوب أن يدخلها حبي مع حب غيري.

ويحكى أن الله تعالى قال لموسى على نبينا وعليه أفضل الصلاة والسلام: نعم العبد برخ هو لي إلا أن فيه عيباً. قال: يا رب وما عيبه؟ قال: يعجبه نسيم الأسحار فيسكن إليه، ومن أحبني لم يسكن إلى شيء.

ويروى أن عابداً عبد الله في غيبة دهرأ طويلاً فنظر إلى طائر قد عشن في شجرة يأوي إليها، ويصفر عندها. فقال: لو حوّلت مسجدي إلى تلك الشجرة فكنت آنس بصوت ذلك الطائر. قال ففعل فأوحى الله إلى نبي ذلك الزمان قل لفلان العابد استأنست بمخلوق لأحطنك درجة لا تنالها مني بشيء من عملك أبداً. (لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين إذ لا مسافة بينك وبينه حتى تطويها رحلتك ولا قطعة بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك) السير إلى الله تعالى هو قطع عقبات النفس ومحو آثارها ودواعيها، وغلبة أحكام طبيعتها وجلبتها حتى تطهر من ذلك، وتحصل لها أهلية القرب من الله تعالى، وتصل إلى سعادة لقائه ولولا معاناة هذه الأشياء لم يتحقق السير والسلوك، كيف والحق تعالى أقرب إلى العبد من نفسه، فالبعد الحسي وهو المسافة التي تطويها رحلته والبعد المعنوي، وهي القطعة التي تمحوها وصلته محالان في حقه تعالى لنفي المثلية في الأول، وعدم العندية في الثاني، وهذه الألفاظ التي عبر عنها المؤلف رحمه الله تعالى من السير والميادين والرحلة والوصلة، وفي معناها السير والسلوك والذهاب والرجوع هي عبارات استعملتها الصوفية في أمور معنوية تجوزوا بها عن أمور حسية، ومرجع جميع ذلك كله إلى علوم ومعاملات يتصف بها العبد لا غير. وهذا الكلام الذي ذكره المؤلف هاهنا وما تقدم له، ولنا غير ما مرة من أن النفس هي الحجاب الأعظم للعبد عن الله تعالى، وأن بمجاهدتها وقمعها وموتها تنال سعادة لقاء الله تعالى صحيح المعنى.

قال بعضهم: ما الحياة إلا في الموت، أي ما حياة القلب إلا في إماتة النفس. وقيل: النعمة العظيمة الخروج عن النفس، لأن النفس أعظم حجاب بينك وبين الله تعالى.

وقال سيدي أبو مدين رضي الله عنه من لم يمت لم ير الحق. وقال سيدي أبو العباس رضي الله عنه: لا يدخل على الله إلا من بابين: من باب الفناء الأكبر، وهو الموت الطبيعي، ومن باب الفناء الذي تعنيه هذه الطائفة. وعن حاتم الأصم رضي الله عنه أنه قال: من دخل في مذهبنا هذا فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موت أحمر وموت أسود وموت أبيض وموت أخضر، فالموت الأبيض الجوع، والموت الأسود احتمال أذى الناس، والموت الأحمر مخالفة النفس، والموت الأخضر طرح الرقاع بعضها على بعض. وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: للنفس سر ما ظهر ذلك السر على أحد من خلقه إلا على فرعون فقال: أنا ربكم الأعلى، ولها سبعة حجب

(لولا ميادين النفوس) أي شهواتها وعاداتها ومألوفاتها الشبيهة بالميادين، أي مواضع مرتكض الخيل بجامع الجولان في كل فكما أن الخيول تجول في الميادين، كذلك النفوس تجول في مشتبهاتها، والمعنى لولا هذه الشهوات التي تخوض فيها النفوس وتتعشقها (ما تحقق سير السائرين) أي ما تصور سير ولا سلوك إلى حضرة ملك الملوك، لأنه تعالى أقرب لكل أحد من نفسه. قال تعالى: ﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ [ق: ١٦] فالبعد الذي يوجب السير إلى المحبوب وسلوك الطريق للوصول إليه قائم بك أيها العبد، وهو شهواتك ولو عدمت منك لم تحتج إلى سير ولا سلوك، لأن البعد الذي يحتاج إلى ذلك منفي عنه سبحانه وتعالى حسيّاً كان أو معنويّاً، كما أشار إلى ذلك بقوله: (إذ لا مسافة) حسية (بينك وبينه حتى تطويها رحلتك) أي ارتحالك لأن المسافة الحسية تكون إلا بين متماثلين يصل أحدهما إلى صاحبه (ولا قطعة) بضم القاف أي انقطاعاً وعداوة (بينك وبينه حتى تمحوها وصلتك) لأن الانقطاع والعداوة لا يكونان إلا بين متضادين متعادين، فيحتاج أحدهما إلى الوصلة والمودة، وأين أنت من الله حتى تعاديه.

سماوية، وسبعة حجب أرضية، فكلما يدفن العبد نفسه أرضاً أرضاً سما قلبه سماء سماء، فإذا دفنت النفس تحت الثرى وصل القلب إلى العرش يعني إذا خالفها وفارقتها، وسبيل المريد إلى الوصول إلى موت النفس إنما يكون بتقديم الافتقار والالتجاء، والرغبة إلى مولاه في أن يعينه ويقويه على أمر نفسه، ويسهل عليه طريق سلوكه، ويستعمل هذا في كل حال ووقت، وليجعله عمدته فيما هو سبيله، وقد تقدم من كلام المؤلف رحمه الله ما توقف مطلب أنت طالبه ببرك. وقال بعض العارفين: لا يمكن الخروج من النفس بالنفس، وإنما يكون الخروج من النفس بالله، ثم يشتغل بمراعاة حدود الشريعة، والطريقة في ظاهره وباطنه والتزام آدابهما، ولكل عبد عمل مخصوص يقتضي لا محالة حكماً مخصوصاً يقوم بحقه، وذلك مختلف باختلاف أحوال الناس، فحركات العبد وسكناته هي أعماله الظاهرة ومقصوده وهمه، وإرادته هي أعماله الباطنة وكل واحد من القسمين ينبغي أن يأخذ فيه بعزائم الأمور، ويجتنب الرخص التي هي من شأن العامة والجمهور، حسبما تقدم عند قوله من جهل المريد أن يسيء الأدب، فتؤخر العقوبة عنه، فعمل الظاهر إن كان واجباً فليبادر إلى فعله ولا يتوان عنه، وليقم بجميع آدابه اللازمة له، ويلتحق بذلك ما كان مندوباً إليه إذا علم في أي مرتبة هو، وإنما اشترطنا هذا الشرط، لأن المندوبات التي تعترضه يحتاج فيها إلى تقديم الأولى فالأولى والأهم فالأهم منها فإن لم يعمل على هذا وقدم ما ليس بأهم كان متبعاً للهوى لا لموجب العلم، وليأخذ في ذلك بالقصد من غير إفراط ولا تفريط، ولا غلو ولا تقصير، وفي حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله ﷺ: «اَكْلَفُوا مِنَ الْعَمَلِ مَا تُطِيقُونَ فَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى لَا يَمَلُ حَتَّى تَمَلُّوا وَإِنْ أَفْضَلَ الْعَمَلِ أَذْوَمُهُ وَإِنْ قَلَّ» وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ: «إِنَّ الدِّينَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّينَ أَحَدٌ إِلَّا غَلَبَةً، فَسَدِّدُوا وَقَارِبُوا وَأَبْشِرُوا» وإن كان حراماً فليبادر إلى تركه واجتنابه، وليقطع عن نفسه جميع أسبابه، ويلتحق بذلك ما يكون مكروهاً وإن كان مباحاً فهذا هو محل نظر المريد، فعليه أن يأخذ بالعزيمة فيه، وليقف على حدود الضرورة منه، وليكن اجتنابه لما يشتد ميل النفس إليه، ويعظم حرصها عليه أكثر من اجتنابه لما فقد منه ذلك، ويختلف ذلك باختلاف الأشخاص فرب شخص تميل نفسه إلى ما لا تميل إليه نفس شخص آخر، فليشتغل المريد بقطع ذلك، وزوال علاقته من قلبه بالرياضة والمجاهدة، وليستمر على ذلك حتى يكون وقوفه على ما لا بد له منه على وجه الطاعة، والقربة لا على سبيل الهوى والشهوة، ومما يشتد ميل نفوس أكثر الناس إليه ما يكون سبب تناوله واستعماله مراعاة نظر الخلق والجري على عوائدهم السيئة، ومراسمهم المذمومة ومجاهدة النفس في مثل هذا عسيرة جداً، لاسيما على من ابتلى بحب الجاه والرياسة، وقبول الخلق في ولاية حكم أو نشر علم أو غير ذلك، فإنها أشد الشهوات علاقة بالقلب، وأضرها بالمريد، فيجب عليه أن يعتني بذلك ويبالغ في تطهير ظاهره وباطنه منه مما يتعاطاه من أعمال وأحوال، وقد نبهنا على هذا المعنى في أول الكتاب عند قول المؤلف رحمه الله تعالى ادفن وجودك في أرض الخمول، فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه. ويتعين على المريد في رياضته ومجاهدته أن يمنع حواسه، ويكف جوارحه عن التطلع والجولان في مظان وجدان شهواته وسيء عاداته، وأن لا

والحاصل أنك عند انتفاء الشهوات منك لا تحتاج إلى سير، لأن السير إلى الله تعالى هو قطع عقبات النفس ومحو آثار دواعيها، وغلبة أحكام طبيعتها وجلبتها حتى تظهر من ذلك، وتحصل لها أهلية القرب من الله تعالى، وتصل إلى سعادته ولولا معاناة هذه الأشياء لم يتحقق السير والسلوك كيف، والحق أقرب إليك من نفسك، فالبعد الحسي وهو المسافة التي تطويها رحلتك، والبعد المعنوي وهي القطعة التي تمحوها وصلتك محالان في حقه تعالى لنفي المثلية في الأول وعدم الضدية في الثاني، فنفسك هي الحجاب الأعظم عن الله وبمجاهدتها وقمعها وموتها تصل إلى الله. * وقال أبو مدين: من لم يمتهن نفسه لم ير الحق. وقال الأستاذ أبو العباس: لا يدخل على الله إلا من بابين: باب الفناء الأكبر، وهو الموت الطبيعي، وباب الفناء الذي تعنيه هذه الطائفة. * وعن حاتم الأصم: من دخل في مذهبنا هذا، فليجعل في نفسه أربع خصال من الموت: موت أحمر وهو مخالفة النفس، وموت أسود وهو احتمال أذى الناس، وموت أبيض وهو الجوع، وموت أخضر وهو طرح الرقاق بعضها على بعض، ولا بد للمريد في هذه الطريق من صحبة شيخ محقق مرشد، قد فرغ من تأديب نفسه، وتخلص من هواه، فيسلم نفسه إليه ويلزم طاعته والانقياد إليه في كل ما يشير به عليه من غير ارتياب ولا تأويل، ولا تردد فقد قالوا: من لم يكن له شيخ فالشيطان شيخه، وقد استوفينا آداب المريد مع الشيخ وبيننا من يصلح للمشيخة في غير هذا الكتاب.

يجامعها ولا يتفق معها، فإن ذلك منشأ كل شر ومنيع كل فساد وضرر كما قيل:

إِنَّ السَّلَامَةَ مِنْ سَلَمَى وَجَارَتِهَا   أَنْ لَا تَمُرَّ عَلَى خَالِ بِوَادِيهَا

فليراقب ربه، وليحفظ جوارحه وقلبه، فإن الإنسان قد يتحرك مثلاً في طلب الخير والعمل من أعمال البر، فيتفق أن يقع بصره على شيء له فيه هوى وشهوة، فتميل نفسه إليه بالشهوة والمحبة فيتكدر عليه وقته ويظلم قلبه، ويختل عليه في لحظة ما كابد أمره في سنة مثلاً، وكذلك سائر حواسه، وقد شبه العلماء رضي الله عنهم النفس في مثل هذا بدابة استعارها رجل من ربها، ومالكها ليتصرف بها في حاجاته، وكانت دابة جموحة صعبة المراس، فجاز بها المستعير في بعض تصرفاته على دار مولاه، فنزعت إلى دار سيدها، فإنه لا محالة يحتاج إلى صرف عنايتها، فإن تقاعست ضربها بالسوط والعصا حتى يصرفها بذلك عما نزعت إليه، وقد يكون عليه في ذلك تعب ومؤنة. وسبب ذلك إنما هو خطوره بها على دار مولاه الذي ألفته واعتادته، ولو لم يمر بها عليه لسلم، ولم يحتاج إلى معاناة ولا مكابدة، فإن تغافل عنها حتى أدخلت يديها في عتبة الباب واستمكنت منها، ثم أراد منعها من الدخول لم تطعه بوجه، بل اقتحمت به باب الدار كرهاً وربما جرحت رأسه وألمته. وسبب ذلك إنما هو تمكينها من العمل بمقتضى طبيعتها، وموافقة جبلتها فكذلك حال النفس قال:

فَالنَّفْسُ إِنْ أُعْطِنَتْهَا هَوَاهَا   فَاعْرِةٌ تَسْخُو هَوَاهَا فَسَاهَا

فلذلك كانت الخلوة والعزلة من أوجب الواجبات على المريد، فإن نفسه إذ ذاك تكون ساكنة هادئة، قد نسيت عوائدها وفترت دواعيها، وبمداومته على ذلك يحصل له من التزكية والتحلية والاستقامة والطمأنينة ما هو المقصود بالرياضة والمجاهدة، فإن اعتراه شيء مما ذكرناه اختل عليه حاله، واحتاج من أجل ذلك إلى المجاهدة الشاقة والرياضة الصعبة، وأنى له مع ذلك تلافي ما فاتته وقد قالوا: وقفة المريد شر من فترته. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: والفرق بين الوقفة والفترة أن الفترة رجوع عن الإرادة، وخروج منها، والوقفة خروج عن السير باستيلاء حالات الكسل، وكل مريد وقف في ابتداء إرادته لا يجيء منه شيء أهد كلامه رحمه الله. فبدايات الأمور هي التي يجب أن يراعيها المريد، والله ولي التوفيق والتسديد، ولا غنى للمريد في هذا القسم عن تحصيل ما يحتاج إليه من العلوم الشرعية على ما ينبغي، وعمل الباطن يرجع حاصله إلى أمر واحد، وهو إخلاص التوحيد لله عز وجل باعتقاد العبودية له، وذلك بأن يحمل نفسه على الاستسلام لأحكام الله تعالى وترك المنازعة والتدبير والاختيار بين يديه. وهذا المعنى هو الذي ضمنه المؤلف رحمه الله كتابه التنوير في إسقاط التدبير، فليستعن المريد على ذلك به، ولا يقصد برياضته ومجاهدته التوصل إلى شيء من الكرامات، وخرق العوائد وأنواع الإجابات فإن ذلك فتنة وبلية قاطعة عليه طريق العبودية.

قال أبو عثمان المغربي رضي الله عنه: من اختار الخلوة على الصحبة ينبغي أن يكون خالياً من جميع الأذكار إلا ذكر ربه، وخالياً من جميع الإرادات إلا رضا ربه، وخالياً من مطالبة النفس من جميع الأسباب، وإن لم يكن بهذه الصفة، فإن خلوته توقعه في فتنة أو بلية. وقال الشيخ أبو عبد الله القرشي رضي الله عنه: من عمل ليجد أو يرى لم يفتح له شيء حتى يكون قصده تحقيق العبودية، والقيام بما يجب عليه من حقوق الربوبية. قال صاحب كتاب عوارف المعارف: من دخل الخلوة معتلاً في دخوله دخل عليه الشيطان وسول له أنواع الطغيان، وامتلأ من الغرور والمحال، وظن أنه حصل على حسن الحال. قال: وقد دخلت الفتنة على قوم دخلوا الخلوة بغير شروطها وأقبلوا على ذكر من الأذكار، واستجمعوا نفوسهم بالعزلة عن الخلق، ومنعوا الشواغل من الحواس، كفعل الرهابيين والبراهمة والفلاسفة والوحدة في جمع الهم لها تأثير في صفاء الباطن مطلقاً، فكل ما كان من ذلك بحسن سياسة الشرع وصدق المتابعة لرسول الله ﷺ أنتج تنوير القلب والزهد في الدنيا، وحلاوة الذكر والمعاملة لله بالإخلاص من الصلاة والتلاوة وغير ذلك، وما كان من ذلك من غير سياسة الشرع، ومتابعة رسول الله ﷺ ينتج صفاء في النفس يستعان به على اكتساب علوم رياضية، مما يعتني به الفلاسفة والدهريون، وكلما أكثر من ذلك كثر البعد من الله تعالى، ولا يزال المقبل على ذلك يستغويه الشيطان بما يكتسب من العلوم الرياضية، أو بما قد يترأى له من صدق

الخاطر، وغير ذلك حتى يركن إليه كل الركون، ويظن أنه قد فاز بالمقصود من الخلوة، ولا يعلم أن هذا الفن من الفائدة غير ممنوع من النصارى والبراهمة، وليست هي المقصودة من الخلوة لقول بعضهم: الحق يطلب منك الاستقامة، وأنت تطالبه بالكرامة، وقد يفتح على الصادقين بشيء من خرق العادات وصدق الفراسة، وتبين ما يستحدث في المستقبل، وقد لا يفتح عليهم ذلك، ولا يقدح في حالهم عدم ذلك. وإنما يقدح في حالهم الانحراف عن حد الاستقامة، وما يفتح من ذلك على الصادقين يصير سبب مزيد انتفاعهم والداعي لهم إلى صدق المجاهدة والمعاملة والزهد في الدنيا، والتخلق بالأخلاق الحميدة وما يفتح من ذلك على من ليس تحت سياسة الشرع، يصير سبباً لمزيد بعده وغروره وحماقته، واستطالته على الناس، وازدراؤه بالخلق ولا يزال به حتى يخلع ربة الإسلام من عنقه، وينكر الحدود والأحكام والحلال والحرام، ويظن أن المقصود من العبادات ذكر الله تعالى، وترك متابعة الرسول ثم يتدرج من ذلك إلى تلحد وتزندق نعوذ بالله من الضلال، وقد يلوح لأقوام خيالات يظنونها وقائع، ويسمونها بوقائع المشايخ من غير علم بحقيقة ذلك اه كلامه رحمه الله وهو في غاية الحسن ونهاية التحقيق، فبمداومة العبد على مثل هذه الأساليب التي ذكرناها مشاهد التوفيق ربه عز وجل، وتأنيده له يحصل له من الله مزيد كثير، وعند ذلك يتظهر باطنه من جميع الآفات وخبائث الصفات، وتستتير سريره بأنوار المكاشفات والملاطفات.

وقد عبر الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه عن طريق موت النفس بعبارات صحيحة مليحة فقال: قتل النفس في الحقيقة التبري من حولها وقوتها أو شهود شيء منها، وردّ دواعيها إليها وتشويش تدبيرها عليها، وتسليم الأمور إلى الحق سبحانه بجملتها، وانسلاخها من اختيارها، وإرادتها وإمحاء آثار بشريتها عنها، فأما بقاء الرسوم والهياكل فلا خطر لها ولا عبرة اه. فهذه هي السبيل إلى موت النفس المفضي إلى حضرة القدس، لكونه جارياً على مقتضى الشريعة. والحقيقة اللتين بأنوارهما يهتدي كل سالك ومريد، ولا بد للمريد في هذه الطريقة من صحبة شيخ محقق مرشد، قد فرغ من تهذيب نفسه وتخلصه من هواه، فليسلم نفسه إليه ويلزم طاعته والانقياد إليه في كل ما يشير به عليه من غير ارتياب ولا تأويل، ولا تردد فقد قالوا من لم يكن له شيخ، فالشيطان شيخه وقد قال أبو علي الثقفى رضي الله عنه: لو أن رجلاً جمع العلوم كلها، وصحب طوائف الناس لا يبلغ مبلغ الرجال إلا بالرياضة من شيخ أو إمام أو مؤدب ناصح، ومن لم يأخذ أدبه من أمر له، وناله يريه عيوب نفسه ورعونات أعماله لا يجوز الاقتداء به في تصحيح المعاملات.

وقال سيدي أبو مدين رضي الله عنه: من لم يأخذ الأدب من المتأدبين أفسد من يتبعه. وقال المؤلف رحمه الله في لطائف المنن: إنما يكون الاقتداء بولي ذلك الله عليه، وأطلعك على ما أودعه من الخصوصية لديه، فطوى عنك شهود بشريته في وجود خصوصيته، فألقيت إليك القياد، فسلك بك سبيل الرشاد يعرفك برعونات نفسك في كمائنها ودقائقها، ويدلك على الجمع على الله، ويعلمك الفرار عما سوى الله، ويسارك في طريقك حتى تصل إلى الله يوقفك على إساءة نفسك، ويعرفك بإحسان الله إليك، فيفيدك معرفة إساءة نفسك الهرب عنها، وعدم الركون إليها، ويفيدك العلم بإحسان الله إليك الإقبال عليه، والقيام بالشكر إليه، والدوام على ممر الساعات بين يديه. قال: فإن قلت فأين من هذا وصفه لقد دلتني على أغرب من عتقاء مغرب، فاعلم أنه لا يعوزك وجدان الدالين، وإنما يعوزك وجدان الصدق في طلبهم جد صدقاً تجد مرشداً، وتجد ذلك في آيتين من كتاب الله تعالى. قال الله سبحانه: ﴿أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ﴾ [النمل: ٦٢] وقال سبحانه: ﴿قُلُوا صَدَقُوا اللَّهُ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ﴾ [محمد: ٢١] قلوا اضطرت إلى من يوصلك إلى الله اضطرار الظمان إلى الماء والخائف إلى الأمن لوجدت ذلك أقرب إليك من وجود طلبك، ولو اضطرت إلى الله اضطرار الأم لولدها إذا فقدته، لوجدك الحق منك قريباً، ولك مجيباً ولوجدت الوصول غير متعذر عليك، ولتوجه الحق يتيسر ذلك عليك اه. وفي كلامه رحمه الله تنبيه على أن الشيخ من منح الله وهداياه للعبد المريد الصادق إذا صدق في إرادته، وبذل في مناصحة مولاه جهد استطاعته لا على ما قد يتوهمه من لا علم عنده، وعند ذلك يوفق الله تعالى لاستعمال الآداب معه لما أشهده من عالي مرتبته ورفع درجته. قال سيدي أبو مدين الشيخ من شهدت له ذاتك بالتقديم، وسرك بالتعظيم الشيخ من هذبك بأخلاقه

وأدبك بإطراقه، وأثار باطنك بإشراقه الشيخ من جمعك في حضوره وحفظك في غيبه. وقال المؤلف رحمه الله في لطائف المنن: وليس شيخك من سمعت منه إنما شيخك من أخذت عنه، وليس شيخك من واجهتك عبارته، إنما شيخك الذي أثرت فيك إشارته، وليس شيخك من دعاك إلى الباب، إنما شيخك من رفع بينك وبينه الحجاب، وليس شيخك من واجهك مقاله، إنما شيخك الذي نهض بك حاله شيخك هو الذي أخرجك من سجن الهوى، ودخل بك على المولى، شيخك هو الذي ما زال يجلو مرآة قلبك حتى تجلت فيه أنوار ربك نهض بك إلى الله فنهضت إليه، وسار بك حتى وصلت إليه، ولا زال محاذياً لك حتى ألقاك بين يديه، فزج بك في أنوار الحضرة وقال: ها أنت وربك اه. وآداب المريد مع الشيخ، والشيخ مع المريد كثيرة مذكورة في كتب الأئمة الصوفية رضي الله عنهم، ومن أبلغ ذلك وأجزه ما ذكره الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه قال: فشرط المريد أن لا يتنفس نفساً إلا بإذن شيخه، ومن خالف شيخه في نفسه سراً أو جهراً، فسوف يرى عنه من غير ما يحبه سريعاً، ومخالفة الشيوخ فيما يسرونه منهم أشد مما يكابدونه بالجهد وأكثر، لأن هذا يلتحق بالخيانة، ومن خالف شيخه لم يشم رائحة الصدق، فإن برز منه شيء من ذلك فعليه بسرعة الاعتذار والإفصاح عما حصل منه من المخالفة والخيانة ليهديه شيخه إلى ما فيه كفارة جرمه، ويلتزم في الغرامة ما يحكم به عليه، فإذا رجع المريد إلى شيخه بالصدق وجب على شيخه جبران تقصيره بهمه، فإن المريد ينال على شيوخهم فرض عليهم أن ينفقوا من قوت أحوالهم ما يكون جبراً لتقصيرهم اه. وقال الشيخ العارف محيي الدين أبو العباس البوني رحمه الله: إياك أن تحقر فعلاً يخطر لك أن لا تلقيه إلى الشيخ طاعة كان أو معصية، على أي نوع برز لك، ولو اختلف عليك ألف مرة في ساعة، واختلفت إليه ألف ساعة في الخاطر ليعلمك الدواء الذي تزعجه به، أو يحمل عنك بهمه قال: ولقد رأيت تلميذاً من أصحاب شيخنا الإمام تاج العارفين أبي محمد عبد العزيز بن أبي بكر القرشي المهدي رحمه الله تعالى، وكنت جالساً عنده، فدخل عليه فقير، وفي يده باقلا فقال له: يا سيدي إني وجدت هذه الباقلا، فما أصنع بها فقال له: اتركها حتى تفطر عليها فقلت: يا سيدي حتى الباقلا يعلم بها. قال: يا ولدي لو خالفني في لحظة من خطراته لم يفلح أبداً، فإذا جوهدت النفس بهذه المجاهدات، وقوتلت بهذه المقاتلات رجعت عن جميع مآلوفاتها الدنيئة وعادتها الرديئة، وزال عنها النفور والاستكبار، ودانت لمولاها بالعبودية والافتقار، وتزكت أعمالها وصفت أحوالها، وهذه هي خاصيتها التي خلقت لأجلها ومزيتها التي شرفت من قبلها، وإنما ألفت سوى هذه لمرض أصابها من الركون إلى هذا العالم الأدنى، والأنس بالشهوات التي تزول وتفتنى حتى امتنع عليها ما خلقت لأجله من موجب سعادتها وغاية شرفها، وإفادتها فلما تعالجت بما ذكرناه عادت إلى الصحة، وإلى طبعها الأصلي فألفت العبودية والتزمتها، وصارب بذلك مطمئنة صالحة، لأن يقال لها: يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية، فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. قال الشيخ العارف أبو محمد عبد العزيز المهدي رضي الله عنه: النفس المطمئنة هي التي تخلصت من السوء، ولم يبق بينها وبين السوء نسبة، وكانت مبادئها في الاكتساب الإيمان والرضا المكتسب، فلما صفت وتطهرت من جميع المخلوقات، وزال عنها الحجاب الذي هو صفة الخلق سمعت النداء من مكان قريب، فأجابت لعدم الحجاب، فخرجت للمواهب والرضى الوضعي الوهبي الذي قال الله فيه رضي الله عنهم ورضوا عنه، فدخلت في رضا الله المطلوب الموهوب، وفي عباده وجنته لا في جنتها بوصف كسبها وأعمالها اه. وعلامة وصول المريد إلى هذا المقام الحميد أن تستوي عنده الأحوال، ولا يتأثر باطنه بما يواجه به من قبيح الأفعال، والأقوال لاستغراق قلبه في مطالعة حضرة الكمال.

قال أبو عثمان الحيري رضي الله عنه: لا يكمل الرجل حتى يستوي قلبه في أربعة أشياء: في المنع والفظاء والعز والذل. وقال محمد بن حنيف رضي الله عنه: قدم علينا بعض أصحابنا فاعتل، وكان به علة البطن، فكنت أخدمه وأخذ منه الطشت طول مرضه فنفرت مرة، فقال لي: نمت لعنك الله. فقيل له: كيف وجدت نفسك عند قوله لعنك الله؟ فقال: كقوله رحمك الله. وحكي عن إبراهيم بن أدهم رضي الله عنه أنه قال: ما سررت في الإسلام

إلا مرات معدودات كنت في مركب يوماً، وكان به رجل يحكي الحكايات المضحكة، فيضحك منه الناس، وكان يقول رأيت وقتاً في معركة الترك عُلجاً فقلت: هكذا، وكان يأخذ بلحيتي ويمر يده على حلقي هكذا، والناس يضحكون منه، ولم يكن في ذلك المركب عنده أحد أصغر مني ولا أحقر، فسررت بذلك، وكان يوم آخر كنت جالساً فجاء إنسان وصفعني من غير سبب، ويوم آخر كنت جالساً فجاء إنسان وبال عليّ، وكان في وقت حاتم الأصم رضي الله عنه رجل يسيء القول فيه، وفي أصحابه ويواجههم كل يوم بالقبيح، فوقع عليه جذع من السقف في بعض الأيام في حال مواجهة القوم بالسب والشتم، فمات فقال: الحمد لله. فقيل له: هذا خلاف ما تأمرنا به. فقال: ما حمدت الله شماتة بموته، بل حمدت الله إذ لم أسر بنكبته. هذا وأشباهه من أحوالهم معلوم ضرورة. وأبلغ من هذا كله محبة الموت وكراهية البقاء في الدنيا شوقاً إلى لقاء المولى. قال بعضهم: حقيقة زوال الهوى من القلب حب لقاء الله تعالى في كل نفس من غير اختيار حالة يكون المرء عليها، فإذا وجد المرید هذه العلامات في نفسه فقد خرج من عالم جنسه، ووصل إلى حضرة قدسه، وكان كما قال الشاعر:

لك الدهر طوع والأنام عبيد   فعش كل يوم من زمانك عيد
وكما قال سيدي أبو العباس العريف رضي الله عنه في هذا المعنى:

بدا لك سر طال عنك اكتتامه   ولاح صباح كنت أنت ظلامه
فأنت حجاب القلب عن سر غيبه   ولولاك لم يطبع عليه ختامه
فإن غبت عنه حل فيه وطنيت   على مركب الكشف المصون خيامه
وجاء حديث لا يمل سماعه   شهى إلينا نشره ونظامه
إذا سمعته النفس طاب نعيمها   وزال عن القلب المعنى غرامه
وأنشدوا في معناه أيضاً رضي الله عنهم أجمعين:

قولسي لآمالي ألا فابعدني   قَدْ أَتَجَزَّ الْأَخْبَابُ لِي مَوْعِدِي
قَدْ كُنْتُ قَبْلَ الْيَوْمِ مُسْتَأْنِساً   مِنْكَ بِحُلِّ مُشْفِقِي مُسْعِدِي
إِذَا نَسِيتُ الْوَضْلَ مِنْ نَحْوِهِمْ   هَبْ قَلْبِي عِنْدَكَ ظُلَّ نَدِي
وَخَيْتُ لَاحِتَ لِي أَعْلَامُهُمْ   فَلَيْسَ لِي فَقْرٌ إِلَى مَرْشَدِي

وإن لم يجدها في نفسه فليستمر على سلوكه ومجاهداته، ولا يغتر بما قد يترأى له من سنن حالاته، فإنه لم يصل بعده، ولم يحصل له من هوى نفسه فقد، وليس طريق موت النفس بقطع جميع الأرفاق عنها، وردها إلى الاجتزاء بالخشن والنخالة والمبالغة في التقشف، والتقلل مع قطع النظر عن أحوال القلب، وهممه وقصور إراداته وترك الالتفات إلى ما يحمد منها وما يذم، فذلك كله غلو وبدعة، وقد غلط في ذلك طوائف من الناس عملوا عليه في رياضاتهم ومجاهداتهم، ولم يقصدوا بذلك إخلاص العبودية لربهم، فأداهم ذلك إلى اختلال عقولهم، وانحلال قوى أبدانهم، ولم يحصلوا من أمرهم على فائدة، وذلك لجهلهم بالسنة، وما كان عليه سلف هذه الأمة. (جعلك في العالم المتوسط بين ملكه وملكوته ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته وأنت جوهره تنطوي عليك أصداف

(جعلك) أيها الإنسان (في) زائدة (العالم المتوسط بين ملكه وملكوته) أي جعلك العالم المتوسط بين عالم الملك، وهو عالم الشهادة وعالم الملكوت وهو عالم الغيب، فالإنسان ليس من عالم الملك محضاً، ولا من عالم الملكوت محضاً، بل هو متوسط بينهما حساً ومعنى، أما حساً فلأن الله تعالى خلقه بين السماء والأرض، وغيره من الحيوانات، وغيرها مخلوق لأجل انتفاعه به، وأما معنى فلأن الله تعالى خلقه في أحسن تقويم، وجعله متضمناً لأسرار جميع الموجودات علويها وسفليها لطيفها وكثيفها، فصار بذلك روحانياً جسمانياً سماوياً أرضياً، ولذا يقال له: العالم الأصغر. ويقال: إنه نسخة من العوالم ففيه من صفات الملائكة العقل والمعرفة والعبادة، ومن صفات الشياطين الإغواء والتمرد والطغيان، ومن صفات الحيوانات أنه في حالة الغضب يكون أسداً، وفي حالة غلبة الشهوة يكون خنزيراً لا يبالي أين يلقي نفسه، وفي حالة الحرص على الدنيا، والشهه يكون كلباً وفي حالة الاحتيال والخداع يكون ذئباً، ومن صفات النبات والأشجار أنه يكون في مبدئه غصناً طرياً مترعراً، وفي آخره يابساً أسود ومن صفات السماء أنه محل الأسرار، والأنوار

مكوناته) خلق الله تعالى الإنسان في أحسن تقويم وأتم تسوية وتعديل، وجعل بنيته متضمنة أسرار جميع الموجودات علويها وسفليها، لطيفها وكثيفها، فصار لذلك روحانياً جسمانياً أرضياً سماوياً، ولذلك يقال له: العالم الأصغر. وهذا هو الذي يظهر لي في معنى جعله في العالم المتوسط بين عالم الملك وعالم الملكوت، وعالم الملك هو عالم الشهادة، وعالم الملكوت هو عالم الغيب، فلا جرم لما كان الإنسان بهذه المثابة من كونه نخبة جميع الموجودات الجسمانيات، والروحانيات كانت لأكوان كلها له، باعتبار إحاطتها وحفظها له بمنزلة القشر والصوان الذي يحفظ الشيء ويصونه، وكان هو بمنزلة الجوهرة النفيسة التي تحويها الصدف والمقصود من هذا أن يعرف الإنسان جلالة قدره، وفخامة أمره فيعلو بهيمته إلى المراتب السامية اللائقة به، وذلك بإخلاص العبودية لربه عز وجل، وقطع النظر عن كل ما سواه، وينظر في هذا المعنى إلى ما قاله الشاعر:

إذا كنت كرسيّاً وعرشاً وجنة
وناراً وأفلاكاً تدور وأحراراً
وكنْتَ من السر المصون سريرة
وأدركت هذا بالحقيقة إدراكاً
فقيم التآني في الحضيض تثبطاً
مقيماً مع الأسرى أما حان إسراكاً

كان الشيخ أبو العباس المرسى رضي الله عنه يقول: الأكوان كلها عبيد مسخرة لك، وأنت عبد الحضرة. وقد ورد في بعض الكتب المنزلة يا ابن آدم أنا بكذا فالزم بكذا. وفي بعض الآثار المروية عن الله عز وجل: يا ابن آدم خلقت الأشياء كلها من أجلك، وخلقتك من أجلي، فلا تشتغل بما هو لك عمن أنت له. وقال الواسطي رضي الله عنه في معنى قوله تعالى: ﴿ولقد كرمنا بني آدم﴾ [الإسراء: ٧٠] قال: بأن سخرنا لهم الكون وما فيه لئلا يكونوا في تخير شيء، ويتفرغوا إلى عبادة ربهم. (إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك) إنما وسعك الكون من حيث جسمانيتك لوجود المناسبة والمجانسة، ووسعه لك باعتبار ما ذكرناه إنما هو باكتفائك به، وقضاء أوطارك منه ووقوف أملك في نيل حاجاتك عليه، ولا خاصية لك في هذا أيها الإنسان، لأن مرتبتك أجل من ذلك، وإنما لم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك لعدم المناسبة، فلا يسعك حينئذ، ولا يناسبك إلا التعلق بالمكون، وهذه هي خاصيتك التي فيها سموك وعلوك، ورفعة قدرك فلم تهملها وتخط منها إلى أسفل سافلين. قال أبو عبد الله بن الجلاب رضي الله عنه: من علت همته عن الأكوان، وصل إلى مكنونها، ومن وقف بهيمته على شيء من الخلق فاته الحق، لأنه أعز من أن يرضى معه شريكاً، وسئل أحمد بن خضرويه

ومجمع الملائكة، ومن صفات الأرض أنه محل لثبات الأخلاق والطباع، ومنه اللين والخشن ومن صفات العرش أن قلبه محل التجلي واللوح أنه خزانة العلوم، والقلم أنه ضابط لها، والجنة أنه إذا حسنت أخلاقه تعيم به جلسه، والنار أنه إذا قبحت أخلاقه احترق به جلسه، وإنما جعلك كذلك (ليعلمك جلالة قدرك بين مخلوقاته) وأنها كلها مسخرة إليك ومخلوقة لأجل انتفاعك بها، فينبغي لك أن ترفع همتك عنها وتشتغل بمولاك. قال أبو العباس المرسى: الأكوان كلها عبيد مسخرة لك، وأنت عبد الحضرة، فهذا يتعلق بالتوسط الحسي على ما مر. وأشار إلى ما يتعلق بالتوسط المعنوي بقوله: (وأنت جوهرة تنطوي عليك أصداف مكنوناته) أي أصداف هي مكنوناته أو مكنوناته الشبيهة بالأصداف جمع صدف، وهي ما فيه الجوهرة وانطواؤها عليه من حيث إن صفات جميعها فيه على ما مر، ولم يخلق على هذه الصفة إلا الإنسان، فلذا خلقه الله على صفاته، وجعله خليفة في تنفيذ أمره ونهيه، وجعل له وجهتين: وجهة إلى الحق، ووجهة إلى الخلق، وأما الملائكة ومن في معناهم من الروحانيين، فليس لهم إلا الوجهة الأولى، وهذا في جملة كل إنسان لكن لا يظهر له إلا بعد الرياضة والمجاهدة، ويسمى حينئذ الإنسان الكامل، وهذه أسرار لا تدرك إلا بالذوق، ولا تفشى لغير أربابها، ثم أشار إلى خاصة أخرى لذلك الإنسان بقوله: (إنما وسعك الكون) أي العالم السفلي وهو الأرض (من حيث جسمانيتك) بضم الجيم، أي جسمك لأن جسمك بعض الكون، ومحصور فيه ومصالحه غير خارجة عنه (ولم يسعك من حيث ثبوت روحانيتك) أي روحك لأنها ليست من هذا العالم ولا مناسبة بينها وبينه، فلا تصلح أن تتعلق بشيء منه، بل لا تصلح أن تتعلق إلا بالمولى سبحانه. والحاصل أن الإنسان مجموع شيئين جسم وروح وبين الجسم والكون مناسبة ومجانسة، فهو متوقف على الكون، فإن تعاطى منه ما يقوم به بقي في هذا العالم، وإلا هلك حسبما جرت به العادة الإلهية، وليس بين الروح والكون مجانسة ولا مناسبة، فلا تصلح أن تكون متعلقة به، بل بالمكون وهو المولى جلّت قدرته، وحينئذ فينبغي

رضي الله عنه أي الأعمال أفضل؟ فقال: رعاية السر عن الالتفات إلى شيء سوى الله. (الكائن في الكون ولم تفتح له ميادين الغيوب مسجون بمحيطاته ومحصور في هيكل ذاته) فمن لازم الكون وبقي معه وقصر همته عليه، ولم تفتح له ميادين الغيوب الملكوتية، ولا خلص سره إلى فضاء مشاهدة الوجدانية، فهو مسجون بمحيطاته، ومحصور في هيكل ذاته، وهذه هي صفات أصحاب النار كما قال الله تعالى: ﴿أحاط بهم سرادقها﴾ [الكهف: ٢٩] وليس في جهنم عذاب أعظم من السجن والحصر والضيق والقهر كما قال الله تعالى: ﴿وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَاناً ضَيِّقاً مُقَرَّبِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُوراً﴾ [الفرقان: ١٣] وما ذكرناه هو حال من يبقى مع نفسه، وعمل على نيل حظه كائن ما كان، وفي بعض الآثار المروية عن الله عز وجل عبيد اجعلني مكان همك أكفك كل هم ما كنت بك، فأنت في محل البعد، وما كنت بي فأنت في محل القرب، فاختر لنفسك. (أنت مع الأكوان ما لم تشهد المكون فإذا شهدته كانت الأكوان معك) فرق بين كونك مع الأكوان، وكون الأكوان معك، فإن كونك مع الأكوان يقتضي تقييدك بها، وحاجتك إليها، فأنت بذلك عبد لها، ثم هي خادمتك ومسلمتك أحوج ما تكون إليها، وهذه حالة خسية يقتضيها عدم شهودك للمكون، وكون الأكوان معك يقتضي ملكك لها، واستغناءك عنها، فأنت حينئذ حر عنها، وهي محتاجة إليك وخادمة لك، ومتبركة بك حتى الجمادات والحيوانات.

وقال الشبلي رضي الله عنه: ليس يخطر الكون ببال من عرف المكون انتهى. وهذه حالة نفيسة يقتضيها شهودك للمكون. قال بعض المشايخ رضي الله عنهم: أنا أدخل السوق والأشياء تشتاق إليّ، وأنا عن جميعها حر وعن المزين الكبير رضي الله عنه قال: كنت مع إبراهيم الخواص في بعض أسفاره، فإذا عقرب تسعى على فخذه، فقمتم لأقتلها فمنعني وقال: دعها كل شيء مفتقر إلينا، ولنا مفتقرين إلى شيء. وقال محمد بن المبارك الصوفي رحمه الله: كنت مع إبراهيم بن أدهم في طريق بيت المقدس، فنزلنا في وقت القائلة تحت شجرة رمان، فصلينا ركعتين، فسمعت صوتاً من أصل الرمان يا أبا إسحق أكرمنا بأن تأكل منا شيئاً، فطأطأ إبراهيم رأسه فقال ذلك ثلاث مرات ثم قال: يا محمد كن شفیعاً إليه ليتناول منا شيئاً. فقلت: يا أبا إسحق لقد سمعت، فقام فأخذ منها رمانتين، فأكل واحدة وناولني الأخرى فأكلتها، وفي غير هذه الحكاية أن الشجرة كانت قصيرة ورمانها حامض، وأنها تطعم في كل عام مرة فعلت وارتفعت وحلا رمانها، وصارت تطعم في كل عام مرتين، وكانت السباع تجيء إلى سهل بن عبد الله رضي الله عنه، فيدخلهم بيتاً عنده، ويضيفهم ويطعمهم اللحم. وقال إبراهيم الخواص رضي الله عنه: كنت في البادية مرة، فسرت في وسط النهار، فوصلت إلى شجرة وبالقرب منها ماء، فنزلت فإذا أنا بسبع عظيم قد أقبل فلما قرب مني إذا هو يعرج، فحمحم وبرك بين يدي ووضع يده في حجري، فنظرت فإذا يده منتفخة فيها قيح ودم فأخذت خشبة وشققت الموضع الذي فيه القيح ومسحته، وشددت على يده خرقة فمضى، فإذا أنا به بعد ساعة، جاء ومعه شبلان يبصبسان لي وحمل إليّ رغيفاً.

وقال بعضهم: أشرفت على إبراهيم بن أدهم وهو في بستان يحفظه، وقد أخذه النوم وإذا حية في فيها طاقة نرجس تروحه بها، وحكى عن أبي إسحق الصعلوك رحمه الله تعالى قال: خرجت مرة إلى الحج، فبينما أنا في

السعي في تكميلها بالأذكار والرياضات حتى تزول عنها الكدورات البشرية، وتصلح لتعلقها بحضرة الرب الذي هو شأنها الأعظم، وأما الجسم فلا ينبغي الاهتمام بما يصلحه، فإن الله متكفل به ولا بد ولذا قيل:

يا خادم الجسم كم تشقى بخدمته   وتطلب الربح مما فيه خسران
عليك بالنفس فاستكمل فضائلها   فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان

(الكائن في الكون) أي الموجود في الدنيا (ولم تفتح له ميادين الغيوب) أي لم يفتح قلبه للعلوم والمعارف الشبيهة بالميادين (مسجون بمحيطاته) أي بشهواته ولذاته وعاداته المحيطة به من المأكل والملابس والمشارب (ومحصور في هيكل ذاته) أي هيكل هو ذاته النفسانية، والمراد شهواته ولذاته فهو مرادف لما قبله (أنت مع الأكوان) أي واقف معها ومستند إليها، وهي مستبعدة لك (ما لم تشهد المكون) فيها (فإذا شهدته) فيها (كانت الأكوان معك) أي كنت مستغنياً عنها ومالكاً لها، وهي محتاجة إليك وخادمة لك، فإذا طلبت منها شيئاً حصل، وإذا قلت للشيء كن كان بإذن الله تعالى، ولذا كان بعض الأولياء يقول للسماء أمطري فتمطر، وللريح هبي فتهب، وسبب ذلك غيبته عنها بشهود مكونها، ومعلوم أن حالة

البادية إذ تهت، فلما جن علي الليل، وكانت ليلة قمراء، فسمعت صوت شخص ضعيف يقول: يا أبا إسحاق قد انتظرتك من الغداة. قال: فدنوت منه فإذا هو شاب نحيف قد أشرف على الموت، وحوله رياحين كثيرة منها ما عرفته، ومنها ما لم أعرفه فقلت من أين أنت؟ فقال من مدينة سميساط كنت من عز وثروة، فطالبتني نفسي بالعزلة فخرجت، وقد أشرفت على الموت، فسألت الله تعالى أن يفيض لي ولياً من أوليائه، فأرجو أنك هو قال: فقلت له: أما لك والدان؟ قال: نعم. وإخوة وأخوات قلت: هل اشتقت إليهم وإلى ذكركم؟ فقال: لا، إلا اليوم أردت أشم ريحهم، فاحتوشنتي السباع والبهايم وبكين معي، وحملن إلى هذه الرياحين قال: فبينما أنا في تلك الحالة يرق له قلبي إذا بحية أقبلت في فمها طاقة نرجس. فقالت: دع شرك عنه فإن الله تعالى يغار على أوليائه. قال: فغشي علي فما أفقت حتى خرجت نفسه رحمة الله تعالى عليه ورضوانه، ثم وقع على سبات فانتبهت، وأنا على الجادة قال: فدخلت مدينة سميساط بعدما حججت فاستقبلتني امرأة، فما رأيت أشبه بالشاب منها، فلما رأته قالت: يا أبا إسحاق كيف رأيت الشاب فإني أنتظر منذ ثلاث، فذكرت لها القصة إلى أن قلت قال: أردت أن أشم ريحهم فصاحت. وقالت: آه بلغ الشم الشم، وخرجت نفسها، فخرجت أتراب لها عليهن المرقعات والفوط، فتكفلن أمرها وتولين شأنها رضي الله عنهم أجمعين، فهكذا حال من يكون عظيم الهمة شريف الإرادة والنية لا يساكن أحداً من المخلوقات، ولا يوطن نفسه على شيء من المصنوعات، فيتكفل الله تعالى بأمره، ويجعل الكون خادماً له بأسره رزقنا الله تعالى وإياكم ما رزقهم، ووفقنا كما وفقهم بجوده وكرمه.

(لا يلزم من ثبوت الخصوصية عدم وصف البشرية إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار ظهرت في الأفق وليست منه تارة تشرق شمس أوصافه على ليل وجودك وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك فالنهار ليس منك وإليك ولكنه وارد عليك) ثبوت الخصوصية للعبد لا يلزم منه عدم وصف البشرية، لأن الوصف البشري أمر ذاتي لازم للعبد، والأمور الذاتية اللازمة يستحيل عدمها وانقلابها، وإنما اللازم من ذلك عدم غلبة أحكام ذلك الوصف على العبد فقط، لأجل الوارد الغالب، فإن قدر ذهاب هذا الوارد الغالب بقي وصف البشرية غالباً قاهراً، وكان العبد في يديه أسيراً. ومثال ذلك من المحسوسات إشراق شمس النهار على الآفاق المظلمة لتزيل آثار ظلماتها، فتستنير بذلك وتشرق، فإذا غابت الشمس رجعت إلى حالها من الظلمة، لأن النور ليس بذاتي لها، وهو معنى قوله وليست

الشهود يغيب فيها الولي عن حسه، وعن بشرته ولا يلزم من ذلك فناؤها. ولذا قال: (لا يلزم من ثبوت الخصوصية) أي ما يخلصك الله به من القوة، والقدرة على التصرف في المكونات، والكشف عن أحوالها وغير ذلك (عدم وصف البشرية) كفقر وضعف وعجز وذلل وجهل، لأن الوصف البشري أمر ذاتي لازم للعبد، والأمور الذاتية اللازمة يستحيل عدمها، ثم ضرب لذلك مثلاً من المحسوسات بقوله: (إنما مثل الخصوصية كإشراق شمس النهار) أي كشمس النهار المشرقة (ظهرت في الأفق) أي نواحي السماء (وليست منه) أي ليست من ذاتياته، وكما أن شمس النهار إذا ظهرت على الآفاق المظلمة استنارت، وإذا غربت رجعت إلى حالها من الظلمة، لأن النور ليس ذاتياً لها، بل هو عرض والأمور العرضية لا تزيل الذاتية كما مر، كذا الأوصاف البشرية القائمة بذاتك كال فقر والعجز والضعف شبيهة بالليل، فإذا ظهر عليها شمس التجلي بأن تجلى الله عليك بصفة الغنى، والقدرة استنارت فانتك، أي حصل لها نور بالغنى والقدرة، وإذا قبض عنها ذلك رجعت إلى حالها، وإلى هذا أشار بقوله: (تارة تشرق شمس أوصافه) تعالى أي أوصافه الشبيهة بالشمس (على ليل وجودك) أي على أوصافك الذاتية الشبيهة بالليل فتظهر خصوصيتك، فتكون قادراً بالله قوياً به عالماً به، وهكذا فإذا تجلى عليك بصفة القدرة حدث فيك قوة غطت عجزك، أو بصفة العلم حدث فيك علم غطى جهلك وهكذا (وتارة يقبض ذلك عنك فيردك إلى حدودك) من العجز والضعف والجهل وغير ذلك، فلا تظهر خصوصيتك ولذا كان عليه الصلاة والسلام تارة يظهر عليه وصف القوة والقدرة، فيطعم ألفاً من صاع، وتارة يظهر عليه وصف العجز فيشد الحجر على بطنه من الجوع، وكذا ورثته من الأولياء (فالنهار) وهو تلك الخصوصية التي ظهرت عليك (ليس منك وإليك) أي ليس من أوصافك الذاتية (ولكنه وارد عليك) من حضرة الحق سبحانه، فإن شاء الله أبقاءه، وإن شاء أزاله، ولذا ترى بعض الأولياء في بعض الأحيان عندهم قوة بطش، وفي بعضها يكونون عاجزين، ومع هذا شمس أنوار قلوبهم، وهي المعارف

منه، ومعنى الخصوصية المذكورة هو ما يخص الحق تعالى به أوليائه من ظهور أوصافه العلية، ونعوته القدسية عليهم ليغطي بذلك أوصاف نفوسهم الدنيئة الرديئة عنهم، لئلا تظهر آثار كدوراتها في صفاء أوقاتهم، كما تقدم من قوله إذا أراد أن يوصلك إليه ستر وصفك بوصفه، وغطى نعتك بنعته، فإذا أشرقت أنوار ذلك الوارد على ليل وجودهم ذهب بظلمات نفوسهم، ويقوا في نهار الوصلة والقربة من غير حول منهم ولا قوة، وهو معنى قوله فالنهار ليس منك وإليك، وإن غابت عنهم تلك الأنوار المشرقة رجعوا إلى أصلهم ولزموا الوقوف على حدهم، وكانوا في ليل القطيعة والحجبة كما كانوا قبل ذلك. والغرض من هذا الرد على طوائف غلطت في هذا الأمر، وتغالت وزعمت أن القرب من الله تعالى، والوصول إليه إنما يكون بعدم أوصافه البشرية وزوالها بالكلية واتصافه بصفات الربوبية بدلاً منها وفسرت بهذا ما عبر به المشايخ من الفناء والبقاء، فوقعوا من ذلك في ضلال وتزندق نعوذ بالله من ذلك، والمعنى الصحيح من ذلك إنما هو ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى ورضي عنه هاهنا. (دل بوجود آثاره على وجود أسمائه وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه وبثبوت أوصافه على وجود ذاته إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه، فأرباب الجذب يكشف لهم عن كمال ذاته ثم يردهم إلى شهود صفاته، ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه، ثم يردهم إلى شهود آثاره والسالكون على عكس هذا، فنهاية السالكين بداية المجذوبين وبداية السالكين نهاية المجذوبين، لكن لا بمعنى واحد فربما التقيا في الطريق هذا في ترقيه وهذا في تذلله) عباد الله المخصوصون بالقرب منه والوصول إليه ينقسمون إلى قسمين: سالكين ومجذوبين، فشأن السالكين الاستدلال بالأشياء عليه، وهم الذين يقولون: ما رأينا شيئاً إلا ورأينا الله بعده، وشأن المجذوبين الاستدلال به على الأشياء، وهم الذين يقولون: ما رأينا شيئاً إلا رأينا الله قبله، ولا شك أن الدليل أبداً، أظهر من المدلول فأول ما ظهر للسالكين الآثار، وهي الأفعال، فاستدلوا بها على الأسماء، وبالأسماء على الصفات، وبالصفات على وجود الذات، فكان حالهم الترقى والصعود

والأسرار لا تغيب ولا تغرب كما مر، وإنما الذي يغيب هو الخصوصيات التي تظهر على ظواهرهم، وهي الشموس المرادة هنا، فلا تعارض ثم قال: (دل بوجود آثاره) أي مكوناته ومصنوعاته المتقنة المحكمة (على وجود أسمائه) إذ لا يصدر ذلك إلا من قادر مريد عالم (وبوجود أسمائه على ثبوت أوصافه) من القدرة الإرادة والعلم (وبثبوت أوصافه على وجود ذاته إذ محال أن يقوم الوصف بنفسه) وهذا حال السالكين، فإن أول ما يظهر لهم الآثار وهي الأفعال فيستدلون بها على الأسماء، وبالأسماء على الصفات، وبالصفات على وجود الذات، وهم الذين يقولون: ما رأينا شيئاً إلا رأينا الله بعده، وأما المجذوبون فبالعكس، كما أشار إلى ذلك بقوله: (فأرباب الجذب يكشف لهم) أولاً (عن كمال ذاته) أي عن ذاته الكاملة، فيدركونه عياناً إدراك ذوق (ثم يردهم إلى شهود صفاته) بأن يشاهدوا ارتباطها بالذات (ثم يرجعهم إلى التعلق بأسمائه) بأن يشاهدوا تعلقها بالآثار (ثم يردهم إلى شهود آثاره) أي صدورهما عن الأسماء، فأول ما ظهر لهم حقيقة الذات المقدسة، ثم ردوا منها إلى مشاهدة الصفات، ثم رجعوا إلى التعلق بالأسماء، ثم أنزلوا إلى شهود الآثار، وهم الذين يقولون ما رأينا شيئاً إلا رأينا الله قبله (والسالكون على عكس هذا) كما مر (فنهاية السالكين) وهي شهود الذات المقدسة والكشف عن كمالها (بداية المجذوبين وبداية السالكين) وهي التعلق بالآثار، وشهود استنادها إلى الله (نهاية المجذوبين لكن لا بمعنى واحد) أي ليسا متحدين من كل وجه، فإن نهاية السالكين، وإن كان فيها جذب، لكنه مصحوب بالتمكن، وعلم أحوال الطريق ومعرفة عقبات النفوس، فإنهم لم يصلوا إلى ذلك إلا بعد معاناة وتعب ومشقة، بخلاف بداية المجذوبين، فإنها ليس معها تمكّن، فلذا يحصل لهم الغيبة، وتصدر منهم أفعال لا يدرون ما هي، ويتركون الفرائض ويفعلون أفعالاً منكراً في الشرع، ولا يعاقبون على ذلك لتغطية عقولهم التي عليها مدار التكليف بالأنوار، وبداية السالكين ليس معها شهود لكمال الذات، ولا الأسماء والصفات بخلاف نهاية المجذوبين، فإنهم لم يحصل لهم حالة الصحو إلا بعد مشاهدة ذلك، فالسالكون عاملون في ترقّهم على طريق الفناء، والمحو والمجذوبون مسلك بهم في تدليلهم طريق البقاء والصحو، وإذا كان كذلك (فربما التقيا في طريق هذا) أي السالك (في ترقّيه) من الخلق إلى الحق (وهذا) أي المجذوب (في تذلّله) من الحق إلى الخلق، فربما اجتمعا في تجلي الأسماء أو الصفات، بأن يكون كل منهما مشاهداً لأسمائه تعالى مثلاً، لكن المجذوب إذا انتقل من ذلك ينتقل إلى الآثار، والسالك إلى الصفات والسالك أفضل من

من أسفل إلى أعلى، وأول ما ظهر للمجذوبين حقيقة كمال الذات المقدسة، ثم ردوا منها إلى مشاهدة الصفات، ثم رجعوا إلى التعلق بالأسماء، ثم أنزلوا إلى شهود الآثار، فكان حالهم التدلي والتزل من أعلى إلى أسفل، فما بدأ به السالكون من شهود الآثار إليه انتهاء المجذوبين، وما ابتدأ به المجذوبون من كشف حقيقة الذات إليه انتهاء السالكين، لكن لا بمعنى واحد، فإن مراد السالكين شهود الأشياء لله، ومراد المجذوبين شهود الأشياء بالله، فالسالكون عاملون على تحقيق الفناء والمحو، والمجذوبون مسلك بهم طريق البقاء والصحو، ولما كان شأن الفريقين النزول في تلك المنازل المذكورة لزم التقاؤهما في طريق سفرهما السالك مترك، والمجذوب متدل.

(لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار إلا في غيب الملكوت كما لا تظهر أنوار السماء إلا في شهادة الملك) أنوار القلوب والأسرار المشرقة عليها من سماء التوحيد والمعرفة، لا يعرف قدرها إلا في غيب الملكوت، وهو عالم الآخرة، وهنا يحصل تمام هذه الأنوار فمن آمن بالغيب كان له من ذلك الحظ الأوفر، كما أن أنوار السماء المشرقة على ظواهر الأجرام لا تظهر إلا في شهادة الملك، وهو عالم الدنيا وذلك لحصول المناسبة بين هذه الأشياء.

(وجدان ثمرات الطاعات عاجلاً بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلاً) ما يجده العاملون بطاعة الله تعالى في أعمالهم عاجلاً من مزيد الإيمان واليقين، وتنسم روح الأنس ولذيق القرب، ولطيف الوصف بشائر من الله تعالى عاجلة بوجود الجزاء عليها في الدار الآخرة، بأنها مقبولة عند الله تعالى، وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول.

(كيف تطلب العوض على عمل هو متصدق به عليك أم كيف تطلب الجزاء على صدق هو مهديه إليك) العمل الذي يصح طلب العوض، والجزاء عليه هو ما عملته ليتنفع به غيرك، ولم يحصل لك بذلك منفعة، ولم يندفع عنك بسببه مضرة، والأعمال الدينية المطلوبة منك ظاهراً وباطناً بخلاف هذا كله إذ هي مسلوقة عنك منسوبة

المجذوب للانتفاع به بخلاف المجذوب، فإذا أراد الله تكميل حاله أصحابه، وكل من علم السالك والمجذوب وهبي ذوقي، وإن كان مبدأ علم الأول استدلالياً كما يؤخذ من قوله بوجود آثاره الخ. فالمجذوب ما دام في جذبه لا يصلح للمشيخة لعدم مروره على المقامات، ومعرفة بغوائل النفوس، ولا اشتغاله بحاله عن حال غيره. كما أن السالك إذا لم يصل إلى درجة المشاهدة والتجلي لا يصلح للمشيخة لنقصه، وإنما يصلح لها من جمع بينهما سواء تقدم سلوكه على جذبه أو بالعكس، وقد يمر المجذوب على المقامات بسرعة، ويعرف غوائل النفوس كذلك، فيصلح للمشيخة مع جذبه، لكن هذا في بعض المجاذيب كالسيد أحمد البدوي نفعا الله به لا في كل مجذوب (لا يعلم قدر أنوار القلوب والأسرار) أي السرائر أي الأنوار المشرقة عليها، وهي العلوم والمعارف اللدنية، وما هو مودع فيها من أنوار الحق (إلا في غيب الملكوت) أي الملكوت الغائب عنا، وهو عالم الآخرة فمن آمن بالغيب وسعى في تهذيب نفسه حتى حصلت عنده تلك الأنوار شاهد الحظ الأوفر هناك، وإن كان مهاناً في الدنيا غير معتنى به فيها (كما لا تظهر أنوار السماء) وهي أنوار الكواكب (إلا في شهادة الملك) أي الملك المشاهد، وهو عالم الدنيا لحصول المناسبة بين هذه الأشياء (وجدان ثمرات الطاعات) وهي الأنوار التي تحصل في قلوبهم وتشرق على ظواهرهم والتلذذ بها في حال فعلها (عاجلاً) أي في الدنيا (بشائر العاملين بوجود الجزاء عليها آجلاً) أي بشائر من الله تعالى عاجلة بوجود الجزاء عليها في الدار الآخرة وأنها مقبولة عند الله، وقد تقدم هذا المعنى عند قوله من وجد ثمرة عمله عاجلاً فهو دليل على وجود القبول، ولما كان يفهم من هذا أن العمل قد يكون لقصد الجزاء، وأنه ممدوح دفع ذلك بقوله: (كيف تطلب العوض) أي الجزاء (على عمل هو متصدق به عليك) أي أن هذا غير لائق منك، لأن الإنسان لا يطلب الجزاء من الغير إلا إذا فعل معه فعلاً يعود نفعه على ذلك الغير، وذلك مفقود هنا لأن نفع تلك الأعمال عائد عليك لا على الرب سبحانه، لأنه غني عنك وعن أعمالك، وكما أن الجزاء يكون على العمل يكون أيضاً على الصدق، أي الإخلاص فيه وهو غير لائق أيضاً ولذا قال: (أم كيف تطلب الجزاء على صدق) أي إخلاص في العمل (هو مهديه إليك) وعبر بالتصدق والإهداء تنبيهاً على ما ذكر، وهو أن ذلك العمل والإخلاص فيه لم يكن إلا لمنفعتك، فطلب العوض والجزاء إذن على ذلك في غاية القبح، ولذا صدر الكلام بكيفية المفيدة للاستفهام التعجبي تقبيحاً لذلك الوصف، واستعمل لفظ الصدقة في الأعمال الظاهرة والهدية في الصدق الذي هو من الأعمال الباطنة، وعليه مدار قبول الأعمال الظاهرة إشعاراً بتباينهما في الشرف كتابين الصدقة والهدية، فإن الأولى

إلى ربك خلقها، واختراعها عائد ثمرة ذلك ومنفعته عليك في ظاهرك وباطنك، وهو غني عنك وعنهما، ولذلك عبر عنها بالتصدق والإهداء تنبيهاً على أن ذلك لم يكن إلا لمنفعتك، فطلب العوض والجزاء إذاً على عمل هذه صفته في غاية القبح، ولذلك صدر المؤلف رضي الله تعالى عنه كلامه بكيف، ليعجبك من ذلك الوصف. قال الواسطي رضي الله عنه: مطالبة الأعواض على الطاعات من نسيان الفضل، وسئل أبو العباس بن عطاء الله رضي الله عنه عن أقرب شيء إلى مقت الله تعالى فقال: رؤية النفس وأفعالها، وأشد من ذلك مطالبة الأعواض على أفعالها، واستعمال المؤلف رحمه الله تعالى لفظ الصدقة في الأعمال الظاهرة، ولفظ الهدية في الصدق وعليه مدار الأعمال الباطنة إشعار بتباينهما في الشرف كتابين الصدقة والهدية.

(قوم تسبق أنوارهم أذكارهم وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم وقوم تتساوى أذكارهم وأنوارهم وقوم لا أذكار ولا أنوار نعوذ بالله من ذلك ذاك ذكر ليستنير به قلبه فكان ذاكرًا وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرًا والذي استوت أذكاره وأنواره فبذكره يهتدي وبنوره يقتدي) سبقيه الأذكار للأنوار هو حال المريدين السالكين، وذلك لأن شأنهم المجاهدة والمكابدة، فهم يأتون بالأذكار في حال تكلف منهم، وتعمل ليحصل لهم بذلك زوائد الأنوار، وإلى هذا المعنى الإشارة بقوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] وسبقيه الأنوار للأذكار هو حال المريدين المجذوبين، لأنهم مقامون في السهولة والخفة، فهم لما وجهوا بالأنوار حصلت منهم الأذكار بلا تكلف ولا تعمد. قال في لطائف المنن حاكياً عن شيخه أبي العباس المرسي وقال رضي الله تعالى عنه: الناس على قسمين: قوم وصلوا بكرامة الله تعالى إلى طاعة الله، وقوم وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿اللَّهُ يَجْتَبِي إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَيْهِ مَنْ يُنِيبُ﴾ [الشورى: ١٣] قال: ومعنى كلام الشيخ هذا أن من الناس من حرك الله همته لطلب الوصول إليه، فسار يطوي مهامه نفسه، ويبدأ طبعه إلى أن وصل إلى حضرة ربه يصدق على هذا قوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ ومن الناس من فاجأته عناية الله تعالى من غير طلب ولا استعداد، ويشهد لذلك قوله تعالى: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٧٤] فالأول حال السالكين، والثاني حال المجذوبين فمن كان مبدؤه المعاملة فنهايته المواصلة، ومن كان مبدؤه المواصلة رد إلى وجود المعاملة، ولا تظن أن المجذوب لا طريق له، بل له طريق طوتها عناية الله تعالى له، فسلوكها مسرعاً إلى الله تعالى عاجلاً وكثيراً ما نسمع، عند مراجعة المنتسبين للطريق، أن السالك أتم من المجذوب، لأن السالك عرف طريقاً بها توصل إليه، والمجذوب ليس كذلك وهذا بناء على أن المجذوب لا طريق له، وليس الأمر كما زعموا، فإن المجذوب طويت الطريق له تَطَوُّ عنه ومن طويت له الطريق لم تفته ولم تغب عنه، وإنما فاته متاعها وطول أمدها والمجذوب كمن طويت له ولم الطريق إلى مكة، والسالك كالسائر إليها على أكرار المطايا اه. ما ذكره في حال الجذب والسلوك وهو حسن قل أن يوجد لغيره فلذلك أوردته هاهنا بكمالها.

(ما كان ظاهر ذكر إلا عن باطن شهود وفكر) أعمال الظاهر تكون تبعاً لما يكون في الباطن وقد تقدم هذا

يقصد بها الفقراء، والثانية الأغنياء فتدل على شرف المهدي إليه (قوم تسبق أنوارهم أذكارهم) وهم المجذوبون المرادون، فلما واجهتهم الأنوار حصلت منهم الأذكار بلا تكلف، ولا تعمل بل بسهولة وخفة (وقوم تسبق أذكارهم أنوارهم) وهم المريدون السالكون، وذلك لأن شأنهم المجاهدة والمكابدة، فيأتون بالأذكار في حال تكلف منهم وتعمل ليحصل بها الأنوار، فالأولون وصلوا بكرامة الله تعالى إلى طاعة الله، ويصدق عليهم قوله تعالى: ﴿يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٧٤] والآخرين وصلوا بطاعة الله إلى كرامة الله، ويصدق عليهم قوله تعالى: ﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا﴾ [العنكبوت: ٦٩] ثم ذكر عبارة أخرى لبيان حال الفريقين بقوله: (ذاكر ذكر ليستنير قلبه) وهو السالك (وذاكر استنار قلبه فكان ذاكرًا) وهو المجذوب، فالذكر له كالنفس الطبيعي، بل أسهل بخلاف الأول، وتقدم أن السالك أتم من المجذوب، لأن الأول عرف طريقاً توصل بها إلى الله، وناله فيها غاية التعب والمشقة، والمجذوب ليس كذلك، وهذا بناء على أن المجذوب لا طريق له، وهو كذلك بالنسبة لأغلب المجاذيب، وإلا فبعضهم له طريق طوتها عناية الله تعالى له فسلوكها مسرعاً إلى الله عاجلاً كما مر، فلم تفته الطريق، وإنما فاته متاعها وطول أمدها، ثم أشار إلى ما يتعلق بالمجذوب والسالك جميعاً بقوله: (ما كان ظاهر ذكر) أي ذكر ظاهر (إلا عن باطن شهود وفكر) أي إلا عن شهود للمولى باطناً،

المعنى عند قوله: ما استودع في غيب السرائر ظهر في شهادة الظواهر، فالذكر الظاهر لا محالة ثمرة باطن الشهود والفكر ثم بين هذا المعنى بقوله. (أشهدك من قبل أن يستشهدك فنطقت بالهية الظواهر وتحققت بأحدثه القلوب والسرائر) كاشف الله تعالى القلوب والأسرار في غيب الغيب بحقائق وحدانيته وإحاطة قيوميته. فلما أشهدا ذلك اضمحلت وتدكدكت وتلاشت فتحققت بذلك الأحدية، فلما أظهرها في عالم الشهادة، ملتبسة بالأجسام والهاياكل طلب منها الشهادة له بالإلهية فشهدت بلسان حالها ومقالها فكانت الشهادة منها لما استشهدت تبعاً لشهودها لما أشهدت فالعبد من حيث سره وقلبه بوصف الجمع ومن حيث ظاهره وجسمه بنعت الفرق ولا بد في هذا الطريق من وجود الجمع والفرق وقد قالوا: كل جمع بلا تفرقة زندقة، وكل تفرقة بلا جمع تعطيل. وقال الجنيد رضي الله عنه في معنى الجمع والتفرقة:

فَتَحَقَّقْتُكَ فِي سِرِّي فَنَاجَاكَ لِسَانِي فَاجْتَمَعْنَا لِمَعَانٍ وَافْتَرَقْنَا لِمَعَانٍ
إِنْ يَكُنْ غَيْبُكَ التَّعْظِيمُ عَنْ لَحْظِ عَيَانِي فَلَقَدْ صَيَّرَكَ الْوَجْدُ مِنْ الْأَخْشَاءِ ذَانِي

ذهب الجنيد رضي الله عنه، إلى أن قربه بالوجد جمع وغيبه في البشرية تفرقة. (أكرمك بكرامات ثلاث جعلك ذاكرًا له ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك وجعلك مذكوراً به إذ حقق نسبته لديك وجعلك مذكوراً عنده فتمم نعمته عليك) أكرم الله تعالى عبده المؤمن بثلاث كرامات، جمع له فيها كل المفاهيم والمحامد، أولها:

وفكر فيه، فكل من المجذوب والسالك لم يذكر طاهراً إلا بعد مشاهدة الرب باطناً، وفكر فيه، وإن كان المجذوب يدرك ذلك، والسالك قد لا يدركه لغلظ بشريته، فلم يفقد النور السابق بالكلية، وإلا لما أمكن منه الذكر، وقد تقدم قوله لولا وأرد ما كان ورد، ولولا التجلي لم يمكن التحلي، والمراد بالذكر هنا سائر الأعمال الظاهرة، وعبر به عنها لأنه روحها ولاشتماله عليه، فكل من الشهود والفكر يرجع للمجذوب والسالك، ويحتمل رجوع الأول للأول، والثاني للثاني ثم بين ذلك المعنى بقوله: (أشهدك) أي تجلى لقلبك فشهدته على حسب قدرك (من قبل أن يستشهدك) أي يطلب منك أن تشهد بعظمته وجلاله بذكرك وعبادتك، فإن الذكر والعبادة منك بعظمة المعبود والمذكور واعتراف بوحدانيته (فنطقت بالهية) أي بما يدل على ألوهيته (الظواهر) أي الخوارج الظاهرة وهذا راجع للثاني، وهو الاستشهاد وقوله: (وتحققت بأحدثه القلوب والسرائر) راجع للأول، وهو الإشهاد ويحتمل أن معنى ذلك أن الله تعالى كشف للأرواح في عالم الغيب عن ألوهية وأحدية ذاته، وإحاطة قيوميته، ثم لما أظهرها في عالم الشهادة بأن ركبها في الأجسام طلب منها على لسان الأنبياء الشهادة له بالآلوهية، فشهدت بلسان حالها ومقالها، فكانت الشهادة منها لما استشهدت تبعاً لشهودها لما أشهدت فقوله أشهدك أي في عالم الأرواح وقوله من قبل أن يستشهدك، أي يطلب منك الشهادة بعد أن ركبها في الأجسام، فنطقت بألوهيته الظواهر، أي الجوارح الظاهرة نطقاً حقيقياً في اللسان، وحالياً في غيره وقوله فنطقت مفرع على محذوف، أي فلما طلب منها الشهادة على لسان الأنبياء نطقت، وتحققت بأحدثه أي جزمت بكونه واحداً لا شريك له القلوب والسرائر جمع سريرة كما مر (أكرمك) أيها العبد الذي أشهدك مولاك ثم استشهدك فذكرته بلسانك وعبادتك ووجدته بقلبك وسرك (بكرامات ثلاث) جمع لك بها كل المفاهيم والمحامد الأولى أنه (جعلك ذاكرًا له) بلسانك وعباداتك الظاهرية والباطنية (ولولا فضله لم تكن أهلاً لجريان ذكره عليك) لأنك مجبول على النقص والكسل والفتور، فحصول ذلك منة وفضل عليك، ومن أين أنت حتى تكون محلاً لذكره وموضعاً لطاعته والتعلق به (و) الثانية أنه (جعلك مذكوراً به) بأن يقول هذا ولي الله وصفه ومختاره وذاكره (إذ حقق) أي أثبت (نسبته) أي خصوصيته (لديك) وهي ما أظهره عليك من أنوار الذكر التي استنار بها ظاهرك وباطنك، فتحقق الخصوصية لديك سبب في ذكرك به، أي انتسابك له ومن كانت له أدنى نسبة عند ملك من ملوك الدنيا تراه يصونها ويحفظها ويفرح بها ويجد في نفسه انتساباً عند تذكرها، فكيف بهذه النسبة العظيمة التي صرت تذكر بها في الملأ الأعلى، وعند المؤمنين إلى آخر الدهر، فإن من مات من العلماء والصالحين الذين كثر ذكرهم لله تعالى يبقى الثناء عليهم، ولا ينقطع ذكره والدعاء له ومن مات من غيرهم مات ذكره معه، ويحتمل أن قوله إذ حقق في قوة التفريع على ما قبله، والمعنى جعلك مذكوراً به، فحقق نسبته لديك أي انتسابك له، فيكون ذكرك به تحقيقاً لنسبتك له (و) الثالثة أنه (جعلك مذكوراً عنده) لحديث من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ خير من ملئه (فتمم نعمته عليك) بذكرك عنده قال تعالى: ﴿ولذكر الله أكبر﴾ [العنكبوت: ٤٥] قيل معناه ذكر الله عبده أكبر من

كونه ذاكراً له بأن أجرى ذكره على قلبه ولسانه ومن أين له ذلك وبأي وسيلة ناله لولا فضل الله تعالى وكرمه؟
وثانيها: كونه مذكوراً به فيقال: هذا عبد الله ووليه وصفه ومختاره وذلك بما أكرمه الله به من تحقيق النسبة إليه وهي إثبات الخصوصية له وقد تقدم معنى الخصوصية. وثالثها: كونه مذكوراً عنده وهذه هي غاية الإكرام ومنتهى الفضل والإنعام. قال الله تعالى: ﴿وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ﴾ [العنكبوت: ٤٥] قيل معناه: ذكر الله عبده أكبر من ذكر العبد لله وفي حديث أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله ﷺ: «أَمَرْتُ أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ» قال: قلت: يا رسول الله سمانى لك ربك؟ قال: «نَعَمْ» فقرأ علي: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨] وفي حديث أبي حية البدرى رضي الله عنه قال لما نزلت: ﴿لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ﴾ [يونس: ٥٨] إلى آخرها قال جبريل عليه السلام: إن ربك يأمرك أن تقرئها أبيّاً فقال النبي ﷺ لأبي: «إِنَّ جَبْرِيْلَ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَكَ هَذِهِ السُّورَةَ». فقال أبي: أودكرت ثم يا رسول الله؟ قال: «نَعَمْ». فبكى أبي.

وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه، عن رسول الله ﷺ يقول الله تعالى: «أَنَا عِنْدَ ظَنِّ عَبْدِي بِي وَأَنَا مَعَهُ حِينَ يَذْكُرُنِي، إِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ، ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي مَلَأْ ذَكَرْتُهُ فِي مَلَأْ خَيْرٍ مِنْهُ، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنْي شَبْرًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ ذِرَاعًا، وَإِنْ تَقَرَّبَ مِنْي ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا، وَإِنْ أَتَانِي يَمْشِي أَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً».

وعن أبي هريرة وأبي سعيد يشهدان به على النبي ﷺ أنه قال: «مَا جَلَسَ قَوْمٌ مُسْلِمُونَ مَجْلِسًا يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيهِ إِلَّا خَشَنُوهُمُ الْمَلَائِكَةُ وَعَشِيَتْهُمْ الرَّحْمَةُ وَنَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ». قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: يا غفول يا جهول لو سمعت صرير القلم حين يجري في اللوح المحفوظ بذكرك لمت طرباً. (رُبَّ عُمْرٍ اتَّسَعَتْ أَمَادُهُ وَقَلَّتْ أَمْدَادُهُ وَرُبَّ عُمْرٍ قَلِيلَةٍ أَمَادُهُ كَثِيرَةٌ أَمْدَادُهُ) الأمداد الإلهية التي يمد الحق تعالى بها عباده المؤمنين زيادة في إيمانهم وتقوية لإيقانهم لا أثر فيها لطول العمر ولا قصره فلا تنقص بذلك ولا تزيد به ولا تقل ولا تكثر وإنما ترد عليهم من خزائن الفضل والكرم بحسب قوة استعدادهم وكمال قابليتهم. ويختلف هذا باختلاف تراكم خلقهم ومجبول فطرهم ولا مدخل للزمان في هذا إلا بالعرض وبهذا فضلت هذه الأمة على سائر الأمم على قصر أعمارهم وطول أعمار غيرهم. قال أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه: قلت لأبي سليمان الداراني رضي الله عنه: قد غبطت بني إسرائيل. قال: بأي شيء؟ قلت: بثمانمائة سنة حتى يصيروا كالشنان البالية وكالحنايا وكالأوتار. قال: ما ظننت إلا وقد جئت بشيء لا والله ما يريد الله لنا أن تيبس جلودنا على عظامنا ولا يريد منا إلا صدق النية فيما عنده هذا إذا صدق في عشرة أيام نال ما نال ذلك في عمره. (مَنْ بَوْرَكَ لَهُ فِي عَمْرِهِ أَدْرَكَ فِي يَسِيرٍ مِنَ الزَّمَنِ مَنْ مَنَّ اللَّهُ تَعَالَى مَا لَا يَدْخُلُ تَحْتَ دَوَائِرِ الْعِبَارَةِ وَلَا تَلْحَقُهُ الْإِشَارَةُ) البركة في العمر أن يرزق العبد من الفطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام أوقاته وانتهاز فرصة إمكانه خشية فواته فيبادر إلى الأعمال القلبية والبدنية

ذكر العبد لله (رب عمر اتسعت أماده) أي غايته وأزمته (وقلت أمداده) بفتح الهمزة أي فوائده، وذلك كأعمال الغافلين عن الله المشتغلين بشهوات نفوسهم، فإنها وإن كانت طويلة في الحس فهي قصيرة في المعنى لقلة أمدادها (ورب عمر قليلة أماده كثيرة أمداده) وذلك كأعمار الذاكرين، فإنها وإن كانت قصيرة حساً فهي طويلة معنى لكثرة أمدادها، وذلك هو معنى البركة في العمر كما يأتي للمصنف، فنوائد العمر لا يلزم أن تكون على قدر أماده أي أزمته وبحسبها، بل قد يحصل لصاحب العمر القصير من الفوائد ما لا يحصل لمن هو أطول منه بأضعاف مضاعفة (من بورك له) أي من أراد الله أن ينزل البركة (في عمره) رزقه الإقبال على مولاه (أدرك في يسير من الزمن من منن الله ما لا يدخل تحت دوائر العبارة) أي تحت العبارة الشبيهة بالدوائر بجامع الإحاطة بما يحويه (ولا تلاحقه الإشارة) أي لا تصل إليه والمعنى إذا أراد الله تعالى أن يبارك في عمر ولي من أوليائه رزقه من الفطنة واليقظة ما يحمله على اغتنام أوقاته، فيبادر إلى الأعمال الصالحة في جميع مساراته، فيدرك في يسير من الزمان مما يمتن به المولى ما لا يدخل تحت دوائر العبارة، أي ما لا تحيط به العبارة لكثرتها وشرفه، فتعجز عنه العبارة ولا تلاحقه الإشارة، أي لا تصل إليه لدقته وغاية صفائه، فيرتفع له في شهر مثلاً ما لا يرتفع لغيره في ألف شهر، بمنزلة ليلة القدر العمل فيها لمن صادفها، خير من العمل في ألف شهر. قال بعضهم: كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر، وكان أبو العباس المرسى قدس الله سره يقول: أوقانتا كلها ليلة قدر. وقيل: وهذا معنى ما روي البر يزيد في العمر.

ويستفرغ في ذلك مجهوده بالكلية وفي أثناء ذلك يصل إليه من المنح الإلهية ويشرق عليه من الأنوار الربانية ما تعجز العبارة عنه ولا تنتهي الإشارة إليه، وكل ذلك في زمن يسير وعمر قصير فيرتفع له في شهر مثلاً، ما لا يرتفع لغيره في ألف شهر بمنزلة ليلة القدر، العمل فيها لمن صادفها، خير من العمل في ألف شهر.

قال بعض العلماء: كل ليلة للعارف بمنزلة ليلة القدر. كان سيدي أبو العباس المرسى رضي الله عنه يقول: أوقاتنا، والحمد لله، كلها ليلة القدر فهذا هو البركة في العمر لا تطويله وزيادة مدته. وقيل هذا المعنى في تأويل ما روي في الخبر البر يزيد في العمر. (الخدلان كل الخدلان أن تتفرغ من الشواغل ثم لا تتوجه إليه وتقل عوائقك ثم لا ترحل إليه) من الخدلان أن تصدك العوائق والشواغل عن التوجه إلى الله تعالى والرحيل إليه، بل الواجب عليك أن تبادر إلى ذلك وترمي بالعوائق والشواغل خلف ظهرك كما قيل: سيروا إلى الله عز وجل عرجاً ومكاسير ولا تنتظروا الصحة فإن انتظار الصحة بطلاة. قال الله تعالى: ﴿انفروا خِفَافاً وَثِقَالاً﴾ وقد تقدم هذا المعنى عند قوله أحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس فإن زالت شواغلك وقلت عوائقك ثم قعدت عن التوجه والرحيل فهذا هو الخدلان كل الخدلان أعادنا الله منه.

قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: فراغ القلب من الأشغال نعمة عظيمة فإذا كفر عبد هذه النعمة بأن فتح على نفسه باب الهوى وانجر في قياد الشهوات شوش الله عليه نعمة قلبه وسلبه ما كان يجد من صفاء لبه. (الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار) الفكرة التي ألزمها العبد وحض عليها هي سير القلب في ميادين الأغيار فقط وهي مخلوقات الله تعالى ومصنوعاته. وأما الفكرة في ذات الله تعالى فلا سبيل إليها يعتبر المتفكرون في آياته ولا يتفكرون ماهية ذاته.

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله ﷺ أبصر قوماً فقال: «مَا لَكُمْ؟» فقالوا: نتفكر في الخالق. قال: «تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ فَإِنَّكُمْ لَا تُقَدِّرُونَ قَدْرَهُ». قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: التفكر نعت كل طالب وثمرته الوصول بشرط العلم فإذا سلم الفكر من الشوائب ورد صاحبه على مناهل التحقيق ثم فكر الزاهدين في فناء الدنيا وقلة وفائها لطلابها فيزدادون بالفكر زاهد فيها وفكر العابدين في جميل الثواب فيزدادون نشاطاً عليه ورغبة فيه، وفكر العارفين في الآلاء والنعماء فيزدادون محبة للخالق سبحانه.

وقال الجنيد رضي الله عنه: أشرف المجالس وأعلاها الجلوس مع الفكرة في ميدان التوحيد. وفي بعض النسخ: الفكرة سير القلب في ميادين الاعتبار ومعناه ظاهر. (الفكرة سراج القلب فإذا ذهبت فلا إضاءة له) القلب

(الخدلان) هو عدم التوفيق والمعونة (كل الخدلان) أي الخدلان التام (أن تتفرغ من الشواغل) الدنيوية بأن يكون عندك ما يكفيك من الدنيا، ثم لا تتوجه إليه بالاشتغال بما يقرب من حضرته العلية (وتقل عوائقك) التي تمنعك من الاشتغال بما يقرب من مولاك بأن يكون عندك ما يكفيك من القوت ولو مع الضيق (ثم لا ترحل إليه) بالاشتغال بما يقرب منه، فهو بمعنى ما قبله، ومقتضاه أن من لم يكن عنده ما يكفيه من الدنيا، وكان يحتاج إلى التكسب فاشتغل به، ولم يتوجه إلى الله ولم يرحل إليه، فليس عنده كل الخدلان، بل بعضه وهو كذلك، لأن التوجه إلى الله، والرحلة إليه مطلوب من كافة الخلق وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، فالواجب على كل أحد أن يرمي بالعوائق والشواغل خلف ظهره، ويقبل على مولاة وقد قيل سيروا إلى الله عرجاً ومكاسير، ولا تنتظروا الصحة، فإن انتظار الصحة بطلاة. وقال تعالى: ﴿انْفِرُوا خِفَافاً وَثِقَالاً﴾ [التوبة: ٤١] (الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار) أي في الأغيار وهي مخلوقات الله تعالى ومصنوعاته من السماء والأرض وغيرهما الشبيهة بالميادين، وفي نسخة ميادين الاعتبار أي جولان القلب في صنوف المخلوقات، وأنواع المكونات لاستخراج ما فيها من العلوم، وما انطوت عليه من العبر والآيات الموصلة إلى العلم بالله تعالى، وما له من صفات الكمال ونعوت الجمال وغير ذلك، فإذا تفكر في وجود المخلوقات هداه ذلك التفكير إلى وجود موجدتهم. وهذا تفكر العامة وإذا تفكر في الحسنات وما يترتب عليها من الثواب، والقرب من المولى فعلها، وازداد رغبة فيها أو في السيئات وما يترتب عليها من أنواع العذاب، تركها ولم يقربها، وهذا تفكر العابدين، وإذا تفكر في فناء الدنيا وقلة وفائها لطلابها، ازداد زهداً فيها وهذا تفكر الزاهدين، وإذا تفكر في الآلاء والنعماء، ازداد محبة في المنعم بها جل جلاله، وهذا تفكر العارفين، وخرج بالتفكر في مصنوعات الله التفكير في ذاته فإنه منهى عنه. قال ﷺ: «تَفَكَّرُوا فِي خَلْقِهِ وَلَا تَفَكَّرُوا فِي الْخَالِقِ فَإِنَّكُمْ لَا تُقَدِّرُونَ قَدْرَهُ» (الفكرة سراج القلب) أي كالسراج الحسي أي المصباح الذي يضيء فيه

الخالي من الفكرة خالٍ من النور مظلم بوجود الجهل والغرور وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: ما نفع القلب شيء مثل عزلة يدخل بها في ميادين فكرة. (الفكرة فكرتان: فكرة تصديق وإيمان، وفكرة شهود وعيان. فالأولى: لأرباب الاعتبار، والثانية: لأرباب الشهود والاستبصار) تقدم الآن أن الفكرة سير القلب في ميادين الأغيار وسيره على وجهين: صعود ونزول. فالصعود، لأرباب الاعتبار وهي فكرة ناشئة عن التصديق والإيمان وهذا للسالكين، وهو حال ترقيعهم، وهو نعت المستدلين بالآثار على المؤثر. والنزول، لأرباب الشهود والاستبصار وفكرتهم فكرة ناشئة عن الشهود والعيان، وهذا للمجدوبين، وهو حال تدليهم، وهو وصف المستدلين بالمؤثر على الآثار. وقد تقدم هذا المعنى عند ذكر المجذوب والسالك. (وقال رضي الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه) هذا كتاب يتضمن ذكر حال السالك من أول ابتداء سيره إلى انتهائه وحصوله في مستقره وذكر آداب السلوك والوصول. وقد أتى رحمه الله تعالى في ذلك، بعبارة صحيحة فصيحة واستعارات حسنة مليحة على طريقة وعظية إذا سمعها السامع طرب لها قلبه وهام فيها عقله ولبه وما ذاك إلا لما علق بها من أنوار قلب المتكلم. وقد قال فيما تقدم: كل كلام يبرز وعليه كسوة القلب الذي منه برز (أما بعد، فإن البدايات مجالات النهايات) المجالات محل التجلي والظهور فالسالك في ابتداء سلوكه يتجلى له أمر نهايته (وأن من كانت بالله بدايته كانت إليه نهايته) هذا بيان ما ذكره ومعنى كون بدايته بالله أن تكون مجاهداته ومكابداته وأنواع رياضته مصحوبة بالاستعانة بالله تعالى والاعتماد عليه والانتقطاع إليه، فبذلك يصح له وينفذ في توجيهه وسلوكه كما تقدم عند قوله: ما توقف مطلب أنت طالبه ببرك. ومعنى كون انتهائه إلى الله أن يكشف له انفراد الله تعالى بالقيومية وتوحده بالديمومية وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن انكشافاً يظهر له به عدمية ذاته وتلاشيه وتدكدكه واضمحلاله. قال الله تعالى: ﴿بَلْ نَقْذِفُ بِالْحَقِّ عَلَى الْبَاطِلِ فَيَدْمَغُهُ فَإِذَا هُوَ زَاهِقٌ﴾ [الأنبياء: ١٨] فإذا صحت للمريد تلك البداية بما ذكرناه وصل إلى هذه النهاية وقد تقدم هذا المعنى في قوله: من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله تعالى في البدايات (والمشتغل به هو الذي أحبيته وسارعت إليه والمشتغل عنه هو المؤثر عليه)

فيستتير به، وبالنور تنجلي حقائق الأمور، فيظهر به الحق حقاً، والباطل باطلاً فيعرف به عظمتة تعالى وجلاله، ويطلع على خفايا آفات النفس ومكايد العدو، وغرور الدنيا ويعرف وجوه الحيل في التحرز عنها إلى غير ذلك (فإذا ذهبت فلا إضاءة له) فالقلب الخالي عن الفكرة خالٍ من النور كالبيت المظلم، ولا يكون في القلب المظلم إلا الجهل والغرور (الفكرة) وهي السير في ميادين الأغيار (فكرتان فكرة تصديق وإيمان) أي فكرة ناشئة عن أصل التصديق الذي هو الإيمان بأن يكون المتفكر عنده ذلك، وقصده بالفكرة الترقى وزيادة اليقين، ولذا تسمى فكرة الترقى، وتكون للسالكين (وفكرة شهود وعيان) أي فكرة ناشئة عن ذلك، وتسمى فكرة التدلي، وتكون للمجدوبين (فالأولى لأرباب الاعتبار) المستدلين بالآثار على المؤثر وهم السالكون في حال ترقيعهم، فإن فكرتهم ناشئة عن التصديق والإيمان (والثانية لأرباب الشهود والاستبصار) أي المستدلين بالمؤثر على الآثار، وهم المجدوبون في حال تدليهم، فإن فكرتهم ناشئة عن الشهود والعيان، وهذا لمن أراد الله تكميل حاله منهم كما مر، وإلا فبعضهم يدوم جذبه وعدم صحوه، بل هو الأغلب فيهم، وقد تقدم هذا عند ذكر المجذوب، والسالك والنوعان المذكوران بالنسبة للمشتغلين بالله، أما غيرهم وهم العامة ففكرتهم لتحصيل التصديق والإيمان لا لزيادته (وقال رضي الله عنه مما كتبه لبعض إخوانه) وحاصل هذا الكتاب أنه يتضمن حال السالك في أول ابتداء سفره إلى انتهائه، وحصوله في مستقره وذكر آداب السلوك والوصول (أما بعد فإن البدايات) أي بدايات الأمور (مجالات النهايات) أي يظهر فيها حال النهايات والمجالات بفتح الميم والجيم، وتشديد اللام نجمع مجلة كذلك، أي محل التجلي والظهور كالمرآة والمجالي المظاهر التي تتجلى فيها الأمور، والمراد أن بداية المريد تعرف منها نهايته، فإذا كان عنده في بدايته قوة توجه واجتهاد في العبادات والرياضات كان دليلاً على أنه ينتهي إلى فتح عظيم، وأنه يصل إلى مقصوده في أقرب مدة ومن كان عنده ضعف في ذلك كان فتحه ووصوله على حسب حاله (وأن من كانت بالله بدايته) بأن تكون مجاهداته ومكابداته، وأنواع رياضته مصحوبة بالاستعانة بالله تعالى والاعتماد عليه (كانت إليه نهايته) أي كانت نهايته إلى الوصول إلى الله تعالى، بأن ينكشف له انفراد الله بالقيومية وتوحده بالديمومية، وأنه هو الأول والآخر والظاهر والباطن، انكشافاً يظهر له به عدمية ذاته وتلاشيه، وتدكدكه واضمحلاله. وقد تقدم هذا المعنى في قوله من علامات النجاح في النهايات الرجوع إلى الله في البدايات (والمشتغل به هو الذي أحبيته) أيها المريد الصادق (وسارعت إليه) وهو الأعمال

المشتغل به أيها المريد السالك إنما هو عملك على التقرب من ربك عز وجل والتوسل إليه بالطاعة والعبودية له وهو الذي أحبيته وسارعت إلى إجابة دعوته فيحق عليك أن لا تستقل ذلك الشغل بل تكون به قرير عين والمشتغل عنه إنما هو متابعة حظوظك العاجلة ومراداتك الزائلة وهو الذي يستحق الإيثار عليه إذ هو فإن مضمحل لا حقيقة له فلتطب عنه نفساً ولا تعمل فيه عقلاً ولا حساً. وهذا الكلام تهيج للسالك وإنعاش لقوته وإنهاض لهمة. قال الشيخ أبو القاسم عبد الرحمن الصقلي رضي الله عنه: سمعت عبد الله بن إسحق الغافقي يقول: ما انتفعت إلا بدعاء رجل بمكة مررت إلى المسجد الحرام بالسحر فإذا رجل يسف التراب فقلت: مجهود أو مجنون. ثم قلت: يا هذا أتسف التراب؟ قال: فقال لي: أوتراب هو؟ ثم ناولني قال: فما شككت أنه سويق أو قند أنا أشك أيهما قال: فقلت ولي الله وجثوث على ركبتي وقلت: ادع الله لي فقال لي: عرفك الله قدر ما تطلب حتى يهون عليك ما تترك (وأن من أيقن أن الله يطلبه صدق الطلب إليه ومن علم أن الأمور بيد الله انجمع بالتوكل عليه) العبد مطلوب لربه عز وجل بإقامة وظائف العبودية له وذلك بما اختصه به عز وجل، من العقل والفهم وما رزقه من المعرفة والعلم وثمره ذلك الطلب عائدة إلى العبد فلم لا يصدق العبد في طلبه واجتهاده إذا أيقن بذلك والأمور كلها بيد الله تعالى؟ ومن ذلك سعيه وكدحه فلم لا يتوكل عليه في ذلك فيجتمع همه ويتيسر أمره؟ إذا علم بذلك فالقسم الأول: قيام بمقتضى الشريعة. والقسم الثاني: وفاء بحق الحقيقة (وأنه لا بد لبناء هذا الوجود أن تنهدم دعائمه وأن تسلب كرائمه) ذكر هذا المعنى تسلياً للعبد عما يفوته في حال سلوكه من حظوظه وشهواته لأنه إذا علم أن هذه الأشياء لا بد أن تزال عنه أو يزال عنها ولو بعد حين وكل ما هو آت قريب لم يغتبط بما يكون مآل أمره إلى ذلك ويكون طيب النفس بتركه وتهديم الدعائم وسلب الكرائم من الاستعارات البديعة. (فالعاقِل مَنْ كَانَ بما هو أبقي أفرح منه بما هو يفنى قد أشرق نوره وظهرت تباشيره) فرح العبد بالأشياء الفانية هو موجب للزيادة في همه وغمه إذا فقدها.

الصالحة التي تقربك من مولاك وتوصلك إلى معرفته، أي فلا تحتقر ذلك الشغل، بل كن قرير العين به، فإنه لا ينبغي الاشتغال إلا به (والمشتغل عنه) أي الذي ينبغي الاشتغال عنه، وعدم التوجه إليه (هو المؤثر عليه) أي هو حظوظك العاجلة ومراداتك الزائلة التي تركتها وآثرت عليها غيرها، وهو إقبالك على مولاك واشتغالك بخدمته، فينبغي لك أن تطيب نفسك بمنه، ولا تندم على مفارقتها، لأنه لا ينبغي الاشتغال به فهذا الكلام القصد منه تهيج السالك، وإنهاض همته بمدح ما أقبل عليه، وذم ما أعرض عنه.

(وأن من أيقن أن الله يطلبه) للقيام بخدمته والإقبال على وظائف عبوديته (صدق الطلب) أي صدق في الطلب (إليه) أي توجه إليه بصدق، واجتهد في الإقبال على ما يرضيه أتم اجتهاد، لأن ثمرة ذلك الطالب عائدة عليه لا على المولى سبحانه، فلم لا يصدق في طلبه واجتهاده، ويترك حظوظ نفسه ومراداته إن كان من أهل العقل والمعرفة (ومن علم أن الأمور بيد الله) ومنها ما يحاوله من القيام بخدمة المولى (انجمع) قلبه عليه (بالتوكل عليه) أي توكل عليه في تيسير أمره وتسهيل ما يقربه إلى حضرته، فإن ذلك لا يكون إلا منه سبحانه، لأن الأمور كلها بيده وليس للعبد مدخل فيها، فالقسم الأول وهو قوله صدق الطلب إليه، قيام بمقتضى الشريعة، والثاني وهو كون الأمور بيد الله. وأنه ينبغي التوكل عليه قيام بحق الحقيقة فقوله عليه تنازع فيه كل من الفعل والمصدر (وإنه) بكسر الهمزة عطفاً على أن البدايات، وفتحها عطفاً على أن الأمور الخ. (لا بد لبناء هذا الوجود) أي لمبنى هو هذا الوجود (أن تنهدم دعائمه) أي أركانه فشبه الوجود بقصر له أركان وهي تخيل (وأن تسلب كرائمه) أي نفائسه وما يعز منه، والقصد بهذا تسليته عما يفوته في حال سلوكه من حظوظه وشهواته، لأنه إذا علم أن الدنيا لا تدوم لأحد، بل لا بد أن تزال عنه أو يزال عنها، ولو بعد حين، وكل ما هو آت قريب لم يغتبط بما يكون مآل أمره إلى ذلك ويكون طيب النفس بتركه (فالعاقِل من كان بما هو أبقي) وهو الدار الآخرة (أفرح منه) أي أشد فرحاً من نفسه (بما هو يفنى) وهو الدنيا فإذا كانت الدنيا فانية والآخرة هي الدائمة الباقية، فلا ينبغي الفرح بالأولى لفنائها، ومن فرح بالفاني فنى فرحه، ولا عبرة بفرح يفنى ويزول، ومن فرح بالباقي دام فرحه وذلك هو الفرح المعبر. وحاصله أن العاقِل هو الزاهد، وأما الراغب في الدنيا فليس بعاقِل، بل هو جاهل. وفي قوله أفرح إشعار بأن المطلوب كون الفرح بهذا أشد، لا أن الفرح بالآخر يتنفي بالكلية، لأنه أمر طبيعي ثم أشار إلى ثمرة التحقق في مقام الزهد بقوله: (قد أشرق نوره) أي أشرق نور زهد ذلك العاقِل في قلبه (وظهرت تباشيره) على وجهه فإن النور إذا أشرق في

قال سيدي سهل بن عبد الله رضي الله عنه: مَنْ فرح بغير مفروح به استجلب حزناً لا انقضاء له. وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: ليقُلْ ما تفرح به يقلُّ ما تحزن عليه. فالعاقل لا يفرح بذلك ولا يحبه بل يكرهه ويبغضه وإنما يكون فرحه بالأمور الباقية التي لا تفتنى. قد أشرق نور ذلك في قلبه وظهرت تابشيره على وجهه وإشراق النور وظهور التباشير نتائج تحققة في مقام الزهد. (فصرف عن هذه الدار مغضياً وأعرض عنها مولياً فلم يتخذها وطناً ولا جعلها سكناً) فلما كان العبد على هذا الوصف صرف عن هذه الدار الدنيوية أي مال عنها مغضياً جفنه عن أفئذائها من غير مبالاة بذلك معرضاً عنها بوجه قلبه قد ولأها دبره من غير التفات إليها وهذا مبالغة في نبذها وإطراحها فلم يتوطنها بظاهره على سبيل التمتع بها والاستبشار، ولم يسكنها بباطنه على جهة المحبة لها والإيثار، بل نزلها منزلة السجن والمضيق، ووطن نفسه فيها على تحمل ما يطيق وما لا يطيق، وهذه علامات على تحققة بالزهد في الأمور الفانية التي هي بغیضة له، فلما وصل إلى ذلك، حصل له من طهارة قلبه وصفاء لبه ما حمّله على التعلق بمولاه الباقي الدائم فجعل دنياه معبراً يعبره إليه كما سيقوله المؤلف الآن (بل أنهض الهمة فيها إلى الله تعالى وسار فيها مستعيناً به في القدوم عليه) هذا ابتداء سفره بقلبه إلى الحضرة العلية وبدأ بإنهاض الهمة إلى ربه والاستعانة به في القدوم عليه وهو أساس أمره كما تقدم. قال الشاعر:

إِذَا لَمْ يَعْشِكِ اللَّهُ فِيمَا تُرِيدُهُ   فَلَيْسَ لِمَخْلُوقٍ إِلَيْهِ سَبِيلُ
وَإِنْ هُوَ لَمْ يُزَيِّدْكَ فِي مَسْلِكَ   ضَلَلْتَ وَلَوْ أَنَّ السَّمَاءَ دَلِيلُ

قال أبو محمد الجبري رضي الله عنه: من توهم أن عملاً من أعماله يوصله إلى مأموله الأعلى أو الأدنى فقد ضلَّ عن طريقه لأن النبي ﷺ قال: «لَنْ يُنْجِيَ أَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ» فما لا ينجي من المخوف كيف يوصل إلى المأمول ومن صح اعتماده على فضل الله فذلك الذي يرجي له الوصول (فما زالت مطية عزمه لا يقر قرارها دائماً تسيارها إلى أن أناخت بحضرة القدس وبساط الأنس محل المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة فصارت

القلب ظهر على الجوارح، وكان ذلك مبشراً له بالقبول (فصرف) أي فبسبب ذلك النور الذي أشرق في قلبه، وتبين له به ما هو حق صرف أي أعرض (عن هذه الدار مغضياً) أي غير ملتفت إليها بقلبه، وأتى بذلك لأن الإعراض قد يكون معه التفات وقوله: (وأعرض عنها مولياً) تفسير لما قبله (فلم يتخذها وطناً) أي لم يستوطنها بظاهره على جهة التمتع والتلذذ (ولا جعلها سكناً) أي لم يسكنها بباطنه على جهة المحبة لها، ويحتمل أن يجعل الوطن والسكن بمعنى واحد.

(بل أنهض الهمة فيها إلى الله) أي أسرع وحرك الهمة إلى الوصول إليه (وسار فيها) أي في الدنيا (مستعيناً به) أي بالله لا بأعماله المدخولة (في القدوم عليه) أي الإقبال عليه والوصول إلى حضرته. قال بعضهم: من توهم أن عملاً من أعماله يوصله إلى مأموله الأعلى أو الأدنى، فقد ضلَّ عن طريقه، لأن النبي ﷺ قال: لن ينجي أحداً منكم عمله، فما لا ينجي من المخوف كيف يوصل إلى المأمول؟ ومن صح اعتماده على فضل الله فذلك الذي يرجي له الوصول اهـ. (فما زالت مطية عزمه) أي عزمه الشبيه بالمطية (لا يقر قرارها) لعدم ما يعوقها وهو التعلق بغير الله سبحانه من الدنيا، وكل ما يعوق السالك عن الوصول من الكرامات والمكاشفات والأحوال والمقامات، فإن ذلك يوقف مطيته عن السلوك والقرار موضع الاستقرار، ومعنى كون قرارها، لا يقر أنها إذا نزلت في موضع ترتحل عنه ولا تجعله وطناً، فلا يسكن قلبه إلى شيء من ذلك، كما هو مقتضى التحقق في مقام الزهد وقوله: (دائماً تسيارها) أي سيرها كالتفسير لما قبله (إلى أن أناخت) أي حصلت واستقرت (بحضرة القدس) أي التنزيه، وهي حضرة الرب سبحانه (وبساط الأنس) أي البساط الذي كل من جلس عليه حصل له الأنس، وهو تلك الحضرة فشبها بحضرة ملك عظيم يستريح الوفود إذا وصلوا إليه، وجلسوا على بساطه ثم بين صفات تلك الحضرة بقوله: (محل المفاتحة) أي الفتح عن القلوب (والمواجهة) أي الإقبال من الله سبحانه (والمجالسة) بأن يصير الله سبحانه حاضراً معه (والمحادثة) بأن يكلمه في سره بالمعارف والأسرار (والمشاهدة) بأن يشاهده بباطنه بعد غيبته عن حسه (والمطالعة) أي بأن يتمكن من المشاهدة، ويطلع على علوم الغيب فإن الشخص إذا دخل إلى حضرة ملك عظيم من ملوك الدنيا يحصل له أولاً المفاتحة بأن يفتح ذلك الملك بالسلام، ويفاتحه بالرد ثم المواجهة بأن يقبل عليه بوجهه، فقد يكون حال السلام معرضاً عنه ثم المجالسة بأن يجلسه بين يديه، ثم المحادثة أي التكلم معه، لأن ذلك ثمرة المجالسة ثم المشاهدة، وذلك أن الملك قد يكون صاحب جلال، فلا يلزم من الجلوس بين يديه والمحادثة معه مشاهدته، بل يطرق جلسه رأسه من هيئته، ثم المطالعة التي هي تمكن المشاهدة أو يراد بالمشاهدة مشاهدة الأحوال الظاهرة، وبالمطالعة

الحضرة معشش قلوبهم إليها يأوون وفيها يسكنون) هذه استعارات مليحة استعملها في سفر القلب إلى حضرة الرب وقد تقدم معنى ذلك عند قوله: لولا ميادين النفوس ما تحقق سير السائرين وحضرة القدس وبساط الأنس هما موضع محط الرحال وبلوغ الأوطار والآمال من قبل أن السالك تمحى عنه رسوم بشريته وتبطل أحكام أنيته وتتكشف له إذ ذاك أوصاف معروفة كراي العين ويكون سره مع الله تعالى بلا أين فلما وصل إلى هذه الحضرة العلية ونال هذه المنقبة السنية قُوبِلَ بأنواع من الكرامات والألطف وفنون من تحف السادات والأشراف وهي معاني هذه الألطف الستة التي ذكرها المؤلف رحمه الله تعالى، ولا تعرف إلا بالذوق وكذلك التفرقة بين معانيها فحينئذ ألقى السائرون عصا سيرهم وحمدوا عاقبة أمرهم وصارت حضرة محبوبهم معشش قلوبهم ومستوطنهم في ذهابهم وإيابهم إلى ظلها يأوون إذا صلى غيرهم بنيران هواه وفي دار المقامة يسكنون حين يزعج سواهم عن متعة دنياه وهاهنا حصل لهم التحقق بمقام الفناء والمحو وهذا هو انتهاء سفرهم بمعنى الصعود والترقي.

(فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوات والمتعة، بل دخلوا في ذلك بالله والله ومن الله وإلى الله) هذا هو سفر التدلي والنزول وبه يتحققون بمقام البقاء والصحو. فإذا نزلوا من سدره منتهاهم إلى سماء الحقوق، وهي حقوق الله عليهم مما أمرهم به أو نهاهم عنه ليقوموا بذلك فعلاً أو تركاً، أو إلى أرض الحظوظ، وهي حظوظ نفوسهم التي تلابسهم ويحصل لهم الارتفاق بها، فإنما يكون نزولهم إلى ذلك بالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين. ومعنى ذلك: أن يدخلوا في الأشياء بمراد الله تعالى لا بمراد أنفسهم ويجدون الإذن من الله تعالى لهم بما يشرق في قلوبهم من النور الذي يجعله الله علماً على ذلك وقد ذكره سيدي أبو الحسن في بعض كلامه قال رضي الله عنه: ومعنى الإذن للولي نور ينسبط على القلب يخلقه الله فيه وعليه فيمتد ذلك النور على الشيء الذي يريده فيدركه نور مع نور أو ظلمة

مشاهدة الأحوال الباطنة، فإنه لا يعرف حال الملك باطناً إلا بعد شدة التأمل، فهذا حال من وصل إلى حضرة ملك من ملوك الدنيا، وكذلك السالك إذا وصل إلى حضرة المولى سبحانه، فإنه يقابله بأنواع من الفتوحات والكرامات والتحف السنية، والعلوم والمعارف الربانية التي لا يعرف تفاصيلها إلا من وصل هناك، وذاق مذاق أهل القرب والتمكين جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه آمين (فصارت الحضرة) أي حضرة الرب سبحانه (معشش قلوبهم) أي الموضع الذي تسكن فيه قلوبهم كعش الطير (إليها يأوون) وقوله: (وفيها يسكنون) كالتفسير لما قبله، أي فصارت حضرة محبوبهم معشش قلوبهم ومستوطنهم في ذهابهم وإيابهم وها هنا حصل لهم التحقق بمقام الفناء والمحو، وهذا مقام الجمع هذا هو انتهاء سفرهم وصعودهم، ثم بعد يتحققون بمقام ذلك الفرق، ويؤمرون بمخاطبة الخلق، وهو المراد بقولهم البقاء، وهو مقام.

(فإذا نزلوا إلى سماء الحقوق) أي الحقوق الواجبة عليهم عند مخالطة الخلق الشبيهة بالسماء بجامع صعوبة الارتقاء إلى كل (أو أرض الحظوظ) أي حظوظ أنفسهم التي تلابسهم، ويحصل لهم الارتفاق بها الشبيهة بالأرض بجامع سهولة الاستقرار على كل (فبالإذن والتمكين) أي لا بشهوتهم ومرادهم، وإلا فلو خيروا بين مقامهم في تلك الحضرة، والخروج منها إلى مخالطة الخلق لم يختاروا إلا بقاءهم فيها، ولذا لما أمر الله أبا يزيد بالخروج إلى إرشاد الناس صاح صيحة عظيمة فقال الله تعالى لملائكته: «ردوا عليّ عبدي فإنه لا طاقة له على مفارقتي» قال بعضهم: وكان في ذلك الوقت لم يحصل له قوة ورسوخ في مقام الفرق، ثم بعد ذلك قواه وأخرجه. ولذا قال المصنف: فبالإذن والتمكين إذ لا يلزم من مجرد الإذن التمكين، أي التمكن في مقام البقاء بأن يحصل لهم القوة على مخالطة الخلق وتحمل أذاهم (والرسوخ في اليقين) أي وبعد رسوخهم في اليقين بالله ومعرفتهم به معرفة ذوقية (فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة) أي فلم يخالطوا الخلق إلا مع التأدب التام، لأنهم يرون الله فيهم ومع التيقظ وعدم الغفلة عن موجودهم، فإذا أذاهم شخص تحملوه الله الذي أوجده، ورأوا أن الذي سلطه عليهم هو مولاهم لذنب فعلوه لا يليق بمقامهم، وإذا أكرمهم شخص شكروه مع رؤيتهم أن الذي حرك قلبه للإكرام هو مولاهم، فهذه وشبهها هي الحقوق الواجبة عليهم عند النزول ومخالطة الخلق (ولا إلى) أي ولم ينزلوا إلى (الحظوظ) ويتعاطوها (بالشهوة والمتعة) بضم الميم، أي على سبيل شهوة نفوسهم لها وتمتعهم بها (بل دخلوا في ذلك كله) من الحقوق والحظوظ (بالله) أي مستعينين به (والله) أي لا لحظ أنفسهم (ومن الله) أي من عنده لا من عند أنفسهم (وإلى الله) أي متوسلين إليه في نيل مرادهم، ثم السفر الأول وهو السير إلى حضرة المولى. يقال له سفر الترقي.

تحت ذلك النور ينبئك أن تأخذ إن شئت، أو تترك، أو تختار، أو تدبر، أو تعطي، أو تمنع، أو تقوم، أو تجلس، أو تسافر، أو تقيم. هذا باب المباح المأذون فيه بالتخير فإذا قرنه القول تأكد الفعل المباح بمراد الله تعالى فإن قارنته نية صحيحة لفعل زال عنه حكم المباح وصار مندوباً، وإن ظهرت الظلمة تحت النور الممتد من القلب فلا يخلو أن يلوح عليه لائح الغضب بانقباض القلب فاحذر ذلك وتجنبه فإنه المحذور أو يكاد ولا تقطع ذلك إلا ببينة من كتاب الله تعالى أو سنة أو إجماع أو خلاف لمقلد قلده كمالك والشافعي أو غيرهما من العلماء الراسخين فاحكم إذا على أصل صحيح وإن تكن الظلمة شبه غيم لا يتصدع معه القلب ولا يتفزع به الذهن فتباعد عنه فإنه يكاد أن يكون مكروهاً ولا تحكم بعقلك ورأيك فقد ضل من هاهنا خلق كثير ولا تفت أهدأ، وإن استفتاك وأعط الورع حقه ولا تقف ما ليس لك به علم فإن تأدبت هاهنا فعن قريب تأتيك البينة من ربك والشاهد يتلوها منه اه كلام سيدي أبي الحسن وهو مناسب لما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، إلا أن ما فيه من التفصيل لم يتعرض له المؤلف بل بقي الأمر في ذلك مجملاً كما تراه، وتقديره: فإذا نزلوا إلى الحقوق واستعملوا فيها لم ينزلوا إليها بسوء أدب ولا غفلة وهو أن لا يشهدوا قيامهم بها من أنفسهم أو يطلبوا ثواباً عليها من ربهم وإن نزلوا إلى الحظوظ لم ينزلوا إليها بشهوة غالبة قاهرة لهم ولا منفعة يقصدون إلى نيلها في دنياهم بل دخلوا في ذلك بالله مستعينين والله عابدين ومن الله آخذين وإلى الله متوسلين قد تولى الله تعالى إدخالهم في الأشياء وإخراجهم منها وأوجدتهم ذلك وعزل عنهم ملكية نفوسهم لهم وصاروا أحراراً كراماً (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني) المدخل والمخرج الإدخال والإخراج وقد عبر بهاتين العبارتين عن السفرين المذكورين. فالمدخل هو سفر الترقى لأنه دخول على الله عز وجل في حالة فناء عن رؤية غيره، والمخرج هو سفر التدلي لأنه خروج إلى الخليفة لفائدتي الإرشاد والهداية في حال بقاءه بره. وتحققه في هذين المقامين، أعني مقام الفناء والبقاء، هو معنى صدقية مدخله ومخرجه وإنما طلب هذا ليحصل له به ذهابه عن رؤية نفسه في النسبة والوقوف مع الحظ ففي المدخل، يشاهد حول الله تعالى وقوته فينتفي عنه بذلك النسبة إلى نفسه، وفي المخرج يستسلم لربه وينقاد إليه فينتفي عنه بذلك مراعاة حظه (واجعل لي من لدنك سلطاناً نصيراً ينصرني وينصر بي ولا ينصر عليّ ينصرني على شهود نفسي ويفنيني عن دائرة حسي) طلب من الله تعالى النصرة له ليستقيم أمره وطلب منه النصرة به ليكمل حاله فالنصرة له هي ملاك أرباب البدايات من السالكين إذ بذلك يتيسر عليهم قطع عقبات النفس ومحو

والثاني وهو النزول منها إلى مخالطة الخلق. يقال له: سفر التدلي، وإلى ذلك أشار المصنف بقوله: (وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق) المدخل والمخرج في الأصل بمعنى الإدخال والإخراج، وقد عبر بهما هنا عن السفرين المذكورين، فالمدخل هو سفر الترقى، لأنه دخول على الله عز وجل في حالة فناء عن رؤية غيره، والمخرج هو سفر التدلي، لأنه خروج إلى الخليفة لفائدتي الإرشاد والهداية في حال بقاءه بره، وتحققه في هذين المقامين أعني مقام الفناء والبقاء، هو معنى صدقية مدخله ومخرجه، فالمدخل الصدق أن يشاهد حول الله وقوته في سفر الترقى، فتنفي عنه بذلك نسبة الأعمال إلى نفسه. والمخرج الصدق أن يستسلم لربه وينقاد إليه في سفر التدلي فيرضى بما نقله إليه، ولا تشوف نفسه إلى البقاء مع ما نقله عنه ولذا قال: (ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني) أي ليحصل ذهابي عن رؤية نفسي في النسبة والوقوف مع الحظ، ففي المدخل أشاهد حولك، وقوتك فتنفي عني بذلك النسبة إلى نفسي، وفي المخرج أستسلم إليك، فينتفي عني بذلك مراعاة حظي (واجعل لي من لدنك) أي من عندك بلا واسطة ولا علة من نفسي (سلطاناً) أي حجة قاهرة (نصيراً) أي مقوياً ومعيناً وهو مدد إلهي يأتي من حضرة الحق سبحانه، فلا يصادمه شيء إلا دمه وذوب به (ينصرني) على نفسي (وينصرني) أحبابي ومن تعلق بأذيالي من الإخوان والرفقاء (ولا ينصر عليّ) نفسي ولا أحداً من أعدائي الباطنة، والظاهرة ثم فسر النصرة المطلوبة في حق نفسه بقوله: (ينصرني على شهود نفسي) بأن لا أشد لها فعلاً ولا حركة ولا سكوناً، بل أشاهد أن المحرك المسكن هو أنت (وبفنيني عن دائرة حسي) أي عما يدور به حسي ويدركه، وهو المكونات فلا ألتعلق بها، ولا أشاهد منها نفعاً ولا ضرراً، بل أشاهد أن النافع الضار هو أنت، وهؤلاء الذين نصرهم الله تعالى، ونصر بهم، ولم ينصر عليهم هم الضنائن الذين إذا أظهر واحد منهم في عصر حصل به النفع التام لأهله، وأمدهم الله بسببه وهم لا يشعرون.

دواعي الهوى والحس والنصرة به هي مقتضى حال أرباب النهايات من المجتهدين لأن بذلك يحصل لهم مرتبة الإمامة ومقام الإرشاد والهداية وكل واحد من القسمين نصرة على شهود النفس وفناء عن دائرة الحس وأخرج النصرة عليه من السؤال والطلب، لأن ذلك من الخذلان وعدم التوفيق وهو غلبة أحكام نفسه وبقاؤه مع دائرة حسه.

وقال رضي الله تعالى عنه مما كتب به لبعض إخوانه. (إن كانت عين القلب تنظر أن الله واحد في منته فالشريعة تقتضي أنه لا بد من شكر خليقته) إذا أوصل الحق تعالى إليك نعمة على يد إنسان، سواء كانت دينية أو دنيوية، فعليك في ذلك وظيفتان: إحداهما: أن تشهد انفراد الله تعالى بذلك فلا ترين النعمة إلا منه وحده وترى من سواء ممن أجراها على يديه مقهوراً مجبوراً على ذلك مسلطاً عليه الدواعي والبواعث حتى لم يجد انفكاً عنه وهذا هو حق التوحيد. والثانية: أن تشكر من وصلت إليك على يده بأن تدعو له وتثني عليه امتثالاً لأمر الله تعالى وعملاً بما جاءت به الشريعة. قال الله تعالى: ﴿أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤] وفي حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ لَمْ يَشْكُرِ الْقَلِيلَ لَمْ يَشْكُرِ الْكَثِيرَ وَمَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللَّهَ». وفي حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَشْكُرُ النَّاسَ لِلَّهِ أَشْكُرُهُمُ لِلنَّاسِ» ولأن الله تعالى اختصه بأن أقامه في ذلك وأهله له ومن أسمائه تعالى الشكور فليخلق العبد بذلك وهذا هو حق الشرع (وأن الناس في ذلك على ثلاثة أقسام غافل منهمك في غفلته قويت دائرة حسه وانطمست حضرة قدسه فنظر الإحسان من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين إما اعتقاداً فشركه جلي وإما استناداً فشركه خفي) هذا هو بيان أحوال الناس بالنسبة إلى مشاهدة التوحيد ورؤية الوسائط والعبيد فبدأ بذكر عامة الناس وهم الغافلون المنهمكون في غفلتهم أصحاب الظواهر والرسوم الذي قويت دائرة حسهم فقيدتهم ووقفوا معها وانطمست حضرة قدسهم فأبعدتهم ولم يحلوا بها فنظروا الإحسان من المخلوقين فتعبدوا لهم وطمعوا فيهم ولم يشهدوه من رب العالمين فكفروا نعمته واستوجبوا سخطه ونقمته ثم هم في ذلك على قسمين: أحدهما أن يعتقدوا ذلك بقلوبهم أنه منهم ومن قبلهم. وهذا هو الشرك الجلي الذي يخرج صاحبه عن دائرة الإسلام ويوقعه في الكفر والعياذ بالله، والثاني أن يحصل ذلك منهم استناداً أي اعتماداً على غير الله وسكوناً إلى سواء مع سلامة عقدهم وصدورهم وهذا هو الشرك الخفي الذي يخرج صاحبه من حقائق الإيمان ويدخله في أبواب النفاق ونعوذ بالله من الشرك جليته وخفيته (وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق وفني عن الأسباب بشهود مسبب الأسباب فهو عبد مواجه بالحقيقة ظاهر عليه سناها سالك

ومما كتب به إلى بعض الإخوان أيضاً (إن كانت عين القلب) وهي البصيرة المشابهة للعين الباصرة (تنظر إلى أن الله واحد في منته) أي نعمته أي هو المعطي لها وحده (فالشريعة تقتضي أنه لا بد من شكر خليقته) فإذا أوصل الحق إليك نعمة على يد إنسان سواء كانت دينية كالعلوم والمعارف، أو دنيوية، فعليك في ذلك مراعاة الحقيقة بأن ترى أن تلك النعمة من الله وحده، وأن من أجراها على يديه مقهور مجبور على إيصالها إليك، فتحمده الله سبحانه على ذلك، ومراعاة الشريعة بأن تشكر من وصلت إليك على يده فتدعو له، وتثني عليه امتثالاً لأمر الله، وعملاً بما جاءت به الشريعة، ففي الحديث من لم يشكر الناس لم يشكر الله، ولأن الله اختصه بأن أقامه في ذلك وأهله له.

(وأن) أي وأخبرك أن (الناس في ذلك) أي في حال ورود النعمة عليهم على يد أحد (على ثلاثة أقسام غافل) عن الله (منهمك في غفلته) أي متناه فيها (قويت دائرة حسه) يعني أن ملحظه ومنظره المكونات فقط مع الغفلة عن الرب (وانطمست حضرة قدسه) أي حضرة التنزيه والمراد بها بصيرته التي هي منبع تنزيه الله تعالى عن كل ما لا يليق به (فنظر الإحسان) صادراً (من المخلوقين ولم يشهده من رب العالمين أما اعتقاداً) بأن يعتقد أن المؤثر والمعطي هو العبد حقيقة (فشركه جلي) يخرج من دائرة الإيمان إلى دائرة الكفر (وأما استناداً) بأن يعتقد أن المعطي هو الله تعالى، ولكن أسند ذلك إلى المخلوقات على جهة كونها أسباباً مؤثرة، ولولاها لم يحصل الإعطاء فإذا قيل له: من الذي أعطاك مثلاً؟ قال: الله. ولكن لولا فلان الذي جاء من قبله لم يحصل إعطاء إذ لولا الأسباب ما كانت المسببات (فشركه خفي) لأنه أشرك مع الله غيره، وهو المخلوق ولم يغيب عن الله تعالى فهو مؤمن، لكن يخشى عليه الكفر والعياذ بالله تعالى (وصاحب حقيقة غاب عن الخلق بشهود الملك الحق) فلم يشعر بهم ولم يلتفت إليهم (وفني عن الأسباب) وهم المخلوقات فلم ير لهم فعلاً (بشهود مسبب الأسباب) وهو الله تعالى (فهو عبد مواجه بالحقيقة) هي حضرة الرب سبحانه لشهوده لها (ظاهر عليه سناها)

للطريقة قد استولى على مداها غير أنه غريق الأنوار مطموس الآثار قد غلب سكره على صحوه وجمعه على فرقه وفناؤه على بقاءه وغيبته على حضوره) هذا هو حال الخاصة من أرباب الحقائق، وهم الذين غابوا عن الخلق بشهود الملك الحق فلم يقع لهم شعور بهم ولا التفات إليهم، وفنوا عن الأسباب برؤية مسبب الأسباب، فلم يروا لها فعلاً ولا جعلاً فهم مواجهون بحقيقة الحق ظاهر عليهم. سناها أي نورها وضياؤها. سالكون طريقة الحق قد استولوا على مداها: أي وصلوا إلى غايتها ومنتهاها إلا أنهم غرقوا في بحار أنوار التوحيد مطموس عليهم آثار الوسائط. والعبيد أي: مغلق عليهم رؤية ذلك والشعور به قد غلب سكرهم وهو عدم إحساسهم بالأغيار على صحوهم وهو وجود إحساسهم بها وجمعهم، وهو ثبوت وجود الحق فرداً على فرقهم وهو ثبوت وجود الخلق وفناؤهم. وهو استهلاكهم في شهود الحق على بقائهم وهو شعورهم بالخلق وغيبتهم وهو ذهاب أحوال الخلق عن نظرهم على حضورهم مع الخلق. ومعاني هذه الألفاظ كما تراه، متقاربة، وهي ألفاظ تداولها الصوفية المحققون بينهم وعبروا بها في كتبهم ووضعوها على معانٍ اختصوا بفهمها ليتعرف بعضهم من بعض ما يتخاطبون به ولهم ألفاظ كثيرة غيرها وكان المؤلف رحمه الله تعالى، أراد أن لا يخلو كتابه عن ذكر شيء منها (وأكمل منه عبد شرب فازداد صحواً وغاب فازداد حضوراً فلا جمعه يحجبه عن فرقه ولا فرقه يحجبه عن جمعه ولا فناؤه يصدده عن بقاءه ولا بقاءه يصدده عن فناؤه يعطي كل ذي قسط قسطه ويوفي كل ذي حق حقه) هذا هو حال خاصة الخاصة الذين حازوا رتب الأكمالية وهم قوم شربوا كؤوس التوحيد فازداد صحوهم وغابوا عن الأغيار فازداد حضورهم وقد ملكوا الأحوال وتمكنوا في مقامات الرجال فلم يغلبهم محو عن طبي ولم يحجبهم شيء عن شيء بل وفوا حقوق جميع المراتب وأعطوها ما لها من قسط واجب وذلك لاتساع نظرهم ونفوذ بصرهم وهذه هي صفة الصديق رضي الله تعالى عنه، في القصة التي يذكرها الآن. (وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لعائشة رضي الله عنها، لما نزلت براءتها من الإفك على لسان رسول الله ﷺ: «يا عائشة اشكري رسول الله ﷺ»). فقالت: والله لا أشكر إلا الله. دلها أبو بكر رضي الله تعالى عنه على المقام الأكمل مقام البقاء المقتضي لإثبات الآثار وقد قال الله تعالى: ﴿أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ وقال ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ مَنْ لَا يَشْكُرُ النَّاسَ» وكانت هي في ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها غائبة عن الآثار فلم تشهد إلا

أي نورها وضياؤها (سالك للطريقة) أي طريقة القوم وسلوكه لها باعتبار الأصل، وإلا فمواجهته بالحقيقة لا تكون إلا بعد سلوكه لها ولذا قال: (قد استولى على مداها) أي غايتها ونهايتها، ثم هذا المستغرق في الحقيقة على الوجه المذكور، وإن كان كاملاً بالنسبة لأهل الغفلة، فهو ناقص بالنسبة لأكمل منه من أهل المعرفة ولذا قال: (غير أنه غريق الأنوار) أي غريق في بحار التوحيد (مطموس الآثار) أي مطموسة بصيرته عن رؤية الآثار والوسائط والعبيد، أي غائب عن رؤية ذلك والشعور به (قد غلب سكره) وهو عدم إحساسه بالآثار (على صحوه) وهو وجود إحساسه بها (وجمعه) وهو رؤية الحق وحده (على فرقه) وهو رؤية الخلق مع الحق، فهو في مقام الجمع لا في مقام الفرق (وفناؤه) وهو استهلاكه في وجود الحق (على بقاءه) وهو شعوره بالخلق فهو في مقام الفناء الذي هو مقام الجمع لا البقاء الذي هو مقام الفرق وقوله: (وغيبته على حضوره) كالتفسير لما قبله (وأكمل منه عبد) جمع بين الأمرين كالنبي ﷺ وكامل ورثته، وسبب ذلك أنه (شرب) من المدد الإلهي ومن كؤوس التوحيد (فازداد صحواً) بعد سكره (وغاب) عن رؤية الأغيار.

(فازداد حضوراً فلا جمعه) وهو رؤية الحق (يحجبه عن فرقه) وهو رؤية الخلق (ولا فرقه يحجبه عن جمعه ولا فناؤه يصدده عن بقاءه ولا بقاءه يصدده عن فناؤه يعطي كل ذي قسط قسطه) فيشكر الحق والخلق، ولا يغيب عن الرب في حال مخالطة الخلق وقوله: (ويوفي كل ذي حق حقه) بمعنى ما قبله، وهؤلاء هم خاصة الخلق الذين حازوا رتبة الأكمالية، وتمكنوا في المقامات، وملكوا أحوالهم، ومنهم أبو بكر رضي الله عنه ولذا قال المصنف: (وقد قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه لعائشة رضي الله عنها لما نزلت براءتها من الإفك) أي الكذب (على لسان رسول الله ﷺ) أي في القرآن العظيم (يا عائشة اشكري رسول الله ﷺ) لأن براءتك سببها رسول الله ﷺ، ولم تحصل إلا ببركته فيستحق الشكر منك (فقالت والله لا أشكر إلا الله) لأنها في ذلك الوقت غائبة عن إحساسها منغمسة في الأنوار لم تر غير الله (ولها أبو بكر رضي الله عنه على المقام الأكمل مقام البقاء المقتضي لإثبات الآثار) أي النظر للخلق، ومن جملتهم رسول الله ﷺ ومقتضى النظر إليهم شكرهم، ثم استدل على أنه ينبغي شكرهم بقوله: وقد قال تعالى: ﴿أَنْ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ﴾ [لقمان: ١٤] وقال ﷺ: «لَا يَشْكُرُ اللَّهُ» بالنصب وفاعل الشكر هو العبد والرفع، أي لا يثيب الله (من لا يشكر الناس) ولا يرضى له

الواحد القهار) هذا مثال هذين القسمين وقد أشبع المؤلف رحمه الله تعالى، الكلام فيه. والمعنى في ذلك بَيِّن لا حاجة بنا إلى مزيد تنبيه إلا قوله: وكانت هي في ذلك الوقت مصطلمة أي: منقطعة عن شاهدها وهو حكم بشريتها مستوفاة عن إحساسها بالكلية. والاصطلام: نعت الحيرة ومحل القهر وصفة الدهشة. وفي قوله: وكانت هي في ذلك الوقت إشعار بأن ذلك لم يكن حالاً لازماً لها في جميع أوقاتها بل كان ذلك في وقت مخصوص وواقعة مخصوصة وذلك صحيح إذ حالها رضي الله عنها، هو حال الكمال في حياة رسول الله ﷺ وبعد وفاته كنحو حال أبيها رضي الله عنهما، وذلك معلوم ومن أخبارها وسيرها رضي الله تعالى عنها.

وقال رضي الله عنه لما سئل عن قوله صلوات الله عليه وسلامه: وجعلت قرّة عيني في الصلاة هل ذلك خاص به أم لغيره منه شرب ونصيب فأجاب: (إن قرّة العين بالشهود على قدر المعرفة بالشهود فالرسول صلوات الله عليه وسلامه، ليس معرفة غيره كمعرفته فليس قرّة عين كقرته وإنما قلنا إن قرّة عينه في صلاته بشهوده جلال مشهوده لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة إذ هو صلوات الله عليه وسلامه، لا تقر عينه بغير ربه وكيف وهو يدل على هذا المقام ويأمر به من سواه بقوله صلوات الله عليه وسلامه: «اغْبِدِ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ». ومُحَال أن يراه ويشهد معه سواه. فإن قال قائل قد تكون قرّة العين بالصلاة لأنها فَضَّل من الله وبارزة من عين منة الله فكيف لا يفرح بها وكيف لا تكون قرّة العين بها وقد قال سبحانه وتعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ [يونس: ٥٨] فاعلم أن الآية قد أومأت إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب إذ قال فبذلك فليفرحوا وما قال فبذلك فافرح يا محمد قل لهم فليفرحوا بالإحسان والتفضل وليكن فرحك أنت بالمتفضل كما قال في الآية الأخرى ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي

ذلك، فينبغي شكر الله، لأنه الذي حرك قلب العبد وشكر العبد لأنه واسطة، والضار هو الوقوف معه والغيبة عن الرب (وكانت هي) أي عائشة (في ذلك الوقت مصطلمة عن شاهدها) أي مأخوذة عن إحساسها غائبة عن حكم بشريتها والاصطلام حالة تعتري العبد من تجلي الله عليه بصفة القهر، فتغيبه عن إحساسه (غائبة عن الآثار) وهم المخلوقات (فلم تشهد إلا الواحد القهار) وفي قوله: وكانت هي في ذلك الوقت إشارة إلى أن ذلك ليس حالاً لازماً لها في جميع أوقاتها، بل تركزت عنه إلى مقام الفرق، وهو رؤية الحق مع الخلق وقال رضي الله عنه لما سُئِلَ عن قوله ﷺ: «وَجُعِلَتْ قُرَّةُ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ» قرّة العين كناية عن غاية الفرح والسرور واللذة، فكأنه يقول وجعلت غاية فرحي وسروري ولذتي في الصلاة لمشاهدة الرب فيها، هل ذاك خاص به أم لغيره من أمته؟ منه شرب بكسر الشين. وقوله ونصيب تفسير له فأجاب (إن) بكسر الهمزة إن كانت من كلام المصنف وفتحها إن كانت من كلام غيره (قرّة العين) أي غاية الفرح والسرور (بالشهود) أي شهود جلال الحق سبحانه وجماله (على قدر المعرفة بالشهود) وهو الحق سبحانه (فالرسول ﷺ ليس معرفة أحد) هناك (كمعرفته فليس قرّة عين كقرته) وحاصل الجواب أن قرّة العين ليست خاصة به ﷺ، بل كما تكون لغيره لكن قرّة عينه أعظم من قرّة عين غيره، ومعلوم أن قرّة العين لا تحصل إلا لمن ذهبت عنه الوسواس النفسانية والشرطانية، أما من كان مغموراً فيها، فقليل أن تحصل له قرّة عين أو حضور قلب بين يدي الحق سبحانه وتعالى (وإنما قلنا أن قرّة عينه) ﷺ (في صلاته بشهوده جلال مشهوده) وهو الحق (لأنه قد أشار إلى ذلك بقوله في الصلاة ولم يقل بالصلاة إذ هو صلى الله عليه وسلم لا تقر عينه بغير ربه) ومن الغير الصلاة (وكيف) تقر عينه بغير ربه (وهو) أي والحال أنه (يدل على هذا المقام) وهي المرتبة الأولى من مراتب الإحسان (ويأمر من سواه بقوله ﷺ اعبد الله كأنك تراه ومحال أن يراه ويشهد معه سواه) ومن السوى صلاة، فيغيب عن نفسه وحسه وعن أفعاله، ولا يراها صادرة منه، بل يرى الفاعل لها هو الله تعالى (فإن قال قائل قد يكون قرّة العين بالصلاة لأنها فضل من الله وبارزة من عين منة الله تعالى) أي لا لعله وجعلها بارزة من نفس المنة مبالغة، وإلا فهي بارزة من الله بمنتته لا لعله (فكيف لا يفرح بها وكيف لا تكون قرّة العين بها وقد قال الله سبحانه وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا) ففي ذلك إشارة إلى أنه لا مانع أن يفرح الإنسان بالصلاة، ويكون قرّة عينه بها، فما المانع من كون فرحه ﷺ بها (فاعلم) مرتب على ما تقدم وهو قوله فإن قال قائل، وفي بعض النسخ حذف قوله فإن قال قائل، فيحتاج إلى تقديرها وترتب الجواب عليها كأنه قال: إن قيل ذلك فاعلم (أن الآية قد أومأت) أي أشارت إشارة خفية (إلى الجواب لمن تدبر سر الخطاب) وهو المعنى الذي يخفى على كثير من الناس إذ قال الله تعالى: ﴿فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا﴾ أي الأمة (وما قال فبذلك فافرح يا محمد فليفرحوا بالإحسان والتفضل وليكن فرحك أنت بالمتفضل) وهو الله تعالى (كما قال الله تعالى في الآية الأخرى قل الله) معناه المطابق قل الله أنزله، أي القرآن ومعناه الإشاري المرادي هنا قل

خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ» [الأنعام: ٩١] الصلاة هي أجل ما يتحلف الله تعالى به عباده ويهديه إليهم. وفي الحديث عن رسول الله ﷺ أنه قال: «مَا أُوتِيَ عَبْدٌ فِي الدُّنْيَا خَيْرًا مِنْ أَنْ يُؤَدَّ لَهُ فِي رَكَعَتَيْنِ يُصَلِّيَهُمَا». ففيها يحصل لهم الخلوة معه والانفراد بالمجالسة له والانقطاع إليه وفيها يرتفع عن قلوبهم الحجب والأسرار ويتجلى فيها حقائق الأسرار وتشرق فيها شوارق الأنوار وفيها تكون المنجاة والمصافات كما تقدم، وهي صلة بين العبد وبين ربه عز وجل.

قال محمد بن علي الترمذي رحمه الله: الصلاة عماد الدين وأول شيء فرضه الله على المسلمين. وفي الصلاة إقبال الله على العبيد ليقبلوا إليه في صورة العبيد تذللًا وتسليمًا وتبذلًا وتخضعًا وتخشعًا وترغيبًا وتملقًا فالوقوف تذلل والتكبير تسليم والثناء والتلاوة تبذل والركوع تخضع والسجود تخشع والجلوس ترغيب والتشهد تملق فأقبل العبيد إلى الله بهذه الصورة ليقبل الله عليهم بالترحم والتعطف والتقبل والتكريم والتقرب فليس شيء من أمر الدين أعظم من هذه ولهذا قال رسول الله ﷺ: «الصَّلَاةُ عِمَادُ الدِّينِ». وقال في حديث آخر: «الصَّلَاةُ نُورٌ». وقال: «لَا يَزَالُ اللَّهُ مُقْبِلًا عَلَى الْعَبْدِ بِوَجْهِهِ مَا دَامَ فِي صَلَاتِهِ وَإِنَّ اللَّهَ لَيَنْصَبُ إِلَى أَحَدِكُمْ وَجْهَهُ مَا دَامَ مُقْبِلًا عَلَيْهِ» اهـ. ولأجل هذه الفوائد كانت الصلاة مفزع ذوي الفاقات والضرورات من أرباب القلوب فيغيثهم وجودها عن كل مرغوب ويتسلون بها عن كل محبوب. قال الله تعالى: «وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا» الآية [طه: ١٣٢] فواجب إذا أن تكون قرة أعين عباد الله فيها وبها وقرة العين عبارة عن الروح والراحة وكمال النعيم واللذة التي تحصل من غاية الموافقة والملاءمة إلا أنها تختلف باختلاف أحوال الناس في مراتبهم ومقاماتهم. فمن عظمت منزلته وعلت مرتبته كانت ملاءمته وموافقته في شهود التوحيد وكمال التجريد المشار إليه في قوله ﷺ: «أَنْ تَعْبُدَ اللَّهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ». إذ محال أن يراه ويشهد معه سواه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى. وفيما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في قوله لعروة بن الزبير رضي الله عنهما: إنا كنا نترأى الله بين أعيننا وكان هذا لما خطب إليه عروة بن الزبير ابنته وهو في الطواف فلم يكلمه ابن عمر ولم يرجع إليه بشيء ثم اعتذر له بعد ذلك بهذا الكلام فصاحب هذه الحال تكون قرة عينه في الصلاة لا بها لما تضمنه من التجلي التام والشهود الحقيقي ومن كانت منزلته دون ذلك كانت ملاءمته وموافقته في شهود النعم ووجود الفضل والكرم وكانت قرة عينه بها لا فيها لأنها فضل من الله وبارزة من منة الله كما قال المؤلف رحمه الله تعالى، فلا شك أن معنى قرة العين في الوجه الأول أحق وبه أنسب وأليق لأن صاحبه فإن عن نفسه باقي بربه ومن كان على هذا الوصف فهو من المخلصين الذين لا سلطنة عليهم للعدو اللعين. ومن زالت سلطنته عنه في صلاته، لم يحتاج إلى مدافعة ومراجعته وكانت صلاته ملزومة بالحضور والخضوع والدوام والخشوع. وعند فقدان العبد لحديث نفسه ووسوسة عدوه يحصل له غاية النعيم واللذة ويتحقق في حقه معنى قرة العين بخلاف الوجه الآخر فإن صاحبه لم يفن عن نفسه فضلاً عن أن يرتقي إلى درجة البقاء بربه فلم ينقطع عنه حديث النفس ولا وسواس العدو فيحتاج لا محالة، إلى مجاهدة ومدافعة، فيتشوش نعيمه وتكدر لذته فيضعف معنى قرة العين في حقه.

قال الشيخ العارف أبو محمد عبد العزيز المهدي رضي الله عنه: وقرة العين لا تكون لمجاهد ولا لمن يدفع الشيطان عنه بل هي لمن استراح من المجاهدة والدفع. ولما كانت منزلة نبينا محمد ﷺ عند ربه عز وجل أشرف المنازل، ومرتبته في المعرفة به أرفع الرتب بحيث لا يتصور أن يشاركه في ذلك غيره أو يحل به سواه، كانت قرة عينه في صلاته على حسب ذلك فمن قال إن ذلك خاص به لانفراده بالمرتبة العليا والخاصية الكبرى فقله صحيح وعليه يدل ظاهر قوله ﷺ: «وَجَعَلْتُ قُرَّةَ عَيْنِي فِي الصَّلَاةِ». بعد قوله: «إِنَّمَا حُبُّ إِلَهِ مِنَ الدُّنْيَا الطَّيِّبُ وَالنِّسَاءُ». ولا شك أن حبه لهذين الأمرين ليس على قياس حب غيره لهما وإنما ذلك لوجود الخاصية التي اقتضت منه ذلك. ألا ترى أنه أبيع له ما لم يبيع لغيره من عدد الحرائر وأمن لأجل ذلك من وقوع مفسدة التباغض والتشاجر بسبب

الله، أي افرح به لا بغيره (ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) وهو فرحهم بغير الله سبحانه، ويؤخذ من ذلك أن قرة العين، قد تكون بنفس الصلاة لليلة السابقة، لكن ذلك لغيره ﷺ لا له فإن قرة عينه إنما تكون بمشاهدة محبوبه، وبغيره يشاركه في ذلك على حسب مقامه كما مر.

اجتماع الضرائر؟ واستعماله ﷺ الطيب، وحب له، إنما هو للقائه الملائكة التي تناجيه، وإلا فهو في ذاته غني عن الطيب واستعماله. كما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: ما مست حريراً ولا خزاً ولا ديباجاً ألين من كف رسول الله ﷺ ولا شمنت رائحة قط مسكاً ولا عنبراً أطيب من رائحة رسول الله ﷺ، فإذا كان حاله في هذين الأمرين على ما ذكرناه، مع أنه لم يذكر فيهما سوى لفظ الحب وهما من لذات الدنيا فكيف يكون حاله في الأمر الثالث، مع أنه عبر فيه بقرة العين وهي غاية المحبة وهو من أعمال الآخرة. وقيل: معنى قوله: من الدنيا أي في الدنيا. ومن قال إن لغيره منه شرباً ونصيياً على المعنى الذي يليق بهذا الغير فلقوله وجه وجواب المؤلف رحمه الله تعالى، محتمل لهذين الوجهين والله أعلم بما أراد منهما أو من غيرهما.

وقال المؤلف رضي الله عنه فيما كتب به لبعض إخوانه: (الناس في ورود المنن على ثلاثة أقسام: فرح بالمنن لا من حيث مهديها ومنشئها ولكن بوجود متعته فيها فهذا من الغافلين يصدق عليه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرَّحُوا بِمَا آتَوْا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً﴾ [الأنعام: ٤٤] وفرح بالمنن من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها يصدق عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾، وفرح بالله ما شغله من المنن ظاهر متعتها ولا باطن متنها بل شغله النظر إلى الله عما سواه والجمع عليه فلا يشهد إلا إياه يصدق عليه قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١] تضمن هذا الفصل بيان ما يُخمد من أحوال الناس وما يُذم عند ورود النعم عليهم وحصول الفرح إذ ذاك لهم وينبني عليه ما يكون من ذلك شكراً لها وما لا يكون وقد قسمهم المؤلف ثلاثة أقسام وجعلهم طرفين وواسطة قسم في غاية الدناءة والخسة وهم الذين فرحوا بالنعم من حيث إن فيها قضاء أوطار نفوسهم ونيل أغراضهم والتمتع بشهواتهم ولذاتهم فأحوال هؤلاء مذمومة جداً أشبه شيء بهم الأنعام والبهائم وهذه أحوال أهل الطرد والبعد والاستدراج والمكر حسبما أشار إليه في الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا القسم. وهذه الأحوال بعيدة من الشكر منافية له وقسم في غاية الشرف والجلالة وهم الذين فرحوا بالمنعم فقط ولم يلتفتوا إلى ظواهر النعم لأجل أن فيها متعتهم ولذتهم ولا إلى بواطنها من كونها دلائل على عناية الله تعالى بهم حيث منَّ بها عليهم فأحوال هؤلاء محمودة جداً لأنهم غابوا عن الأغيار العدمية وتحققوا بحقائق الوحداية كما أشار إليه في الآية الكريمة التي ذكرها المؤلف رحمه الله في هذا القسم، وحال هؤلاء هي الشكر الحقيقي الخالص الخالي من المزج والشوب لأن المشاهد للمنعم فان عن حظوظ نفسه فهو يرى الأشياء كلها نعماً فلا تفرقة عنده بين وجود ولا عدم ولا عطاء ولا منع ولا يخاف عليه من التغير والانقلاب لتغير الأفعال والأسباب ما يخاف على غيره لبقاء حظه.

وقال رضي الله عنه مما كتب به لبعض إخوانه (الناس في) حال (ورود المنن) أي النعم عليهم من الله تعالى (على ثلاثة أقسام فرح بالمنن لا من حيث مهديها ومنشئها) وهو الله (ولكن) فرحه (بوجود متعته فيها) أي بسبب تمتعه وقضاء وطره ونيل غرضه بها فهذا من الغافلين) شبيه بالبهائم الذين يأكلون ويشربون غافلين عن مولاهم يصدق عليه قوله تعالى: ﴿حَتَّىٰ إِذَا فَرَّحُوا بِمَا آتَوْا أَخَذْنَاهُم بَغْتَةً﴾ [الأنعام: ٤٤] يعني أنه ربما كان توادد النعم استدراجاً من الله تعالى، كلما أعطى نعمة ازداد غفلة ولم يشكر المولى عليها حتى يأخذه أخذ عزيز مقتدر (وفرح بالمنن) أي النعم (من حيث إنه شهدها منة ممن أرسلها ونعمة ممن أوصلها) وهو الله تعالى فيشكره سبحانه عليها، ولم يغب عنه لكن حاله ناقص من حيث إنه ملتفت إلى النعمة، وعنده فرح بها. وإن كان ذلك من حيث بروزها عن الحق (يصدق عليه قوله تعالى: ﴿قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلِيفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ﴾ [يونس: ٥٨] وفرح بالله) عز وجل (ما شغله) عنه (من المنن ظاهر متعتها) أي التمتع بها (ولا باطن متنها) أي لم يلتفتوا إلى ظواهر النعم من أجل أن فيها لذتهم، ولا إلى بواطنها من حيث كونها دلائل على عناية الله تعالى بهم حيث منَّ بها عليهم كما هو حال القسمين الأولين، فإن القسم الأول التفت إلى ظواهر النعمة من أجل أن فيها لذتهم، وغابوا عن المنعم بها. والقسم الثاني التفت إلى بواطنها من حيث بروزها عن الله عز وجل، وأن في حصولها لهم اعتناء منه تعالى بهم (بل شغله النظر إلى الله تعالى) (عما سواه والجمع عليه) أي جمعية قلبه عليه (فلا يشهد إلا إياه يصدق عليه قوله تعالى: ﴿قُلِ اللَّهُ ثُمَّ ذَرْهُمْ فِي خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ﴾ [الأنعام: ٩١] (وقد

قال أبو محمد الجريري رضي الله عنه: مَنْ رَأَى النِّعَمَ وَلَمْ يَرَ الْمُنْعَمَ فَقَدْ حَجَبَ عَنِ الشُّكْرِ وَمَنْ رَأَى الْمُنْعَمَ بِغِيْبَةِ النِّعَمِ فَقَدْ شَكَرَ. وقال الشيخ أبو محمد عبد العزيز المهدوي رضي الله عنه: كُلُّ مَنْ لَمْ يَشَاهِدِ الْمُنْعَمَ فِي النِّعْمَةِ كَانَتْ النِّعْمَةُ فِي حَقِّهِ اسْتِدْرَاجاً لِأَنَّهُ يُؤَدِّيهِ إِلَى أَنْ يَسْكُنَ إِلَيْهَا. فإذا نَزَعْتَ مِنْهُ لُزْمَهُ أَنْ يَتَغَيَّرَ عَلَيْهَا. ومنهم مَنْ حَصَلَ لَهُ نَصِيبٌ مِنَ الشُّرَفِ وَالْجَلَالَةِ وَحَظٌّ مِنَ الدَّنَاءَةِ وَالرَّذَالَةِ وَهُمْ الَّذِينَ فَرَحُوا بِالنِّعَمِ لَكُونِهَا مَنَةً مِنَ اللَّهِ تَعَالَى عَلَيْهِمْ فَمِنْ حَيْثُ شَهِدَهُمْ لِلْمَنَةِ مِنْ رَبِّهِمْ شَرَفُوا وَجَلَّتْ أَقْدَارُهُمْ وَكَانَتْ أحوَالُهُمْ مَحْمُودَةً وَهِيَ شُكْرٌ مِنْهُمْ لِأَنَّكَ بِهِمْ وَمِنْ حَيْثُ نَظَرَهُمْ لِأَنْفُسِهِمْ وَبِقَاوِهِمْ مَعَ حَظْوَلِهِمْ كَانَتْ لَهُمْ نَصِيبٌ مِنَ الدَّنَاءَةِ وَالْخَسَةِ فَانْحَطُّوا بِهَذَا الْوَصْفِ عَنْ مَرَاتِبِ الْأَعْلَى وَارْتَفَعُوا بِالْوَصْفِ الْأَوَّلِ عَنْ أحوَالِ الْأَدْنَى فَخُوطِبُوا بِمَا خُوطِبَ بِهِ عَامَةُ الْمُؤْمِنِينَ وَأَوْسَاطُهُمْ فِي الْآيَةِ الْكَرِيمَةِ الَّتِي ذَكَرَهَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هَذَا الْقِسْمِ. وَقَدْ ضَرَبَ الْإِمَامُ أَبُو حَامِدٍ الْغَزَالِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، فِي كِتَابِ (الشُّكْرِ) لِهَذِهِ الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ مَثَلاً فَقَالَ: الْمَلِكُ الَّذِي يَرِيدُ الْخُرُوجَ إِلَى سَفَرٍ فَأَنْعَمَ بِفَرَسٍ عَلَى إِنْسَانٍ يَتَصَوَّرُ أَنْ يَفْرَحَ الْمُنْعَمُ عَلَيْهِ بِالْفَرَسِ مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجِهٍ: أَحَدُهَا أَنْ يَفْرَحَ بِالْفَرَسِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَسٌ وَإِنَّهُ مَالٌ يَنْتَفِعُ بِهِ، وَإِنَّهُ مَرْكُوبٌ يُوَافِقُ غَرَضَهُ، وَإِنَّهُ جَوَادٌ نَفِيسٌ، وَهَذَا فَرَحٌ مِنْ لَا حَظَّ لَهُ فِي الْمَلِكِ بَلْ غَرَضُهُ فِي الْفَرَسِ فَقَطْ وَلَوْ وَجَدَهُ فِي صَحْرَاءٍ فَأَخَذَهُ لَكَانَ فَرَحُهُ بِهِ مِثْلَ هَذَا الْفَرَحِ. الْوَجْهُ الثَّانِي: أَنْ يَفْرَحَ بِهِ لَا مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَسٌ بَلْ مِنْ جِهَةٍ مَا يَسْتَدِلُّ بِهِ عَلَى عَنَاءَةِ الْمَلِكِ بِهِ وَشَفَقَتِهِ عَلَيْهِ وَاهْتِمَامِهِ بِجَانِبِهِ حَتَّى لَوْ وَجَدَ هَذَا الْفَرَسَ فِي صَحْرَاءٍ أَوْ أَعْطَاهُ لَهُ غَيْرَ الْمَلِكِ لَكَانَ لَا يَفْرَحُ بِهِ أَصْلَافاً لَا اسْتِغْنَاءَهُ عَنِ الْفَرَسِ أَصْلَافاً وَلَا اسْتِحْقَارَهُ لَهُ بِالإِضَافَةِ إِلَى مَطْلُوبِهِ مِنْ نَيْلِ الْمَحَلِّ فِي قَلْبِ الْمَلِكِ. الْوَجْهُ الثَّلَاثُ: أَنْ يَفْرَحَ بِهِ لِتَرْكِبِهِ فَيَخْرُجَ بِهِ فِي خِدْمَةِ الْمَلِكِ وَيَتَحَمَّلُ مَشَقَّةَ السَّفَرِ لِيَنَالَ بِخِدْمَتِهِ مَرْتَبَةَ الْقَرَبِ مِنْهُ وَيَرْتَقِيَ إِلَى دَرَجَةِ الْوِزَارَةِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ لَيْسَ يَقْنَعُ بِأَنْ يَكُونَ مَحَلَّهُ فِي قَلْبِ الْمَلِكِ مَحَلٌّ مِنْ يَعْطِيهِ فَرَساً وَيَعْتَنِي بِهِ هَذَا الْقَدْرُ مِنَ الْعَنَاءَةِ بَلْ هُوَ طَالِبٌ لِأَنْ لَا يَنْعَمَ الْمَلِكُ بِشَيْءٍ؟ مِنْ مَالِهِ عَلَى أَحَدٍ إِلَّا بِوَاسِطَتِهِ ثُمَّ إِنَّهُ لَيْسَ يَرِيدُ مِنَ الْوِزَارَةِ الْوِزَارَةَ نَفْسَهَا، بَلْ مَشَاهِدَةَ الْمَلِكِ وَالْقَرَبِ مِنْهُ حَتَّى لَوْ خُيِّرَ بَيْنَ الْقَرَبِ دُونَ الْوِزَارَةِ وَبَيْنَ الْوِزَارَةِ دُونَ الْقَرَبِ لاختَارَ الْقَرَبَ. فَهَذِهِ ثَلَاثُ دَرَجَاتٍ فَالْأُولَى: لَا يَدْخُلُ فِيهَا مَعْنَى الشُّكْرِ أَصْلَافاً لِأَنَّ نَظَرَ صَاحِبِهَا مَقْصُورٌ عَلَى الْفَرَسِ فَفَرَحُهُ بِالْفَرَسِ لَا بِالْمَعْطِيِّ وَهَذِهِ حَالُ كُلِّ مَنْ فَرَحَ بِنِعْمَةٍ مِنْ حَيْثُ إِنَّهَا لَذِيذَةٌ وَمُوَافَقَةٌ لَغَرَضِهِ فَهُوَ بَعِيدٌ عَنِ مَعْنَى الشُّكْرِ. وَالثَّانِي: دَاخِلٌ فِي مَعْنَى الشُّكْرِ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ فَرَحَ بِالْمُنْعَمِ وَلَكِنْ لَا مِنْ حَيْثُ ذَاتُهُ بَلْ مِنْ حَيْثُ مَعْرِفَةُ عَنَائَتِهِ الَّتِي تَسْتَحْتِجُ عَلَى الْإِنْعَامِ فِي الْمُسْتَقْبَلِ وَهَذِهِ حَالُ الصَّالِحِينَ الَّذِينَ يَعْبُدُونَ اللَّهَ تَعَالَى وَيَشْكُرُونَهُ خَوْفاً مِنْ عِقَابِهِ وَرَجَاءً لثَوَابِهِ وَإِنَّمَا الشُّكْرُ التَّامُّ فِي الْفَرَحِ. الثَّلَاثُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ فَرَحُ الْعَبْدِ بِنِعْمِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَقْدِرُ بِهَا عَلَى التَّوَصُّلِ إِلَى الْقَرَبِ مِنْهُ وَالزُّوْلِ فِي جَوَارِهِ وَالنَّظَرِ إِلَى وَجْهِهِ عَلَى الدَّوَامِ فَهَذِهِ هِيَ الْمَرْتَبَةُ الْعُلْيَا وَأَمَارَاتُهَا أَنْ لَا يَفْرَحَ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا بِمَا هُوَ مَزْرَعَةٌ الْآخِرَةِ وَيَعِينُهُ عَلَيْهَا وَيَحْزَنُ بِكُلِّ نِعْمَةٍ تَلْهِيهُ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَتَصْدَهُ عَنْ سَبِيلِهِ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَرِيدُ النِّعْمَةَ لِأَنَّهَا لَذِيذَةٌ، كَمَا لَمْ يَرِدْ صَاحِبُ الْفَرَسِ، لِأَنَّهُ جَوَادٌ وَمَهْمَلُجٌ بَلْ مِنْ حَيْثُ إِنَّهُ يَحْمِلُهُ فِي صَحْبَةِ الْمَلِكِ حَتَّى تَدُومَ مَشَاهِدَتُهُ لَهُ وَقَرَبِهِ مِنْهُ. وَلِذَلِكَ قَالَ الشُّبْلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: الشُّكْرُ رُؤْيَا الْمُنْعَمِ لَا رُؤْيَا النِّعْمَةِ. وَلِذَلِكَ قَالَ الْخَوَاصُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: شُكْرُ الْعَامَةِ عَلَى الْمَطْعَمِ وَالْمَلْبَسِ وَشُكْرُ الْخَاصَّةِ عَلَى وَارِدَاتِ الْقُلُوبِ. وَهَذِهِ رَتْبَةٌ لَا يَدْرِكُهَا كُلٌّ مِنْ انْحَصَرَتْ عَنْدهُ اللَّذَاتُ فِي الْبَطْنِ وَالْفَرْجِ وَمَدْرَكَاتُ الْحَوَاسِّ مِنَ الْأَلْوَانِ وَالْأَصْوَاتِ وَخَلَا عَنْ لَذَّةِ الْقَلْبِ فَإِنَّ الْقَلْبَ لَا يَلْتَذُّ فِي حَالِ الصَّحَّةِ، إِلَّا بِذِكْرِ اللَّهِ تَعَالَى وَمَعْرِفَتِهِ وَلِقَائِهِ، وَإِنَّمَا يَلْتَذُّ بِغَيْرِهِ إِذَا مَرَضَ بِسُوءِ الْعَادَاتِ كَمَا يَلْتَذُّ بَعْضُ النَّاسِ بِأَكْلِ الطَّيْنِ وَكَمَا يَسْتَبْشِعُ بَعْضُ الْمَرْضَى الْأَشْيَاءَ الْحَلَوَةَ وَيَسْتَحْلِي الْأَشْيَاءَ الْمَرَّةَ كَمَا قِيلَ:

وَمَنْ يَكُ ذَا قَسَمٍ مُرٍّ مَرِيضٍ يَجِدُ مُرّاً بِهِ الْمَاءَ الزُّلَالَا

فإِذَنْ هُوَ شَرْطُ الْفَرَحِ بِنِعْمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ إِبْلٌ فَمَعَزٌ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ هَذَا فَالدرَجَةُ الثَّانِيَّةُ. أَمَا الْأُولَى فَخَارِجَةٌ عَنْ كُلِّ حِسَابٍ فَكَمْ فَرْقٌ بَيْنَ مَنْ يَرِيدُ الْمَلِكَ لِلْفَرَسِ وَمَنْ يَرِيدُ الْفَرَسَ لِلْمَلِكِ وَكَمْ مِنْ فَرْقٍ بَيْنَ مَنْ يَرِيدُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ لِيَنْعَمَ عَلَيْهِ وَبَيْنَ مَنْ يَرِيدُ نِعَمَ اللَّهِ تَعَالَى لِيَصِلَ بِهَا إِلَيْهِ أَه. كَلَامُ الْإِمَامِ أَبِي حَامِدٍ الْغَزَالِيِّ وَهُوَ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ وَالْوُضُوحِ وَهُوَ كَالْتَفْسِيرِ لَمَا ذَكَرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ، وَلِذَلِكَ أَوْرَدْتُهُ هَاهُنَا بِكَمَالِهِ.

(وَقَدْ أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا دَاوُدُ قُلْ لِلصَّادِقِينَ بِي فَلْيَفْرَحُوا وَبِذِكْرِي فَلْيَتَنَعَّمُوا) بِهَذَا

أَوْحَى اللَّهُ تَعَالَى إِلَى دَاوُدَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَا دَاوُدُ قُلْ لِلصَّادِقِينَ) أَيِ كَثِيرِي الصَّدَقِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ وَأَحْوَالِهِمْ

تحققت صديقتهم وعلا ارتفاع رتبهم على من دونهم. قيل: إن عتبة الغلام دخل في بعض الأيام على رابعة العدوية رضي الله عنها، وعليه قميص جديد وهو يتبختر في مشيته بخلاف ما سبق من عادته فقالت له: يا عتبة ما هذا التيه والعجب الذي لم أره في شماتلك قبل اليوم؟ فقال: يا رابعة ومن أولى بهذا التيه مني وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبداً؟ وقال بعضهم: كنت مسافراً إلى مكة فينما أنا أمشي إذ رأيت شيخاً بيده مصحف وهو ينظر فيه ويرقص فتقدمت إليه فقلت: يا شيخ ما هذا الرقص؟ قال: دعني عنك. قلت في نفسي: عبد من أنا وكلام من أتلو وبيت من أنا قاصد فاستغرقني الوجد فرقصت وأنشد في هذا المعنى:

قَوْمٌ تَحَلَّلَهُمْ زَهُوٌ بِسَيِّدِهِمْ وَالْعَبْدُ يَزْهُو عَلَى مِقْدَارِ مَوْلَاهُ
تَاهُوا بِرُؤْيَيْهِ عَمَّا سِوَاهُ لَهُ يَا حُسْنَ رُؤْيَيْهِمْ فِي حُسْنِ مَا تَاهُوا

ويجوز أن يكون المراد بقوله وبذكرى فليتنعموا، أي بذكرى إياهم في الأزل، حيث لا وجود لهم وإلا، فإن الذكر المنسوب إليهم محل الآفات والعلل وهم أجل رتبة من أن يكون نعيمهم بشيء ملتبس بهم. (والله تعالى يجعل فرحنا وإياكم به وبالرضا منه وأن يجعلنا من أهل الفهم عنه وأن لا يجعلنا من الغافلين وأن يسلك بنا مسالك المتقين بمنه وكرمه) هذا دعاء حسن موافق لمعنى ما تقدم وهو بين لا يحتاج إلى تبیین ولا تنبيه عليه فالله تعالى يحقق لنا ذلك، بفضلته وإحسانه، أنه أرحم الراحمين. وقال رضي الله عنه: (إلهي أنا الفقير في غناي فكيف لا أكون فقيراً في فقري إلهي أنا الجاهل في علمي فكيف لا أكون جهولاً في جهلي) العبد موصوف بصفات النقص وهي ذاتية له والكمال العارض له والمنسوب إليه نقصان على التحقيق، ومن ثم كان ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى، من كونه فقيراً في غناه وجاهلاً في علمه صحيحاً مستقيماً. وكأنه قصد رضي الله عنه، بهذا الاعتراف بدوام الاضطراب، ولزوم الفاقة والافتقار، وأنه لا استغناء له عن مولاه عز وجل، ولا يتفك من الاحتياج إليه، والتعلق به، والسؤال والطلب منه في كل حال من أحواله، كما قال بعضهم:

إِنِّي إِلَيْكَ مَدَى الْأَتْقَاسِ مُخْتَاجٌ لَوْ كَانَ فِي مَفَرِّي الْإِكْلِيلُ وَالنَّجَاجُ

(بي فليفرحوا) أي فليفرحوا بي لا بغيري حيث كنت رباً، وكانوا لي عبيداً خالصين من حكم بشريتهم، ولذا قيل: إن عتبة الغلام دخل يوماً على رابعة العدوية، وعليه قميص جديد، وهو يتبختر في مشيته على خلاف عادته. فقالت له: يا عتبة ما هذا التيه والعجب الذي لم أره في شماتلك قبل هذا اليوم. فقال: يا رابعة ومن أولى بهذا التيه مني، وقد أصبح لي مولى وأصبحت له عبداً ﴿وبذكرى فليتنعموا﴾ أي لا يتنعمون إلا بذكرى لا بلذات الدنيا وشهواتها، فإن المشتغل بذكر الله يحصل عنده من اللذة والأنس بالله ما لا يوازيه لذة من لذات الدنيا (والله تعالى يجعل فرحنا وإياكم) أيها الأحباب الناظرون في هذا الكتاب (به) تعالى (وبالرضا منه) أي الأنعام بدوام المشاهدة (وأن لا يجعلنا من أهل الفهم عنه) وهم الذين يفهمون عن الله مراده منهم، وهو إقبالهم عليه واشتغالهم بخدمته، ويفهمون عنه أنه حاضر معهم فيراقبونه في حركاتهم وسكناتهم، ويفهمون عنه أنه قائم بالأشياء، وأنها عدم محض فلا يلتفتون إليها في جلب نفع ولا دفع ضرر، ويفهمون عنه أنه معهم بذاته لا بعلمه كما يفهمه المحجوبون أهل الدليل، والبرهان إلى غير ذلك مما هو مقرر عند أهل الشهود والعيان (وأن يجعلنا من الغافلين) الذين اشتغلوا بالأكوان عن المكون، ولم يفهموا مراد الله منهم، فلم يقبلوا على طاعته، وإن أقبلوا عليها فبظواهرهم دون قلوبهم (وأن يسلك بنا مسلك المتقين) الذين يتقون ما سواه سبحانه، فلا يلتفتون إلى غيره في جلب ولا دفع، ولا يغيبون عنه طرفة عين، وهذه أعلى مراتب التقوى، ودون ذلك اتقاء معاصي الجوارح، وشهوات النفوس، ودون ذلك اتقاء الشرك (بمنه وكرمه) أي لا بعله تحمله على ذلك كأعمالنا المدخولة.

وقال رضي الله عنه وفي بعض النسخ ومن مناجاته (إلهي أنا الفقير في) حال (غناي فكيف لا أكون فقيراً في) حال (فقري) يعني أن صفتي الذاتية هي الفقر والاحتياج، والغنى أمر عارض، والعارض بصدد الزوال (إلهي أنا الجاهل في) حال (علمي) لأن ما عندي من العلم قليل، فهو في حكم العدم وأيضاً فهو عارض عليها، والعارض بصدد الزوال كما مر (فكيف لا أكون جهولاً) أي كثير الجهل (في) حال (جهلي) وأتى بصيغة المبالغة لما في ذلك من ضم جهل إلى جهل وحاصله أن العبد صفته الذاتية هي النقص والكمال عارض له، والعارض نقصان في التحقيق وتقديمه هذا التضرع، والافتقار بين يدي دعائه ليكون ذلك أرجى للإجابة. قال سهل بن عبد الله: ما أظهر عبد فقره إلى الله في وقت الدعاء في

وهذا منه دليل على تحققه في مقام العبودية التي اقتضتها عظمة الربوبية، وتقديمه لهذه المعاني بين يدي دعائه ومناجاته في غاية الحسن.

قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: ما طلبت من الله شيئاً إلا وقدمت إساءتي أمامي. يريد رضي الله عنه، لا يطلب من الله شيئاً بوصف يستحق به العطاء بل لا يكون طلبه وجود فضله إلا بفضلته. وقال أبو عثمان رضي الله عنه، في قوله تعالى: ﴿ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعاً وَخُفْيَةً﴾ [الأعراف: ٥٥] التضرع في الدعاء: أن لا تقدم إليه أفعالك وصلواتك وصيامك وقيامك وقراءتك ثم تدعو على أثره، إنما التضرع: أن تقدم إليه افتقارك وعجزك وضرورتك وفاقتك وقلة حيلتك ثم تدعو بلا علاقة ولا سبب فيرفع دعاؤك.

قال الواسطي رضي الله عنه: تضرعاً بذل العبودية وخلع الاستطالة. وقال سهل بن عبد الله رضي الله عنه: ما أظهر عبد فقره إلى الله تعالى في وقت الدعاء في شيء يحل به إلا قال لملائكته لولا أنه لا يحتمل كلامي لأجبتك لبيك. (إلهي إن اختلاف تدبيرك وسرعة حلول مقاديرك منعاً لعبادك العارفين بك عن السكون إلى عطاء واليأس منك في بلاء) تلوين الأحكام على العباد يقتضي أن لا يسانخوا حالاً ساءة يكونون عليها ولا يياسوا في حال صارة تنزل بهم من وجود الراحة والفرح وهذا محض تعلق بالله عز وجل وهو نعت العارفين. (إلهي مني ما يليق بلؤمي ومنك ما يليق بكرمك) لوم العبد الذي ركب عليه يقتضي منه مبارزة مولاه بالعظائم والكبائر وكرم المولى الذي هو متصف به يقتضي منه التجاوز والعفو عن عبده وقبول عذره وهذا الكلام من ألطف وجوه السؤال والرغبة وهو من آداب الدعاء.

يحكى أن رجلاً قال لبعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: قل له كم أخالفه وأعصيه وهو لا يعاقبني. فأوحى الله تعالى إلى ذلك النبي: قُلْ لِفُلَانٍ لِّتَعْلَمَ أَنِّي أَنَا وَأَنْتَ أَنتَ. (إلهي وصفت نفسك باللطف والرفقة بي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما بعد وجود ضعفي) اللطف والرفقة وصفان لله عز وجل اتصف بهما في الأزل، قبل وجود ضعف العبد وفاقته وحاجته، وهما مقتضيان لوجود آثارهما فيما لا يزال بعد وجود ذات العبد وصفاته وهي إسباغ نعمه عليه وإبصال أفضاله إليه فكيف يتصور إذ ذاك منعه إياهما. (إلهي إن ظهرت المحاسن مني فبفضلك ولك المنة علي وإن ظهرت المساويء فبعبدك ولك الحجة علي) ظهور المحاسن على العبد، وهي أنواع الطاعات والحسنات

شيء يحل به إلا قال لملائكته لولا أن لا يحتمل كلامي لأجبتك لبيك اه. (إلهي إن اختلاف تدبيرك) فقد يكون العبد فقيراً فيدبر الله له الغنى، وبالعكس ويكون مريضاً فيدبر الله له الصحة. وبالعكس فالمراد بالتدبير المدبر، أي المقدر ولذا عطف عليه للتفسير قوله: (وسرعة حلول مقاديرك) أي المقدر على العبد (منعاً لعبادك العارفين بك عن السكون) منك (إلى عطاء) أي عن سكونهم إلى عطاء يصدر منك فإذا أفيضت عليهم العطايا الدنيوية كالأموال أو الدينية كالمعارف والأسرار والمكاشفات، لا يلتفتون إليها، لأنها بصدد الزوال يمكن زوالها، وإتيان ضدها كما وقع لكثير في غابر الزمان، بل لا يلتفتون إلا إلى المولى، ولا يغيبون عنه، ويكون بقاء ذلك وزواله عندهم على حد سواء (واليأس منك في بلاء) فإذا قام بهم بلية بدنية كمرض أو فقر أو دينية كمعصية، لا يياسون من زوالها بإتيان ضدها كما وقع لغيرهم (إلهي مني) أن يصدر مني (ما يليق بلؤمي) الذي ركب عليه، وهو مبارزتي إياك بالمعاصي التي تليق بي، فإن شأن الإنسان عدم الوفاء بحقوق الرب (ومنك) أي ويصدر منك (ما يليق بكرمك وهو التجاوز والعفو عني وقبول أعذارني) والتفضل والإحسان ودفع الآلام (إلهي وصفت نفسك باللطف والرفقة) أي شدة الرحمة (بي قبل وجود ضعفي أفتمنعني منهما) أي من قيام أثرهما بي وحصوله لدي (بعد وجود ضعفي) فاللطف والرفقة صفتان لله عز وجل اتصف بهما في الأزل قبل وجود ضعف العبد وفاقته وحاجته، وهما مقتضيان لوجود آثارهما فيما لا يزال بعد وجود ذات العبد وصفاته، وهو إسباغ نعمه عليه، وإبصال أفضاله إليه، فكيف يتصور إذ ذاك منعه إياهما واللطف يرجع للعلم والرفقة للإرادة.

(إلهي إن ظهرت المحاسن مني) وهي أنواع الطاعات والصفات المحمودة (فبفضلك) لا بحولي ولا قوتي (ولك المنة) أي الامتنان (علي) لعدم استحقاقي لذلك، والامتنان مذموم إلا من الله أو الرسول أو الوالد أو الشيخ (وإن ظهرت المساوي مني) وهي ضروب المعاصي والصفات المذمومة (فبعبدك) لا بطريق الظلم، لأن المالك يفعل في ملكه ما يشاء (ولك الحجة علي) بأن تقول لي لم فعلت ذلك يا عبدي وليس لي حجة أقيمها عليك، كأن أقول لك إن ذلك بتقديرك وحكمك، لأن ذلك شأن الجاهل بك، أما العالم فيقول المالك يفعل في ملكه ما يشاء، ولا يسأل عما

والصفات المحمودات، فضل من الله تعالى والمنة له عليه لعدم استحقاقه لذلك وظهور المساوي منه، وهي ضروب المعاصي والسيئات والأوصاف المذمومات، عدل من الله تعالى إذ له أن يفعل بعبد ما يشاء والحجة له عليه لأنه رب وهو عبد ومناجاة العبد لمولاه بهذا الكلام من أحسن المناجاة وهي مقتضية لوجود إسعافه له وموالاة الطافه عليه لما فيها من الشناء على الله تعالى على بساط قربه وذكر صفاته العلية والتعلق بها والاعتراف له بالنعم الظاهرة والباطنة ولما فيها أيضاً، من رؤية ضعف النفس والإقرار عليها بالنقص والقصور وإنزالها منزلتها من الذلة والمهانة وقد قال بعضهم: تعلق شاب بأستار الكعبة وقال: إلهي لا لك شريك فيؤتي، ولا وزير لك فيرشى، إن أعطتك فبفضلك ولك المنة عليّ، وإن عصيتك فبعدلك ولك الحجة عليّ فيإثبات حجتك عليّ وانقطاع حجتي لديك إلا ما غفرت لي فسمع هاتفاً يقول: الفتى عتيق من النار. (إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي وكيف أضام وأنت الناصر لي أم كيف أخيب وأنت الحفي بي) الوكيل والناصر والحفي أسماء الله عز وجل وهي مقتضية لوجود آثارها من وجود الكفاية والمنفعة والظفر بغاية المقصود والبغية فكيف يتصور انفكاك ذلك عن العبد عند وجود حاجته، كما تقدم في اللطف والرأفة. والضيم في اللغة معناه: انتقاص الحق، والحفي: هو اللطيف، ولطفه بعبد علمه بدقائق مصالحه وخفيات مآربه وإيصال ذلك إليه برفق. قال الله تعالى: ﴿اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ﴾ [الشورى: ١٩] (ها أنا أتوسل إليك بفقرتي إليك) التوسل: التقرب، والوسيلة: ما يُتَقَرَّبُ به. وأعظم وسائل العبد إلى مولاه هو تحقيقه بما توجه عبوديته وهو فقره إليه في كل حال من أحواله فلا يرى لنفسه حسنة يقتضي بها ثواباً ولا يدلي بحجة يستدفع بها عن نفسه عقاباً.

قال أبو يزيد رضي الله عنه: نوديت في سري فقيل لي: خزائننا مملوءة من الخدمة فإن أردتنا فعليك بالذلة والافتقار. وسئل أبو حفص رضي الله عنه: بماذا يقدم الفقير على ربه؟ فقال: وما للفقير أن يقدم به على ربه سوى فقره. (وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك) بين المتوسل به والمتوسل إليه نسبة تامة ووصلة حقيقية وهي التي اقتضت له وجود التوسل ولا نسبة ولا وصلة بين الفقر الذي هو نعت العبد وبين الرب الذي له الغنى الأكبر وأيضاً توسل العبد بفقره يقتضي شهوده له وامتناده به واعتماده عليه ورؤية العبد لأحواله وسكونه إليها علة فيها، والأحوال المعلولة لا تليق بالحضرة الإلهية ولا تصل إلى الله تعالى بمعنى أنه لا يرضاها ولا يقبلها فالفقر لا يصح التوسل به من هذا الوجه أيضاً. وإلى هذا المعنى يشير ما يحكى عن سيدي أبي الحسن الشاذلي حين دخل على شيخه أبي محمد عبد السلام رضي الله عنهما، فقال له: يا أبا الحسن بماذا تلقى الله تعالى؟ قال له: بفقرتي.

يفعل (إلهي كيف تكلني إلى نفسي وقد توكلت لي) ومن كنت وكيله لا توجهه إلى غيرك (وكيف أضام) أي يحصل لي ضيم وذل (وأنت الناصر لي أم كيف أخيب) بعدم الظفر بأمالي (وأنت الحفي به) أي اللطيف ولطفه بعبد علمه بدقائق مصالحه، وخفيات مآربه، وإيصال ذلك إليه برفق فالوكيل والناصر والحفي من أسماء الله تعالى، وهي مقتضية لوجود آثارها من الكفاية والمنفعة والظفر بغاية المقصود والبغية، فكيف يتصور انفكاك ذلك عن العبد عند وجود حاجته كما تقدم في اللطف والرأفة؟ (ها أنا أتوسل إليك بفقرتي إليك) أي اجعل فقرتي إليك وسيلة أتشفع به عندك في القبول، لا بأعمالي المدخولة وأحوالي المعلولة ولذا سئل أبو حفص بماذا يقدم الفقير على ربه فقال: وما للفقير أن يقدم به على ربه سوى فقره. وقال أبو يزيد: نوديت في سري خزائننا مملوءة من الخدمة، فإن أردتنا فعليك بالذلة والافتقار.

ثم رجع عن جعل الفقر وسيلة يتشفع بها إلى المولى فقال: (وكيف أتوسل إليك بما هو محال أن يصل إليك) وهو الفقر المذكور، فكأنه يقول: إن كان الفقر يتوسل به إليك، فأنأ أتوسل به، لكنه لا يتوسل به إليك، لأن المتوسل به يكون بينه وبين المتوسل إليه علفة، ومناسبة كالوزير والسلطان، ولا مناسبة بين الفقر الذي هو نعت العبد وبين الرب الذي له الغنى الأكبر، وأيضاً توسل العبد بفقره يقتضي شهوده له واعتماده عليه، فيكون حينئذ من الأحوال المعلولة، وهي لا تصل إلى الله بمعنى أنه لا يرضاها ولا يقبلها، ولذا قيل: إن أبا الحسن الشاذلي قدس سره لما دخل على شيخه عبد السلام قال له: يا أبا الحسن بماذا تلقى الله؟ قال: بفقرتي. فقال له: والله لئن لقيت الله بفقرك لتلقينه بالصنم الأعظم، ولا تصح حقيقة الفقر إلا بالغيبة عن الفقر وإلا كنت غنياً بفقرك اه. فإذاً لا وسيلة إلى الله بسواه.

قال له الشيخ: والله لئن لقيت الله بفرك لتلقينه بالصنم الأعظم. ولا تصح حقيقة الفقر إلا بالغية عن الفقر وإلا كنت غنياً بفركه. فإذن لا وسيلة إلى الله بسواه. (أم كيف أشكو إليك حالي وهي لا تخفى عليك) شكوى الحال لا تصح إلا لمن هي غائبة عنه وهو غير عالم بها والله تعالى لا يخفى عليه شيء. وقد قال إبراهيم الخليل على نبينا وعليه الصلاة والسلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي.

(أم كيف أترجم لك بمقالي وهو منك برز إليك) الترجمة بالمقال هي التعبير باللسان عما في الضمير ليقع التفهيم بذلك للمترجم له والله تعالى هو الذي أنطق اللسان وأطلقه بذلك فالترجمة من الله تعالى برزت وإليه مآل أمرها والعبد لا مدخل له في ذلك فكيف ينسب إليه الترجمة ونسبة ذلك إلى الله تعالى دليل على إحاطة علمه بأحوال العبد فكيف يصح في حقه معنى الترجمة. (أم كيف تخيب آمالي وهي قد وفدت إليك) الآمال الوافدة إلى الله تعالى لا يخيبها من قبل أنها فارة إليه ومتعلقة به ومنقطعة عما سواه والله تعالى كريم جواد متفضل منعم فليثق العبد بذلك وليكن على يقين منه وإن لم يسأل ولم يطلب. (أم كيف لا تحسن أحوالي وبك قامت إليك) من تحقق بالمعرفة رأى أحواله كلها حسنة لوجود قيامها بالله ورجوع أمرها إليه وهذه كلها أنواع من التعجب عجب بها المؤلف رحمه الله نفسه من نفسه فيما هو بصدده من سؤاله وطلبه بسبب ترقيه في المعرفة التي أوجبت له رؤية نفسه وقصوره في أحواله الأولى. (إلهي ما ألطفك بي مع عظيم جهلي وما أرحمك بي مع قبيح فعلي) شهود العبد لهذا المعنى مزيد عظيم يوجب له الحياء والانكسار فيستحسن منه حينئذ الاعتراف بالنعم فقط. (إلهي ما أقربك مني وما أبعدني عنك) شهود المؤلف رحمه الله تعالى، شدة قرب الله تعالى منه لما رأى من بعد الأعيان عنه ودفعها له إليه كما سيأتي في قوله: قد دفعتنني العوالم إليك، وشهوده لبعده من الله عز وجل من حيث أقيم في الطلب له والطلب للشيء دليل على فقد الطالب له وبعده عنه. فالمشاهدة الأولى، أوجبت له ملازمة باب مولاه وانقطاع طمعه عن كل ما سواه. والمشاهدة الثانية، أوجبت له التلطف في سؤاله التقريب والاستغناء عن طلب القرب.

ومن دعاء سيدي أبي العباس المرسى رضي الله عنه: يا قريب أنت القريب وأنا البعيد قربك آيسني من غيرك وبعدي منك ردني للطلب لك فكن لي بفضلك حتى تمحو طلبي بطلبك يا قوي يا عزيز. (إلهي ما أرفك بي فما

(أم كيف أشكو إليك حالي وهي لا تخفى عليك) وشكوى الحال لا تصح إلا لمن لا يعلمها، والله تعالى لا يخفى عليه شيء. ولذا قال الخليل عليه السلام: حسبي من سؤالي علمه بحالي وقولهم: لا شكوى إلا الله شأن الغافلين المحجوبين (أم كيف أترجم لك بمقالي) أي أعبر عما في ضميري بأن أقول: أعطني كذا، والترجمة في الأصل التعبير باللسان عما في الضمير لفهيم المخاطب (وهو منك برز إليك) أي أنت الذي أنطقت اللسان وأطلقته بذلك، فالترجمة برزت منك وترجع إليك لأنك المسؤول، والعبد لا مدخل له في ذلك، فكيف تنسب إليه الترجمة، وأيضاً فهو تعالى عالم بأحوال العبد، والترجمة لا تكون إلا لمن لا يفهم حال المترجم، والمراد بالترجمة هنا مطلق السؤال (أم كيف تخيب آمالي) أي ما أؤمله وأرجوه (وهي قد وفدت إليك) أي توجهت بالسير إليك كما يتوجه الوافدون بالسير إلى الكرام، وفي بعض النسخ عليك، ولا شك أنه تعالى كريم جواد متفضل لا يخيب من قصده، فليكن العبد على يقين بحصول مطلوبه، وإن لم يسأل ولم يطلب ولما كانت هذه التعجبات تقتضي نسبة النقص إلى نفسه، وذلك غير لائق بالعارفين المحققين لما فيه من رؤية النفس، وملاحظة حالها، والبقاء معها، والمحقق لا يرى غير الله والأحوال كلها حسنة من حيث نسبتها إليه أتى بقوله: (أم كيف لا تحسن أحوالي) الباطنية والظاهرية وهي الأعمال الصالحة (وبك قامت إليك) أي صدرت منك ورجعت إليك لأنك المقصود بها فمن تحقق في مقام المعرفة رأى أحواله كلها حسنة، لوجود قيامها بالله ورجوع أمرها إليه (إلهي ما ألطفك) أي أكثر لطفك أي رفقت (بي مع عظيم جهلي) بعواقب الأمور، فقد يكون في نزول الأمراض والبلايا بي أنواع من اللطف، وأنا جاهل بعاقبة ذلك فلذا أطلب الصحة والعافية (وما أرحمك بي) أي أكثر إحسانك لي (مع قبيح فعلي) أي مع أفعالي القبيحة المقتضية عدم الإحسان، فهذا أمر يتعجب منه (إلهي ما أقربك مني) بذاتك كما يقوله أهل المعرفة والشهود. أو بعلمك كما يقوله غيرهم من أهل الجحود. (وما أبعدني عنك) بصفاتي التي اقتضت عدم شهودي إياك وهذا تواضع منه قدس الله سره ثم ترقى فقال: (إلهي ما أرفك) أي أشد رافتك أي رحمتك (بي فما الذي يحجبني

الذي يحجبني عنك) الرأفة أشد من الرحمة ولما شاهد رأفة ربه به غاب بهذا الشهود عن رؤية نفسه وصفتها فلذلك لم يظهر له سبب لوجود حجابيه عنه. (إلهي قد علمت باختلاف الآثار وتنقلات الأطوار أن مرادك مني أن تتعرف إلي في كل شيء حتى لا أجهلك في شيء) كأن المؤلف رحمه الله يقول: اختلاف الآثار علي وتنقلات الأطوار بي من الصحة والمرض والغنى والفقر والعز والذل والبسط والقبض والطاعة والعصيان والفقد والوجد، وغير ذلك من مختلفات أحوالي التي هي من شؤونك التي تنزلها بي، علمت منه أن إرادتك بي أن تتعرف إلي في كل شيء تعرفاً خاصاً في حالة خاصة حتى أشاهد وحدانيتك وعظمتك وجمالك وكمالك وجلالك بحيث لا يتصور مني جهل بما أنافيه قابل لمعرفته من جميع ذلك. ولو كان الأمر على خلاف هذا، وألزمته حالة واحدة أرتضيها لنفسي وأختارها، لكانت معرفتي ناقصة ومشاهدتي قاصرة، فأنا الآن أنقلب في جنة معجلة أتبوا منها حيث أشاء فقد استغرقني ما أنا فيه من عظيم النوال وشغلني ذلك عن الدعاء والسؤال وطلب الكون على ما أرتضيه من الأحوال فلك الحمد على نعمك الباطنة والظاهرة والخفية والجلية.

قال بعضهم: في الدنيا جنة معجلة من دخلها لم يشتق إلى جنة الآخرة ولا إلى شيء ولم يستوحش من شيء قيل: وما هي؟ قال: معرفة الله تعالى. وقال مالك بن دينار رضي الله عنه: خرج الناس من الدنيا ولم يذوقوا أطيب الأشياء قيل: وما هو؟ قال: المعرفة ثم قال:

إِنَّ عَرْفَانَ ذِي الْجَلَالِ لَعِزُّ
وَعَلَى الْعَارِفِينَ أَيْضاً بَهَاءُ
وَضِيَاءُ وَبَهْجَةٌ وَسُرُورُ
وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْمَحَبَّةِ نُورُ
فَهَنِيئاً لِمَنْ عَرَفَكَ إِلَهِي
هُوَ وَاللَّهُ دَهْرُهُ مَسْرُورُ

وقد روي أنه رثي صورة حكيمين من الحكماء المتعبدين في مسجد وفي يد أحدهما رقعة فيها مكتوب: إذا أَحْسَنْتَ كُلَّ شَيْءٍ فَلَا تَظُنَّ أَنَّكَ أَحْسَنْتَ شَيْئاً حتى تعرف الله عز وجل، وفي يد الآخر: كنت قبل أن أعرف الله عز وجل أشرب وأظمأ حتى إذا عرفته رويت بلا شرب.

قال في (التنوير) بعد كلام ذكره: وإنما قلنا إن الحالة زائلة عنك لا محالة فإن مراده أن ينقلك في الأطوار ويخالف عليك الآثار ليتعرف إليك في كل حالة خاصة بتعرف خاص فإذا أردت أن يديمك على حالة واحدة فقد أردت أن يسلك بك غير الكمال فكأنه يقول لك: لا تطلب مني أن أقيمك في حالة واحدة لأنني لا أفعل ذلك معك أتريد أن تبقى ربوبيتي معطلة الآثار ولكن سلمي أن أشعرك لطفي حيثما أردتك وحيثما أقمتك حتى تكون بي ولي. قال الله سبحانه وتعالى: ﴿يَسْأَلُهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ﴾ [الرحمن: ٢٩] كل يوم هو في شأن أي يمنع ويعطي ويضع ويعلي ويقبض ويبسط ويعز ويذل إلى غير ذلك من مختلفات آثاره فكأنه سبحانه وتعالى يقول لك: يا عبدي لا تأس على شيء ما دمت لك ولا تفرح بشيء وأنا لست لك فأنا المعوض لك عما سواي، وما سواي لا يغنيك عني ولا تكن ممن يعبدني بالعلل فتكون من عبيد الحروف بل اعبدني لي فأنا بكمال الغنى موصوف وبدوام الإفضال

عنك) فإن من شاهد رأفة ربه غاب بهذا الشهود عن رؤية نفسه وصفاتها، فلذلك لم يظهر له سبب لوجود حجابيه عنه (إلهي قد علمت باختلاف الآثار) وقوله: (وتنقلات الأطوار) مرادف لما قبله، أي قد علمت باختلاف الآثار علي، وهي تنقلات أطواري من الصحة والمرض والغنى والفقر، والعز والذل والبسط والقبض والوجد والفقد، وغير ذلك من شؤونك التي تنزلها بي (أن مرادك مني) بذلك (أن تتعرف إلي) أي أن أعرفك (في كل شيء) معرفة خاصة (حتى لا أجهلك في شيء) ولو كان الأمر على خلاف هذا وألزمته حالة واحدة أرتضيها لنفسي وأختارها، لكانت معرفتي ناقصة ومشاهدتي قاصرة بيان ذلك أن الله تعالى إذا أنزل بي مرضاً، أو فاقة عرفت في ذلك الوقت، أنه لا يقدر على دفعه إلا هو، وأنه الذي أمرضني وأفقرني فأصبر على ذلك، وإذا أنزل بي صحة أو غنى، عرفت أنه المنعم علي والمعطي لي فأشكره، وهكذا. ولو فرض أنه أدام لي حالة واحدة، كالصحة والغنى لم أعرف المولى في حالة المرض أو الفقر، فكنت جاهلاً به من حيث المرض أو الفقر، أي لم أعرف بطريق الذوق أنه لا يقدر على كشف الكربة إلا هو، فتكون معرفتي ناقصة، فينبغي للعبد أن لا يغفل عن مولاه في عطاء ولا منع ولا عز ولا ذل ولا غنى ولا فقر ولا قبض ولا بسط ولا فقد ولا وجد إلى غير

معروف. قال الله عز وجل: ﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ اطْمَأَنَّ بِهِ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ انْقَلَبَ عَلَى وَجْهِهِ خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ﴾ [الحج: ١١] لأن الذي طلبه عزله عنه فما دام له وهو ما طلبنا حتى نكون له ومن عبده لما سواه فهو عبد ما سواه ومن عبده لأجل جوده ونعمائه فهو عبد جوده ونعمائه لأن من أحب شيئاً فهو عبد ما أحبه. قال رسول الله ﷺ: «تَعْبَسُ عَبْدُ الدِّينَارِ تَعْبَسَ عَبْدُ الدَّرْهَمِ تَعْبَسَ عَبْدُ الْخَمِيصَةِ تَعْبَسَ وَانْتَكَسَ وَإِذَا شَيْكَ فَلَا انْتَفَاشَ». فكن عبد الله في كل شيء عطاءً ومنعاً وعزاً وذلاً وغنىً وفقراً وقبضاً وبسطاً وفقداً ووجداً وشدةً ورخاءً وفناءً وبقاءً إلى غير ذلك من مختلفات الآثار وتقلبات الأغيار. انتهى كلامه رحمه الله، وقد أحسن فيه غاية الإحسان كله فجزاه الله تعالى خيراً. (إلهي كلما أخرجني لؤمي، أنطقني كرمك وكلما أبستني أوصافي أطمعني منتك) لؤم العبد ومخالفته وعصيانته يُخرسُ لسانه عن السؤال والطلب وكرم المولى وفضله وإحسانه ينطقه بذلك وأوصاف العبد الذميمة، التي اقتضتها طبيعته وجبلته، تؤسسه من حصول الاستقامة على طريق الحق ومن الله تعالى التي شملت البر والفاجر تُطمعُه في ذلك. (إلهي مَنْ كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي وَمَنْ كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي) هذا مثال ما تقدم من أن الكمال المنسوب إلى العبد نقصان على التحقيق فما ظنك بنقصانه. (إلهي حكمك النافذ ومشيتك القاهرة لم يتركاً لذي مقالٍ مقالاً ولا لذي حالٍ حالاً) شهود هذا المعنى يوجب للعبد مقام الخوف والتحقيق فيه. فإن كان ذا قول سديد وحال حميد لم يقطع ببقاء ذلك ولم يغتر بما هنالك لنفوذ حكم الحق تعالى وقهر مشيئته. (إلهي كم من طاعة بنيته وحالة شيدتها هدم اعتمادي عليها عدلك بل أقالني منها فضلك) الطاعة صفة ظاهر العبد والحالة صفة باطنه وبنائه للطاعة هو إقامتها على الوجه المأمور به من الوفاء

ذلك (إلهي كلما أخرجني لؤمي) أي مخالفتي وعصيانتي، فإن ذلك يقتضي عدم انطلاق لساني بالطلب منك، لأن الطلب لا يكون إلا بعد التودد، والتودد إلى المولى بطاعته، وذلك مفقود عندي لكن كلما خرس (أنطقني كرمك) فإني إذا لاحظت أنك كريم، والكريم لا يتوقف إعطاؤه على التودد إليه انطلق لساني بالطلب منك (وكلما أبستني) أي أوقعتني في اليأس من الاستقامة (أوصافي) الذميمة التي اقتضتها الطبيعة والجميلة، فإنها تقتضي اليأس من الاستقامة على طريق الحق، ومن القيام بحقوق الربوبية (أطمعني) أي جعلتني طامعاً في ذلك (منتك) أي امتنانك وإحسانك الذي شمل البار والفاجر (إلهي من كانت محاسنه) أي أعماله الصالحة (مساوي) لعدم خلوها من دقائق العجب والرياء، فهي محاسن بحسب الظاهر، وعند الناس ومساوي في الواقع وعند الله (فكيف لا تكون مساويه) أي عيوبه وأعماله السيئة (مساوي) أي عيوباً تامة عظيمة، فقد اختلف الخبر والمبتدأ بهذا الاعتبار، ويحتمل أن المعنى فكيف لا تكون مساويه في الواقع ونفس الأمر مساوي عنده، فهو لا يعتقد الكمال من نفسه، ولا ينظر إلى عيوبه بعين الاحتقار، فلا يعدها عيوباً كما هو حال الغافلين (ومن كانت حقائقه) أي علومه ومعارفه التي يعرفها الناس مني (دعاوي) عندي وفي اعتقادي (فكيف لا تكون دعاويه دعاوي) فيه ما تقدم، وكأنه يقول: أنا في جميع الأحوال معتقد للتقصير من نفسي، ومرتج العفو من الله، وليس لي حالة أعتقد بها الكمال، وهذا مثل ما تقدم من أن الكمال المنسوب إلى العبد نقصان على التحقيق، فما ظنك بنقصانه (إلهي حكمك) أي قضاؤك (النافذ) وقوله: (ومشيتك القاهرة) تفسير لما قبله ووصف المشيئة بذلك، لأنها إن تعلقت بحصول نعمة وبلية كانت قاهرة أو بحصول نعمة، وعطية كانت غير قاهرة (لم يتركاً لذي مقال مقالاً) فإذا كان ذا قول سديد بأن كان ينطق بالحقائق، ويتكلم في العلوم العرفانية، لم يغتر بذلك فقد حكم الله ونفذت مشيئته بسلب غيره كيلعام بن باعوراء (ولا لذي حال حالاً) فإذا كان ذا حال حميد بأن كان يحصل له كشف عن أمور تحصل في الكون أو تطيعه بعض الجمادات. والعناصر لم يغتر بذلك فقد حكم الله، ونفذت مشيئته بسلب غيره كما هو مشاهد كثيراً، فهذا المعنى يوجب للعبد التحقيق في مقام الخوف وعدم الاغترار بشيء من أقواله وأحواله لنفوذ حكم الله تعالى وقهر مشيئته (إلهي كم من طاعة) ظاهرية (بنيته) أي أقمتها على الوجه المأمور به في الظاهر، بأن وفيت بجميع شروطها وأركانها وآدابها (وحالة شيدتها) أي زيتتها وصنتها عما يكره صفاءها، بأن أخلصت فيها إخلاصاً تاماً، والحالة هي الطاعة غطفها عليها من عطف المرادف، أي ولما فعلت هذين الأمرين من البناء والتشييد رأيت أنني تحصنت بحصن حصين، وأويت إلى ركن متين ولكن (هدم اعتمادي عليها) في النجاة من العذاب ودخول الجنة دار الثواب (عدلك) أي النظر إلى عدلك، فإن مقتضاه أنك تفعل ما تشاء، ولا تبالي بأعمال العاملين، فمن الجائز أنك تعاقبني على تلك الطاعة (بل أقالني منها) أي من الاعتماد عليها والتعلق بها (فضلك) أي النظر

بجميع أركانها وشرائطها وما يتعلق بها من حقوق وآداب، وتشييده للحالة، هو تزيينها وتطهيرها وصيانتها عما يكدر صفاءها ويكشف ضيائها وكأنه لما فعل هذين الأمرين، رأى أنه تحصن بحصن حصين وأوى إلى ركن متين لكن لما شاهد عدل الله تعالى هدم عليه ذلك لأن مقتضاه أن يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد ولا يبالي بأعمال العاملين. فلما شاهد فضله وكرمه أقاله من ذلك بأن جعل له من التعلق به والاعتماد عليه بدلاً منه وعوضاً عنه ونعم البدل والعوض فسبحان المتفضل المنان. (إلهي أنت تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعلاً جزماً فقد دامت محبةً وعزماً) جعل عزمه على الطاعة ومحبه لها وإن لم يدم عليها فعلاً إحدى وسائله وذلك صحيح وكم من شخص قد طرد وأبعد لم يكن عنده عزم ولا فعل جزم. (إلهي كيف أعزم وأنت القاهر وكيف لا أعزم وأنت الأمر) استبعد من نفسه وقوع العزم منه وجعل مستند ذلك شهود القهر لأن من شهد قهره بطل عزمه لأنه الغالب واستبعد أيضاً عدم العزم وجعل مستند ذلك شهود الأمر لأن من شهد أمره بادر إلى امتثاله وتحرز من إغفاله وإهماله. (إلهي ترددي في الآثار يوجب بُغْد المزار فاجمعني عليك بخدمة توصلني إليك) شكاً إلى مولاه عز وجل طول تردده في الآثار وهي الأكوان وأخبر أنه يوجب له بُغْد المزار، وهو البعد عن شهود التوحيد وكمال المعرفة. وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: لا ترحل من كونٍ إلى كون. ثم سأله وطلب منه أن يختصر له طريق سلوكه ويقر به عليه ويجمعه من مفترقات الآثار بخدمة تظهر فيها عبوديته ويصل بها إلى مولاه من غير تردد ولا طول. (إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده مفترق إليك أليكون لغبرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار هي التي توصل إليك) هذا تقبيح لأحوال المستدلين على ربهم وهم أصحاب النظر والاستدلال بالنسبة إلى أهل المقام الآخر وهم أرباب الشهود والعيان.

قال أبو بكر محمد بن علي السكتاني رضي الله عنه: وجود العطاء من الحق شهود الحق بالحق لأن الحق دليل على كل شيء ولا يكون شيء دونه دليلاً عليه.

قال في (لطائف المنن): وأرباب الدليل والبرهان عوام عند أهل الشهود والعيان قدسوا الحق في ظهوره أن

إلى فضلك وكرمك وإحسانك، فصرت معتمداً عليه ومتعلقاً به لا بطاعتي فصار التعلق والاعتماد على الإحسان والفضل، لا على الطاعة ونعم البدل والعوض (إلهي أنت تعلم وإن لم تدم الطاعة مني فعلاً جزماً) أي أن عدم دوامها فعلاً مجزوم به لعجزني عن ذلك، ومقتضى العبودية أن أداوم عليها فأنا مقصر (فقد دامت محبة وعزماً) أي أنا مداوم عليها من حيث محبتي لها وعزمي عليها، وأنت تعلم بذلك فلا تؤاخذني بتقصيري، بل مداومتي على هذا الوجه فضل عظيم، وإلا فكيف من شخص محروم ليس عنده فعل ولا محبة ولا عزم، فالواو الداخلة على أداة الشرط زائدة، ومتعلق العلم هو جواب الشرط كما تقرر، ثم تردد في وقوع العزم منه بقوله: (إلهي كيف أعزم) أي يقع مني عزم على فعل الطاعات وترك المنهيات (وأنت القاهر) فيمكن أن يقع مني عزم على ذلك ثم يصدني عنه قهرك، فيكون العزم لا فائدة فيه لا يعتد به (وكيف لا أعزم وأنت الأمر) لي بالعزم على ذلك ومقتضى الأمر المبادرة إلى العزم فأنا متحير وعاجز عن تدبير أمري ولا يسعني إلا التسليم إليك والاعتماد عليك، ولذا كان العارفون لا يجزمون بشيء من الأشياء، بل يفوضون الأمر إلى الله تعالى فقد قالوا: العارف لا قلب له (إلهي ترددي في الآثار) أي المكونات على سبيل التعلق بها، والاستناد إليها أو على سبيل الاستدلال بها على الله تعالى (يوجب بعد المزار) أي الوصول إليك ومشاهدتك (فاجمعني عليك) أي أوقفني بين يديك (بخدمة) أي طاعة من أذكار ورياضات ومجاهدات (توصلني إليك) وتقطع التعلق بالآثار عن قلبي فلا أتعلق بمكاشفات ولا أحوال ومقامات، كما تقدم في قوله لا ترحل من كون إلى كون الخ. ولا أستدل بها على موجودها كما قال: (إلهي كيف يستدل عليك بما هو في وجوده) أي ثبوته وتحققه خارجاً (مفترق إليك) وهو المكونات فإنها في ذاتها عدم محض كما مر (أليكون لغبرك من الظهور ما ليس لك حتى يكون هو المظهر لك) فإن الدليل يكون أظهر من المدلول حتى يستدل به عليه، فأصحاب النظر والاستدلال حالهم قبيح بالنسبة إلى أصحاب الشهود والعيان. ويقال لهم: عوام بالنسبة لهم كما تقدم عند قوله شتان بين من يستدل به، ومن يستدل عليه.

ثم ترقى في نفي الاستدلال بقوله: (متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك ومتى بعدت حتى تكون الآثار) أي المكونات (هي التي توصل إليك) أي إلى معرفتك ولذا قال مريد لشيخه يا أستاذ أين الله فقال: ويحك وهل يطلب مع

يحتاج إلى دليل عليه وكيف يحتاج إلى دليل من نصب الدليل وكيف يكون معرفاً به وهو المعروف له. قال الشيخ أبو الحسن رضي الله عنه: كيف يعرف بالمعارف مَنْ به عرفت المعارف أم كيف يعرف بشيء مَنْ سبق وجوده وجود كل شيء؟ وقال مرید لشيخه: يا أستاذ أين الله؟ فقال له: ويحك أبطلب مع العين أين؟ وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: شتان بين مَنْ يستدل به ويستدل عليه. (إلهي عصيت عين لا تراك عليها رقيباً) الرقيب الحفيظ فمن رأى الله تعالى رقيباً عليه، يعلم جميع أحواله ولا يخفى عليه منها شيء استحيا منه وهابه أن يراه على ما يكرهه منه، وقد قيل: إذا عصيت مولاك فاعصه بموضع لا يراك. وَمَنْ لم يكن على هذا الوصف وغفل عن نظر الله تعالى إليه عصيت عين بصيرته فبارز الله تعالى بأنواع القبائح والفضائح من غير اكتراث ولا مبالاة. وقد سئل بعضهم: بِمَ يستعين الرجل على حفظ بصره من المحظورات؟ قال: بعلمه بأن رؤية الحق سبحانه له تسبق نظره إلى تلك المحظورات. وقال الله عز وجل: ﴿وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ إِلَّا كُنَّا عَلَيْكُمْ شُهُوداً إِذْ تُفِيضُونَ فِيهِ﴾ [يونس: ٦١]. قال الإمام أبو القاسم القشيري رضي الله عنه: خوفهم بما عرفهم من اطلاعه عليهم في جميع أحوالهم ورؤيته لما يسلفونه من فنون أعمالهم والعلم بأنه يراهم يوجب استحياءهم منه وهذا هو حال المراقبة. فالعبد إذا علم بأن مولاه يراه، استحيا منه وترك متابعة هواه ولا يحوم حول ما نهاه عنه. وفي حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: «أَفْضَلُ إِيْمَانٍ الْمَرْءُ أَنْ يَعْلَمَ أَنَّ اللَّهَ مَعَهُ حَيْثُ كَانَ». (وخسرت صفقة عبد لم يجعل له من حبه نصيباً) حب الله تعالى لعبده هو رحمته له وثناؤه عليه وإحسانه إليه، وحب العبد لربه عز وجل طاعته وموافقة أمره وتعظيمه وهيبته، والحب المضاف إلى الكاف في قوله: من حبه، يحتمل أن يضاف إلى الفاعل وإلى المفعول، والظاهر كونه مضافاً إلى الفاعل لأنه أبلغ وأمدح ولأن محبة الله تعالى لعبده أصل محبة العبد له. قال الله تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] فمن أعطاه الله تعالى من الحب المذكور نصيباً فقد حاز ربح الدارين وفاز بقرّة العين، ومن حرّمه ذلك، فقد خسرت صفقته وبان عيبه وخيبته.

وفي بعض الكتب المنزلة على بعض الأنبياء عليهم الصلاة والسلام: يا عبدي أنا لك محبٌ فبحقي عليك كُن لي محباً. حكى عن بعضهم أنه قال: اشتريت جارية فسمعتها في شطر الليل وهي تقول: إلهي بحبك إياي إلا ما غفرت لي. فقلت لها: لا تقولي هكذا ولكن قولِي: بحبي إياك. فقالت: يا سيدي بمحبته إياي مَنْ عليّ بالإسلام وأيقظني لعبادته وكثير من عبادته نيام. قال زيد بن أسلم: إن الله عز وجل يحب العبد حتى يبلغ من حبه له أن يقول له اصنع ما شئت فقد غفرت لك. (إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار فأرجعني إليها بكسوة الأنوار وهداية الاستبصار حتى أرجع إليك منها كما دخلت إليك منها مصون السر عن النظر إليها ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها إنك على

العين أين (إلهي عصيت عين) المراد بها عين البصيرة وهذا يحتمل أن يكون أخباراً، وأن يكون دعاء بدوام العمى، لأن أصله حاصل (لا تراك عليها رقيباً) أي حفيظاً مراقباً لها، فمن رأى الله رقيباً عليه يعلم جميع أحواله لا يخفى عليه منها شيء استحيا منه وهابه أن يراه على ما يكرهه منه، ومن لم يكن على هذا الوصف عصيت عين بصيرته، فبارز مولاه بأنواع القبائح من غير اكتراث ولا مبالاة، ولذا ورد في الحديث أفضل إيمان المرء أن يعلم أن الله معه حيث كان.

(وخسرت صفقة) أي تجارة (عبد لم يجعل له من حبه نصيباً) أي حبه له أو حبه لك، والأول هو الأصل في الثاني. قال تعالى: ﴿يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ [المائدة: ٥٤] وحب الله لعبده وإحسانه إليه وثناؤه عليه وحب العبد لله طاعته، وموافقة أمره وتعظيمه وهيبته، وانجذابه بقلبه إليه فمن أعطاه الله من ذلك الحب نصيباً فقد فاز، ومن حرّمه منه وشعله بال دنیا فقد خسر تجارته، وهي تلك الأمور الدنيوية التي يتقلب فيها، أي خسر في تجارته وكانت تجارته خاسرة لا عبرة بها (إلهي أمرت بالرجوع إلى الآثار) أي المكونات من الأموال والعيال وغيرهم، أي ملابستها ومخالطتها بعد غيبت عنها بالوصول إليك ومشاهدتك، فإن المرید إذا وصل إلى المولى غاب عن الأكوان، ثم إذا خالطها بمقتضى الأمر ربما شغلته عن مولاه، واحتجب بها عنه فلذا قال: (فأرجعني إليها) مسكواً (بكسوة الأنوار) أي بكسوة هي الأنوار الإلهية التي تمنع من تعلقي بها، واحتجابي بها عنك (وهداية الاستبصار) أي هداية ناشئة عن الاستبصار، أي الشهود بعين البصيرة (حتى أرجع إليك منها) أي أشاهدك فيها، وفي بعض النسخ فيها وهي بمعنى ما قبلها (كما دخلت إليك منها) بالاستدلال بها عليك والاعتبار بها، فإن المرید حينئذ محجوب عن مولاه، فينتقل في الآثار حتى يصل إليه، والضمير في الموضعين للآثار لا بالمعنى المتقدم، بل

كل شيء قدير) الآثار التي أمر العبد بالرجوع إليها، بعد وصوله إلى صريح المعرفة وخالص التوحيد، هي المكونات التي يلزمه إذا تلبس بها حق أو يكون له فيها منفعة وحظ. فسأل الله تعالى أن يرجعه إليها على حالة شريفة مضادة للحالة التي كان عليها قبل السلوك وهو كونه مكسواً بكسوة الأنوار، وهي أنوار اليقين، ومؤيداً بهداية الاستبصار، وهي العلم الراسخ المتين. فإذا رجع العبد إلى الآثار على هذا الأسلوب والمعيار، لم تؤثر فيه ولم تأخذ منه لكمال حريته عنها، وكان رجوعه إلى مولاه في مآل أمره في مثل دخوله فيها عليه في ابتداء أمر سلوكه مصون السر عن النظر إليها بعين الاستحسان مرفوع الهمة عن الاعتماد عليها في نوال أو إحسان، وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: فإن نزلوا إلى سماء الحقوق أو أرض الحظوظ إلى آخره. وقال رضي الله عنه: (إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك وهذا حالي لا يخفى عليك) هذا تطاؤح منه على مولاه ومبالغة في بت شكواه وتلطف في سؤال رحمائه وبمثل هذا يرجى إجابة الدعاء واستحقاق جزيل العطاء وقد قالوا: أبواب الملوك لا تفرع بالأيدي بل بنفس المحتاج. وقال بعضهم: قلت للنهرجوري: أجد في قلبي قسوة وقد شاورت فلاناً فأشار عليّ بالصوم فلم تزل وشاورت آخر فأشار عليّ بالسهر فلم تزل فقال النهرجوري رضي الله عنه: خلطاك بك أحضر الملتزم إذا نام الناس وتضرع وقل: تحيرت في أمري فخذ بيدي ففعل فزالت القسوة. وقال الشاعر:

وَمَا رُمْتُ الدُّخُولَ عَلَيْهِ حَتَّى
وَأَغْضَيْتُ الْجُفُونَ عَلَى قَدَّاهَا
حَلَلْتُ مَحَلَّةَ الْعَبْدِ الدَّلِيلِ
وَصُنْتُ النَّفْسَ عَنْ قَالٍ وَقِيلِ
وَذُلُّ الْعَبْدِ لِلْمَوْلَى غِنَاءُ
وَعَايَشُهُ إِلَى الْعِزِّ الطَّوِيلِ

فذل العبد لمولاه غاية العز والفخر. وقال ذو النون المصري رضي الله عنه: ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن يدلّه على ذل نفسه وما أذل الله عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه عن ذل نفسه. (منك أطلب الوصول إليك) هذه صفة العارفين المحققين لا يسبق نظرهم إلا إلى الله ولا يطلبون إلا منه ولا يكون مطلبهم إلا الوصول إليه لا غير. (وبك أستدل عليك) أي، لا بغيرك، لأنك الظاهر قبل وجود كل شيء ظاهر بل بظهورك خفيت المظاهر. وقيل لبعض العارفين: بَمَ عرفت ربك؟ فقال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال أبو القاسم النصراباذي رضي الله عنه: الأشياء أدلة منه ولا دليل عليه سواء. وقال أحمد بن أبي الحواري رضي الله عنه: دليل على الله سواء وإنما العلم يطلب لآداب الخدمة. (فاهدني بنورك إليك) وهو نور الإيمان واليقين. (واقمني بصدق العبودية بين يديك) حتى أكون ممثلاً لأمرك مستسلماً لقهرك. (إلهي علمني من علمك المخزون) إضافة العلم إلى

بمعنى الموجودات من السماء والأرض وما بينهما، ولو حذف ذلك هنا لكان أولى (مصون السر عن النظر إليها) أي التعلق بها في اعتقاد نفع أو دفع ضرر. وقوله: (ومرفوع الهمة عن الاعتماد عليها) بمعنى ما قبله ويحتمل أن صون السر عن النظر إليها هو عدم استحسان شيء منها في نظره، ورفع الهمة في الاعتماد هو عدم التعلق بها فيما ذكر.

والحاصل أنه سأل المولى أنه إذا أرجعه إلى الأكران والتلبس بها يرجعه إليها على حالة شريفة مضادة للحالة التي كان عليها قبل السلوك، وهي كونه مكسواً بكسوة الأنوار، وهداية الاستبصار، فإنه رجع إليها على هذه الحالة لم تؤثر فيه، ولم تحجبه عن مولاه، وهذا المعنى غير ما تقدم في قوله فإذا نزل إلى سماء الحقوق الخ. كما هو ظاهر بما قرناه سابقاً (إنك على كل شيء قدير) ومنه تحصيل تلك المطالب السنية (إلهي هذا ذلي ظاهر بين يديك) وهو في الحقيقة عين العز والفخر. قال ذو النون المصري: ما أعز الله عبداً بعز هو أعز له من أن يدلّه على ذل نفسه، وما أذل الله عبداً بذل هو أذل له من أن يحجبه على ذل نفسه اهـ. وقوله: (وهذا حالي لا يخفى عليك) بمعنى ما قبله، والقصد بذلك طلب حصول مطالبه من مولاه (منك أطلب الوصول إليك) أي أطلب منك لا من غيرك الوصول إليك، لا غيره من المطالب الدنيوية والأخروية، وهذا مطلب العارفين كما مر (وبك أستدل عليك) أي من استدل عليك وأعرفك بك لا بغيرك من الدليل، والبرهان قيل لبعض العارفين بم عرفت ربك قال: عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي. وقال بعضهم: لا دليل على الله سواء وإنما العلم يطلب لآداب الخدمة (فاهدني بنورك) أي بنور تقذفه في قلبي اهتدى به (إليك) أي إلى معرفتك معرفة خاصة (واقمني بصدق العبودية بين يديك) أي أقمني بين يديك بأن تجعلني حاضر القلب معك حال كوني مصاحباً لصدق العبودية، أي للعبودية الصادقة بأن لا يظهر على شيء من أوصاف الربوبية، بل أكون متصفاً بغاية العجز والذل والضعف والقهر، ولا يظهر على شيء من قوة أو عز أو قدرة أو غنى (إلهي علمني من علمك المخزون) إضافة ذلك العلم

الله هاهنا إضافة تشريف. والعلم المخزون هو العلم اللدني الذي اختزنه عنده فلم يؤته إلا للمخصوصين من الأولياء كما قال الله تعالى في شأن الخضر عليه السلام: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله ﷺ أنه قال: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكُونِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا نَظَّفُوا بِهِ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا أَهْلُ الْغُرَّةِ بِاللَّهِ». قال بعضهم: هي أسرار الله تعالى يبيدها الله إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة، وهي من الأسرار التي لم يطلع عليها أحد إلا الخواص.

وقال أبو بكر الواسطي رضي الله عنه في قوله تعالى: ﴿وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ﴾ [آل عمران: ٧] هم الذين رسخوا بأرواحهم في غيب الغيب وفي سر السر فعرفهم ما عرفهم وخاضوا بحر العلم بالفهم لطلب الزيادة، فانكشف لهم من مذخور الخزائن والمخزون تحت كل حرف وآية من الفهم وعجائب النظر فاستخرجوا الدرر والجواهر ونطقوا بالحكمة. (وَصُنِّي بِسَرِّ اسْمِكَ المصون) الصون المطلوب هو صيانه عن رؤية الأغيار بما يتجلى لقلبه من سر الأسرار. (إِلَهِي حَقَّقْنِي بِحَقَائِقِ أَهْلِ الْقَرَبِ) حقائق أهل القرب هي الفناء في التوحيد والتحقيق بالتجريد فتبطل في حقهم رؤية الأسباب ويزول عن مطمح نظرهم كل ستر وحجاب كما قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه في حربه الكبير: وأقرب مني بقدرتك قريباً تمحق به عني كل حجاب محفته عن إبراهيم خليلك فلم يحتج لجبريل رسولك ولا لسؤاله منك وحجبه بذلك على نار عدوه وكيف لا يحجب عن مضرة الأعداء مَنْ غَيَّبْتُهُ عَنْ مَنْفَعَةِ الْأَحْبَاءِ كَلَّا إِنِّي أَسْأَلُكَ أَنْ تَغَيِّبَنِي بِقُرْبِكَ مِنْهُ حَتَّى لَا أَرَى وَلَا أَحْسَ بِقُرْبِ شَيْءٍ وَلَا يَبْعِدُهُ عَنِّي إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. (واسلك بي مسالك أهل الجذب) أهل الجذب هم المحبوبون ومسالكهم في غاية السهولة لا تعب عليهم فيها ولا مشقة، بل يجدون اللذة والحلاوة في أعمالهم، وذلك من قبل أنه أخرجهم من أسر نفوسهم وتولاهم بكلاءته ورعايته من غير مجاهدة منهم ولا مكابدة. (إِلَهِي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ عَنْ تَدْبِيرِي وَبِاخْتِيَارِكَ لِي عَنْ اخْتِيَارِي وَأَوْقِفْنِي عَلَى مَرَاكِزِ اضْطِرَارِي) المنفرد بالتدبير والاختيار والمشية والأقدار هو الله عز وجل. فمن كان له دعوى في شيء من ذلك فقد نازع الله تعالى في ربوبيته وخلع عن عنقه ربة عبوديته فلذلك سأله وطلب منه أن يغنيه عن تدبيره واختياره وأن يوقفه على مراكز اضطارره ليكون متحققاً بصفاته ومتعلقاً بصفات مولاه، وقد تقدم هذا المعنى غير مرة والمراكز مواضع الاستقرار والثبوت وهي استعارة حسنة. (إِلَهِي أَخْرِجْنِي مِنْ ذَلِّ نَفْسِي) ذل النفس الذي طلب

إليه إضافة تشريف والعلم المخزون، هو العلم اللدني الذي اختزنه عنده، فلم يؤته إلا للمخصوصين من أوليائه. قال تعالى في شأن الخضر عليه السلام: ﴿وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا﴾ [الكهف: ٦٥] وفي حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه ﷺ قال: «إِنَّ مِنَ الْعِلْمِ كَهَيْئَةِ الْمَكُونِ لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا الْعُلَمَاءُ بِاللَّهِ تَعَالَى فَإِذَا نَظَّفُوا بِهِ لَا يُنْكِرُهُ إِلَّا أَهْلُ الْغُرَّةِ بِاللَّهِ». وقال بعضهم: هو أسرار الله يبيدها إلى أنبيائه وأوليائه وسادات النبلاء من غير سماع ولا دراسة اهـ. (وصني) أي احفظني عن رؤية الأغيار أو عن إباحتي بتلك العلوم والأسرار (بِسَرِّ اسْمِكَ المصون) أي أسمائك المصونة أي المحفوظة عن الابتذال والإهانة فإنه لا يجوز أن يدخل بها في بيت الخلاء مثلاً أو عن أن يسمى بها غيره سبحانه، وسرها أنوار وتجليات تحصل لمن يذكرها (إِلَهِي حَقَّقْنِي بِحَقَائِقِ أَهْلِ الْقَرَبِ) أي أعطني مقامات أهل القرب منك الذين تحققوا في مقام الفناء، فبطل في حقهم رؤية الأسباب، وزال عنهم كل حجاب، فلم يروا غيرك واكتفوا بتدبيرك عن تدبير أنفسهم، ويعلمك عن الشكوى لغيرك (واسلك بي مسالك أهل الجذب) وهم المحبوبون المرادون، فكأنه يقول: اجذبني إليك حتى يسهل علي سلوك الطريق، وأصل إليك في أقرب مدة، وأجد لذة وحلاوة، وفي الأعمال كما هو حال أهل الجذب الذين أخرجتهم عن حكم أنفسهم وتوليتهم بحفظك ورعايتك من غير مجاهدة ولا مكابدة (إِلَهِي أَغْنِنِي بِتَدْبِيرِكَ لِي عَنْ تَدْبِيرِي وَبِاخْتِيَارِكَ لِي عَنْ اخْتِيَارِي) فإن تدبيري أحوال نفسي واختياري شيئاً من الأشياء بمقتضى شهوتي وميلي منازعة لك في ربوبيتك لأنك المنفرد بالتدبير والاختيار (وأوقفني على مراكز اضطرابي) المراكز جمع مركز، وهو موضع الاستقرار والثبوت، أي مواضع اضطرابي كالذل والعجز والفقر، شبهت بالمواضع التي يستقر فيها، فهي مواضع اعتبارية، ينبغي للعبد أن لا يفارقها، بل يلزمها كما يلزم الشخص مكانه الذي يستقر فيه، ومعني وقوفه عليها ملاحظتها وعدم غيبته عنها، أي اجعلني ملاحظاً لفقرتي وعجزتي وذلي التي هي مواضع اضطرابي أو ملازمتها وتحققه بها، أي اجعلني ملازماً لها ومتحققاً بها وإضافتها لاضطرابي باعتبار كونها يحصل عندها اضطراب العبد للمولى، واحتياجه له (إِلَهِي أَخْرِجْنِي مِنْ ذَلِّ نَفْسِي) من إضافة المصدر للمفعول أي من

الإخراج منه هو ذلها لغير الله تعالى بالطمع، والحرص، وقد تقدم هذا المعنى عند قوله: ما بسقت أغصان ذل الأعلى بذر طمع. (وطهرني من شكي وشركي قبل حلول رمسي) الشك والشرك هما سبب وجود الطمع والحرص الموجبتين لوقوع الذل والهوان. وهذه الأوصاف كلها مجانبة لحقائق الإيمان والتوحيد عافانا الله منها. والشك: ضيق الصدر عند إحساس النفس بأمر مكروه يصيبها. فإذا ضاق صدره بسبب ذلك أظلم قلبه وأصابه من أجله الهم والحزن وطهارته منه إنما تكون بوجود ضده وهو اليقين فيه يتسع الصدر وينشرح ويزول عنه الحرج والضيق، وبقدرة احتشاء القلب من نور اليقين يكون انشراح الصدر واتساعه. وعند ذلك يجد القلب الروح والفرح بالله تعالى وبفضله. وفي الحديث عن رسول الله ﷺ: «أَنَّ اللَّهَ تَعَالَى بِقِسْطِهِ وَعَذْلِهِ جَعَلَ الرُّوحَ وَالْفَرْحَ فِي الرُّضَا وَالْيَقِينَ وَجَعَلَ الهمَّ وَالْحُزْنَ فِي الشُّكِّ وَالسُّخْطِ». والشك تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن المسبب ونسيانه له تعلق الصيد بالشرك، ويكون مبدأ ذلك هيجان الشهوة عند استيلاء ظلمة الشك على القلب فيحاوله حينئذ الهوى فيفزع إذ ذاك إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى بغيته إذ لا يرى غيرها فيرتبك من أجل ذلك في حبال الشك وطهارته منه بضده وهو نور التوحيد الذي يقذفه الحق تعالى في قلبه فتطمئن بذلك نفسه وتسكن عن الشره والطيش الذي أصابها. وكلما قوي نور التوحيد في قلبه، كان خلاصه من الشرك أكثر فتمحى عنه الأسباب ويشت فيه خالص التوحيد، فإذا تطهر العبد من الشك والشرك، تولاه الله تعالى بالهداية والتسديد والمعونة والتأييد. وفي أخبار داود، عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، أن الله أوحى إليه: يا داود هل تدري متى أتولاهم؟ إذا طهروا قلوبهم من الشرك ونزعوا من قلوبهم الشك. (بك أستنصر فانصرني وعليك أتوكل فلا تكلني وإياك أسأل فلا تخيبيني وفي فضلك أرغب فلا تحرمني ولجنبك أنتسب فلا تبعني وبيابك أقف فلا تطردني) تعلق بالله تعالى في كل مطلب من هذه المطالب واضرب عن الوسائط والأسباب وذلك من تحقيقه بالتوحيد الذي سأل من مولاه أن يحققه به بتطهيره من أصداده. ومعاني هذه الكلمات قريب بعضها من بعض. قال أبو الحسن علي بن هند الفارسي رضي الله عنه: اجتهد في أن لا تفارق باب سيدك بحال، فإنه ملجأ الكل. فمن فارق تلك السدة لا يرى بعدها لتقديمه قراراً ولا مقاماً. (إلهي تقدس رضاك أن تكون له علة منك فكيف تكون له علة مني) رضا الله تعالى صفة من صفاته وصفاته قديمة. ولذلك امتنع عليها سبقة العلل والقديم لا يكون مسبوقاً بشيء. وإذا كانت صفاته العلية منزهة على أن يكون لها علة منه فكيف يكون لها علة من غيره، فرضا الله تعالى لا علة له ولا سبب بل رضاه وسخطه هما سبب أعمال العاملين حسنهما وسيئهما رضي عن قوم فاستعملهم باستعمال أهل الرضا وسخط على قوم فاستعملهم باستعمال أهل السخط.

كوني أدل نفسي لغيرك بالطمع والحرص أو للفاعل، أي من كون نفسي تذلي وتوقعني فيما لا يليق (وطهرني من شكي وشركي) الشك ضيق الصدر عند إحساسه بأمر مكروه، فإذا ضاق أظلم القلب وأصابه الهم والحزن، وطهارته منه بوجود ضده، وهو اليقين إذ به يتسع الصدر وينشرح، فيستنير القلب ويجد الروح والفرح بالله تعالى، وبقدرة ما يصيبه من نور اليقين يكون انشراحه واتساعه، والشك تعلق القلب بالأسباب عند غفلته عن المسبب ونسيانه له، ومبدأ ذلك هيجان الشهوة عن استيلاء ظلمة الشك على القلب، فيفزع حينئذ إلى الأسباب التي يتوصل بها إلى بغيته إذ لا يرى غيرها، وطهارته منه بضده، وهو نور التوحيد الذي يقذفه الحق في قلبه، فتطمئن بذلك نفسه وتسكن عن الشر والطيش الذي أصابها، وكلما قوي نور التوحيد في قلبه كان خلاصه من الشرك أكثر (قبل حلول رمسي) أي قברי إذ ليس بعده تطهير إلا بالنار (بك أستنصر) أي أطلب النصرة على نفسي وشيطاني وهواي (فانصرني) عليها (وعليك أتوكل) في تحصيل مطالبي (فلا تكلني) إلى غيرك، وإن كنت لست صادقاً في توكلني (وإياك أسأل فلا تخيبيني) وإن كنت أهلاً للخيبة (وفي فضلك أرغب فلا تحرمني) وإن كنت أهلاً للحرمان، أي أرغب في فضلك لا في فضل غيرك وقلنا إن كنت الخ جواب عمال. يقال إن من توكل على الله وحده كفاه، فلا حاجة لقوله فلا تكلني ومن سأله وحده لم يخيه، ومن رغب في فضله وحده لم يحرمه، فلا حاجة لقوله: فلا تخيبيني ولا تحرمني.

(ولجنبك) أي ذاتك والإضافة للبيان (أنتسب) لا لغيرك (فلا تبعني) عن بابك (وبيابك أقف) بالسؤال وفيه تشبيه المولى بملك عظيم يقف الطالبون ببابه (فلا تطردني) عنه (إلهي تقدس) أي تنزه (رضاك) وهو الإحسان أو إرادته (عن أن تكون له علة) ناشئة (منك) وإلا لكنت محتاجاً إلى تلك العلة لتكتمل بها (فكيف تكون له علة مني) كأعمالي وأحوالي

قال أبو بكر الواسطي رضي الله عنه: الرضا والسخط نعتان من نعوت الحق يجريان على الأبد بما جريا في الأزل يظهر أن الرسمين على المقبولين والمطرودين فقد بانت شواهد المقبولين بضيائها عليهم كما بانت شواهد المطرودين بظلامها عليهم، فأنت تنفع من ذلك الألوان المصفرة والأكام المقصرة والأقدام المتنفخة. (أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنياً عني) الكلام في الغنى كالكلام في الرضا وكأن المؤلف رحمه الله، قصد في مناجاته بهذه الكلمات الاسترضاء والاستعطاف فطلب المسامحة والتجاوز عن أعماله المدخولة وأحواله المعلولة وذلك من أحسن المقاصد للداعي. (إلهي إن القضاء والقدر غلبي وإن الهوى بوثائق الشهوة أسرني فكن أنت النصير لي حتى تنصروني وتنصر بي وأغنتني بفضلك حتى أستغني بك عن طلبي) هذا اعتذار واعتراف والله تعالى أكرم من أن يرد عذر من اعتذر إليه أو يخيب أمل من اعترف بذنبه وأقر به لديه يقال: إن العبد يتهل إلى الله تعالى في الاعتذار والحق سبحانه وتعالى يقول له: عبدي لو لم أقبل عذرك لما وقفتك للاعتذار. وقال السكتاني رضي الله عنه: لم يفتح الله تعالى لسان المؤمن بالمعذرة إلا لفتح باب المغفرة فلا جرم لما وثق بذلك وقوي رجاءه فيه طلب منه النصرة له على أعدائه ولم يقتصر على ذلك بل أضاف إليه طلب النصرة به لتكون تلك النصرة بسببه وعلى يديه كما قال أبو الحسن رضي الله عنه: واجعلنا سبب الغنى لأولياك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك. ثم لم يقق بذلك حتى طلب منه أن يغنيه بما يستغني به عن الطلب منه وهو ما يؤتبه من فضله العظيم وكرمه الجسيم. وهذه هي غاية السعادة كما قال سيدي أبو الحسن رضي الله عنه: والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك. (أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أولياك حتى عرفوك ووجدوك وأنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا إلى غيرك أنت المؤنس لهم حيث أوحشتهم العوالم) سبب إيحاش العوالم لهم ما هي عليه من الفاقة والافتقار والحاجة والاضطرار فكل واحد منها جالب لنفسه طالب لحظه من كمال نقصه ووفاء بخسه والله تعالى غني حميد عزيز مجيد وهو مع ذلك، لطيف بعباده عطوف عليهم متودد إليهم رؤوف بهم. فلما شاهدوا هذا كله مشاهدة يقين ومعينة بإشهاد إياهم، لم يتمالكوا أن أحبوه وأووا إليه، وقصروا همهم عليه، وجعلوه معتمداً أنسهم، واستغنوا به عن أبناء جنسهم، فحصلوا إذ ذاك على غاية النعيم وفازوا بالحظ العظيم.

قال ذو النون المصري رضي الله عنه: بينما أنا أسير في بعض البوادي، إذا لقيتني امرأة فقالت لي: مَنْ أنت؟ فقلت: رجل غريب. فقالت: وهل توجد مع الله أحزان الغربة؟

وكتب مطرف بن عبد الله بن الشيخير إلى عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما وليكن أنسك بالله وانقطاعك

فرضاً المولى لا يتوقف على سبب ولا علة، بل رضاه وسخطه، هما سبب لأعمال العاملين حسنهما وسيئهما رضي عن قوم، فاستعملهم في خدمته وسخط على قوم فشغلهم بما يبعد عن حضرته (أنت الغني بذاتك عن أن يصل إليك النفع منك فكيف لا تكون غنياً عني) هذا كالتعليل لما قبله، وقصد المصنف بهذه المناجاة الاسترضاء، والاستعطاف وطلب المسامحة والتجاوز عن أعماله المدخولة وأحواله المعلولة (إلهي إن القضاء) وهو إرادة الله مع التعلق (والقدر) وهو إيجاد الله الأشياء على قدر معلوم ومقدار معين (غلبي) فكلما أعزم على طاعة أو ترك معصية لا يتيسر لي ذلك (وإن الهوى) أي ميل النفس إلى مرادها ومشتبهاتها (بوثائق الشهوة) أي بالشهوة الشبيهة بالوثائق أي القيود (أسرني) أي قيدني (فكن أنت النصير لي حتى تنصروني) على أعدائي أي النفس وجنودها (وتنصر بي) أي تنصر أحبابي وأصحابي على أعدائهم بسببي. قال الشاذلي قدس الله سره: واجعلنا سبب الغنى لأولياك وبرزخاً بينهم وبين أعدائك (وأغنتي بفضلك) أي شهودك (حتى أستغني بك) أي بشهودك (عن طلبي) منك، لأن من كان مشاهداً للحق حاضراً معه يستحي أن يطلب منه شيئاً لرؤيته أنه مطلع على حاله لا يخفى عليه شيء منها، ومن كان كذلك لا معنى للطلب منه. قال الشاذلي قدس الله سره: والسعيد حقاً من أغنيته عن السؤال منك (أنت الذي أشرقت الأنوار) أي المعارف والأسرار (في قلوب أولياك حتى عرفوك ووجدوك وأنت الذي أزلت الأغيار) أي المكونات والتعلق بها (من قلوب أحبابك حتى لم يحبوا سواك ولم يلجؤوا إلى غيرك) وهم أولياؤك وهذا من عطف السبب على المسبب، لأن زوال الأغيار سبب في شروق الأنوار (أنت المؤنس لهم) أي المدخل للسرور على قلوبهم بتجليك (حيث أوحشتهم العوالم) التي كانوا يألفونها وتعلق قلوبهم بها من أصحاب وأولاد وأموال وغير ذلك، فإن من حصل له أدنى شيء من شهود الحق وتودده لم يستوحش لشيء من ذلك، بل يغيب عنه ولم يستأنس بشيء

إليه، فإن الله عبادة استأنسوا بالله فكانوا في وحدتهم أشد استئناساً من الناس في كثرتهم وأوحش ما يكون الناس آنس ما يكونون وأنس ما يكون الناس أوحش ما يكونون. (وأنت الذي هديتهم حتى استبانتم لهم المعالم) لما تولى الله تعالى هدايتهم إلى طريق التوحيد والمعرفة أبان لهم عزمات ذلك ودلائله. فعند نظرهم في تلك العلامات والأدلة انشرفت صدورهم بأنوار الإيمان واليقين فلم يتداخلهم شك ولم يخالجهم ريب. والعالم جمع معلم كأنه رحمه الله تعالى، عرض في هذه الكلمات بالمطلب الذي بحصوله له يستغني عن الطلب وهو إشراق الأنوار في قلبه وإزالة الأغيار عن سره وإيناسه له وهدايته إياه وهذه الأربعة مطالب متضمنة لأسنى الرغائب. (ماذا وجد من فقدك وما الذي فقد من وجدك) قد تقدم غير ما مرة أن ما سوى الله تعالى عدم وظلمة وأن الوجود الحق والنور المتحقق إنما هو الله عز وجل، فإذا كان الأمر على هذا صح ما قاله المؤلف رحمه الله تعالى هاهنا، وكان حقاً لا مرية فيه. قال أبو علي الروذباري رضي الله عنه: سألتني أبو بكر الدقاق رضي الله عنه فقال لي: يا أبا علي لم ترك الفقراء أخذ البلغة في وقت الحاجة؟ فقلت: لأنهم يستغنون بالمعطي عن العطاء. فقال: نعم. ولكن وقع لي شيء آخر فقلت: هات أفندي ما وقع لك. فقال: لأنهم قوم لا ينفعهم الوجود إذ الله فاقتهم ولا يضرهم الفاقة إذ الله وجودهم.

وكان أبو حمزة البغدادي رضي الله عنه يقول في مناجاته: اللهم إنك تعلم أنني من أفقر خلقك إليك، فإن كنت تعلم أن فقري إليك بمعنى هو غيرك فلا تسد فقري. (لقد خاب من رضي دونك بدلاً ولقد خسر من بغي عنك متحولاً) هذا بين وهو مبني على ما تقدم الآن من الكلام رُئي الشبلي رضي الله عنه في المنام بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ فقال لم يطالبني بالبراهين على الدعاوى إلا على شيء واحد قلت: يوماً إلا خسارة أعظم من خسارة الجنة ودخول النار. فقال: وأي خسارة أعظم من خسران لقائي. وفي معناه أنشدوا:

سَهَرُ الْعُيُونِ لِيَغَيِّرَ وَجْهَكَ بَاطِلٌ
وَبُكَاءُهُنَّ لِيَغَيِّرَ فَقْدَكَ ضَائِعٌ

وقال بعضهم: كان عندنا رجل مكث عندنا ثلاث عشرة سنة يصلي كل يوم ليلة ألف ركعة حتى أقعد من رجله فإذا صلى العصر احتبى واستقبل القبلة ثم قال: عجبت للخلقة كيف أرادت بك بدلاً بل عجبت للخلقة كيف استأنست بسواك ثم يسكت إلى المغرب. (إلهي كيف يرجي سواك وأنت ما قطعت الإحسان وكيف يطلب من غيرك وأنت ما بدلت عادة الامتنان) هذا تعجب ممن كان على هذا الوصف وهو أعجب من كل عجيب والمعنى في ذلك بين. (يا مَنْ أذاق أحباءه حلاوة مؤانسته فقاموا بين يديه متملقين) التملق هو التلطف في التودد وترتبه على ذوقهم لحلاوة مؤانسته بين. (ويا من ألبس أوليائه ملابس هيبته فقاموا بعزته مستعزين) استعزاهم بعزته هو رفع همهم عن

منه بل ينفر عنه بقلبه (وأنت الذي هديتهم) بنور منك (حتى استبانتم) أي ظهرت (لهم المعالم) أي طرق الحق التي سلكوها، فإن ظهور ذلك لا يكون إلا بهداية منك (ماذا وجد من فقدك) أي فقد شهودك، ولم يشهد إلا ذوات المكونات، وهذا كناية عن كونه لم يجد إلا شيئاً حقيراً (وما الذي فقد من وجدك) أي لم يفقد شيئاً، بل حصل على غاية المقصود حيث كنت سمعه وبصره وجميع قواه (لقد خاب من رضي دونك بدلاً) كالشهوات واللذات الدنيوية والأخروية، فقد رُئي الشبلي في المنام بعد وفاته فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: لم يطالبني بالبراهين على الدعاوى إلا على شيء واحد، قلت يوماً لا خسارة أعظم من خسران الجنة ودخول النار، وأي خسارة أعظم من خسران لقائي (ولقد خسر من بغي عنك متحولاً) أي طلب التحول عن حضرتك إلى التعلق بغيرك كالكرامات والمكاشفات، فقد تقدم أن هذا شبيه بمن طلب منه الملك أن يكون جلسه، فلم يرض إلا بسياسة الدواب (إلهي كيف يرجي سواك) أي يتعلق القلب بالطلب منه (وأنت ما قطعت الإحسان) بل إحسانك دائم مستمر (وكيف يطلب من غيرك) أي يتوجه إليه بالطلب (وأنت ما بدلت عادة الامتنان) أي عادة هي الامتنان، أي الإحسان (يا مَنْ أذاق أحبابه حلاوة مؤانسته) المؤانسة سرور القلب بشهود جمال المحبوب شبه بشيء له حلاوة، وهي تخييل والإذابة ترشيح (فقاموا بين يديه متملقين) التملق هو التلطف في التودد كأن يقول الإنسان حفظك الله سترك الله، وهو هنا كناية على الطلب من المولى بذلة وانكسار، وترتبه على ذوقهم لحلاوة مؤانسته بين (ويا من ألبس أوليائه ملابس هيبته) أي ملابس هي هيبته أو هيبته الشبيهة بالملابس الحسية، والمراد بالهيبته الجلالة والعظمة التي كساها الله لأوليائه، فكل من رآهم حصل له رعب منهم كأنهم أسود (فقاموا بعزته مستعزين) أي قاموا بين يديه مستعزين بعزته بأن رفعوا همهم عن تعلقها بالأغيار تيهاً وتكبراً عليها وثقة منهم به، وذلك لما ألبسهم من ملابس هيبته

تعلقها بغير الله تعالى تيهاً وتكبيراً عليها وثقةً منهم به وذلك لما ألبسهم من ملابس هيئته حتى لم يهابوا معه غيره ولم تتأله قلوبهم إلى سواه ولذلك قالوا: المعرفة حق الأقدار سوى قدره ومحو الأذكار سوى ذكره. قال بعض المشايخ: إذ عظم الرب في القلب صغر الخلق في العين. وقيل في معنى قوله تعالى: ﴿تُعَزُّ مَنْ تَشَاءُ﴾ [آل عمران: ٢٦] قال: بأن يكون لك بك معك بين يديك. (أنت الذاكر من قبل الذاكرين وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين وأنت الجواد بالعطاء من قبل طلب الطالبين. وأنت الوهاب ثم أنت لما وهبتنا من المستقرضين) الحق تعالى له الأولية فيما ذكر كما ذكر. قال أبو يزيد رضي الله عنه: غلطت في ابتداء أمري في أربعة: أشياء توهمت أنني أذكره وأعرفه وأحبه وأطلبه. فلما انتهيت رأيت ذكره سبق ذكرني ومعرفته تقدمت معرفتي ومحبة أقدم من محبتي، وطلبه لي أول حتى طلبته، فإذا كانت له الأولية في ذلك لم يبق للعبد وسيلة يتوسل بها سوى فضله وكرمه. ومما يوافق ما ذكره المؤلف ما حكى عن الجنيد رضي الله عنه، أنه كان يقول في مناجاته: يا ذاكر الذاكرين بما به ذكره وبما بادئ العارفين بما به عرفه، وبما موفق العابدين لصالح ما عملوه من ذا الذي يشفع عندك إلا بإذنك من ذا الذي يذكرك إلا بفضلك واستقراض الرب من عبده ما وهبه له غاية في ترفيعه لقدره وإبانتة لشرفه ووعدته مع ذلك جزيل الثواب عليه نهاية في إكرامه له وتفضله عليه.

قال بعضهم: ملكك ثم اشتري منك ما ملكك ليثبت لك معه نسبة ثم استقرض منك ما اشتراه ثم وعدك عليه من العوض أضعافاً بين فيه أن نعمه وعطاياه بعيدتان أن يكونا مشوبتين بالعلل. (إلهي اطلبني برحمتك حتى أصل إليك واجذبني بمنتك حتى أقبل عليك) لا سبيل للعبد إلى وصوله إلى الله تعالى إلا برحمته فلذلك طلب منه أن يطلبه بها ولا يتأتى له الإقبال عليه إلا بمنتته فلذلك طلب منه أن يجذبه إليه بها وذلك لتحقيق الأولية، التي ذكرناها من قبل. (إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك كما أن خوفي لا يزيلني وإن أطعته) الخوف والرجاء حالان يتعاقبان على قلب العبد واعتدالهما واستواءهما هو المطلوب سواء كان العبد في طاعة أو في معصية، وقد مثلوا ذلك بكفتي الميزان وجناحي الطائر، وهذا من أعلى مشاهدة العارفين والأولياء وذلك لأن منشأهما عندهم إنما هو شهود الصفات المخوفة والمرجوة. وصفات الله تعالى لا تفاوت فيها، فكذلك مشاهدتها لا تفاوت فيها فإن وقع فيها تفاوت، كانت مشاهدة ناقصة وأحوالاً معلولة، فلذلك يتصور وجود كمال الخوف مع عمل العبد بالطاعة وغلبة الرجاء مع ارتكابه للمعصية كما وصف به المؤلف نفسه.

قال يحيى بن معاذ رضي الله عنه: يكاد رجائي لك مع الذنوب يغلب رجائي لك مع الأعمال لأنني أجدني أعتمد في الأعمال على الإخلاص وكيف أحررها وأنا بالآفة معروف وأجدني في الذنوب أعتمد على عفوك وكيف لا تغفرها وأنت بالجود موصوف وقد تقدم من كلام المؤلف رحمه الله: من علامة الاعتماد على العمل نقصان الرجاء عند وجود الزلل.

حتى لم يهابوا معه غيره، ولم تتأله قلوبهم إلى سواه (أنت الذاكر من قبل الذاكرين) أي أنت الذي ذكرتهم بالإحسان إليهم في الأزل بأن تعلق إرادتك بوجودهم فيما لا يزال، فهذا ذكره لعباده قبل ذكرهم له، ويحتمل أن يراد بذكره لهم توقيفه لهم لذكره إذ لا لولاه ما ذكره وقوله: (وأنت البادئ بالإحسان من قبل توجه العابدين) يرجع لما قبله وكذا قوله: (وأنت الجواد) أي المحسن بالعطاء (من قبل طلب الطالبين وأنت الوهاب) أي كثير الهبة أي الإعطاء للعطايا كالأعمال الصالحة والأحوال السنية (ثم أنت لما وهبتنا) أي الشيء الذي وهبته لنا (من المستقرضين) كأنك قلت: أقرضوني هنا أعطكم بدله في الدار الآخرة. قال تعالى: ﴿مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا﴾ [البقرة: ٢٤٥، الحديد: ١١] واستقراضه تعالى من عبده ما وهبه له غاية في تطفه به، وإعلانه لقدره وفيه إشارة إلى أن إحسانه تعالى وإعطاءه ليس مشوباً بالعلل (إلهي اطلبني) إلى القرب منك (برحمتك) أي إحسانك (حتى أصل إليك) فإنه لا سبيل إلى الوصول إليك إلا برحمتك لا بأعمال المدخولة، والطلب إن كان من الأعلى كالسلطان لم يحصل في الوصول مشقة، بخلاف ما إذا كان من الأدنى (واجذبني بمنتك) أي إحسانك فلا يصير لي قدرة على الامتناع (حتى أقبل عليك) وهو بمعنى ما قبله (إلهي إن رجائي لا ينقطع عنك وإن عصيتك) لمعرفتي أنك المبدئ بالإحسان، ومن هو كذلك يرجى خيره ولو مع المعصية (كما أن خوفي لا يزيلني) أي لا يفارقي (وإن أطعته) لعلمي بأنك الفعال لما تريد، فالطاعة لا تقتضي رفع سخطك وزوال عقابك

ومن دعاء سيدي أبي العباس رضي الله عنه: إلهي معصيتك نادتنني بالطاعة وطاعتك نادتنني بالمعصية ففي أيهما أخافك وفي أيهما أرجوك، إن قلت بالمعصية قابلتنني بفضلك فلم تدع لي خوفاً، وإن قلت بالطاعة، قابلتنني بعدلك فلم تدع لي رجاء. فليت شعري كيف أرى إحساني مع إحسانك أم كيف أجهل فضلك مع عصيانك؟ ومن كلامه أيضاً رضي الله عنه: العامة: إذا خوفوا خافوا وإذا رجوا رجوا والخاصة: متى خوفوا رجوا ومتى رجوا خافوا. قال في (لطائف المنن): ومعنى كلام الشيخ هذا أن العامة واقفون مع ظواهر الأمر فمتى خوفوا خافوا إذ ليس لهم نفوذ إلى ما وراء العبارة بنور الفهم كما لأهل الله وأهل الله إذا خوفوا رجوا عالمين أن من وراء خوفهم وما به خوفوا أوصاف المرجو الذي لا ينبغي أن يقنط من رحمته ولا أن ييأس من منته فاحتالوا على أوصاف كرمه علماً منهم أنه ما خوفهم إلا ليجمعهم عليه وليردهم بذلك إليه وإذا رجوا يخافون غيب مشيئته الذي هو من وراء رجائهم وخافوا أن يكون ما أظهر من الرجاء اختباراً لعقولهم هل تقف مع ظاهر الرجاء أو تنفذ إلى خوف ما بطن في مشيئته؟ فلذلك أثار الرجاء خوفهم. (إلهي قد دفعتني العوالم إليك) إنما دفعته العوالم إليه لما تضمنته من السمات الموحشة كما تقدم، ولقد أحسن من قال: لا وحشة مع الله ولا راحة مع غير الله وفي هذا المعنى أشدوا:

يَا قُرَّةَ الْعَيْنِ سَلْ عَيْنِي هَلْ اكْتَحَلْتُ بِمَنْظَرٍ حَسَنِ مُذْ غَبَّتْ عَنْ عَيْنِي

(وقد أوقفني علمي بكرمك عليك) إذ الكريم لا تتخطاه آمال المؤمنين ولا يتوجه نحو سواه طلب الطالبين. (إلهي كيف أخيب وأنت أُملي أم كيف أهان وعليك متكلي) لما تعلق بالله تعالى وتوكل عليه استبعد أن يخيب أمله أو يناله هوان يؤده تحمله. (إلهي كيف أستعز وأنت في الذلة أركزني أم كيف لا أستعز وإليك نسبتي أم كيف لا أفنقر وأنت الذي في الفقر أقممني أم كيف أفنقر وأنت الذي بجودك أغنييني) تلونه في هذه الأوصاف المتضادة لما يغلب عليه من مشاهدة ما يوجبها والذلة المثبتة هنا هي ذلة الخليفة والعبودية والنسبة التي أشار إليها هي سر الخصوصية والافتقار بمعنى الذلة والاستغناء بمعنى العزة. قال بعضهم: رأيت ذل كل، ذي ذل فزاد ذلي على ذلهم ونظرت في عز كل ذي عز فزاد عزي على عزهم. وقال الشبلي رضي الله عنه: لقد ذلت حتى عز في ذلي كل ذي ذل وعززت حتى ما تعزز أحد إلا بي وبمن به تعززت. (أنت الذي لا إله غيرك تعرفت لكل شيء فما جهلك

خصوصاً، وهي مدخولة معلولة ومنشأ اعتدال الخوف، والرجاء عند العارفين شهود الصفات المخوفة والمرجوة، فكما أن صفاته تعالى لا تفاوت فيها، كذلك شهودها لا تفاوت فيه، فإن وقع فيه تفاوت كان شهوداً ناقصاً، فلذا يتصور عندهم كمال الخوف مع العمل بالطاعة وغلبة الرجاء مع ارتكاب المعصية كما وصف به المصنف نفسه (إلهي قد دفعتني العوالم إليك) وذلك أي إذا توجهت إلى أحد ليعطيني أو ينصرنني يقول لي: لا معطي إلا الله ولا ناصر إلا هو، ويحتمل أن يراد بالعوالم جميع ما عدا الله، فإذا ظهرت لي كرامة وكشف لي عن شيء من الكون، وأردت أن أقف عنده تقول لي حقيقته لا تعلق بي، بل تعلق بمولاك وكذا إن خاطبني الجمادات، وأردت أن أقف عند ذلك تقول لي حقيقته لا تعلق بي، بل تعلق بمولاك، فكل شيء يدفعني إليك (وقد أوقفني علمي بكرمك عليك) أي على بابك، فالحامل على وقوفي ببابك علمي بكرمك، والكريم لا تتخطاه آمال المؤمنين، ولا يتوجه نحو سواه طلب الطالبين (إلهي كيف أخيب) أي يحصل لي خيبة وعدم ظفر بالطلوب (وأنت أُملي) أي الذي أملت العطاء منه لأن عادتكم الإحسان (أم كيف أهان) أي يحصل لي هوان وذل (وعليك متكلي) أي اتكالي واعتمادي (إلهي كيف أستعز) أي يحصل لي عز في نفسي (وأنت في الذلة أركزني) أي أقممني في الذلة وجعلتها مركزاً ومكاناً لي لا أفارقها (أم كيف لا أستعز) أي يحصل لي عز بك (وإليك نسبتي) أي وقد نسبتي إليك نسبة خاصة بإفاضة الأنوار على ظاهري وباطني حتى صار كل من رأيي يقول: هذا ولي الله فأنا ذليل من وجه عزيز من آخر (أم كيف لا أفنقر وأنت الذي في الفقر أقممني) فهو صفة لازمة لي، ومن لازمه الذلة فيرجع لما قبله (أم كيف أفنقر وأنت الذي بوجودك) أي بشهودك وفي بعض النسخ بجودك، أي إحسانك إلي بالشهود فيرجع لما قبله (أغنييني) حتى حصل لي عز بك، فالافتقار يرجع للذلة والاستغناء للعزة، وتلونه في هذه الأوصاف المتضادة بحسب الظاهر لما يغلب عليه من مشاهدة ما يوجبها، والذلة المثبتة هنا هي ذلة الخليفة والعبودية، والنسبة التي أشار إليها هي سر الخصوصية كما تقرر (أنت الذي لا إله غيرك) يعبد أو يستند إليه في شيء (تعرفت لكل شيء) أي جعلت نفسك معروفاً لكل شيء بما أودعته فيه من النور الذي عرفك به (فما جهلك شيء) بل صار كل شيء يعرفك (وأنت الذي تعرفت إلي في

شيء وأنت الذي تعرفت إليّ في كل شيء فأريتك ظاهراً في كل شيء فأنت الظاهر لكل شيء) هذا كله قد تقدم معناه ولفظه في كلام المؤلف على غاية الكمال والتمام والحاصل منه أن الظهور التام لله تعالى بكل اعتبار ثم أنه عبر هنا عن ذلك بعبارة لم يذكرها فيما تقدم وهو قوله: (يا من استوى برحمانيته على عرشه فصار العرش غيباً في رحمانيته كما صارت العوالم غيباً في عرشه) كأنه أشار بهذا إلى معنى قوله تعالى: ﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ [طه: ٥] وقوله تعالى: ﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ [الأعراف: ٥٤] وغيرها. الرحمن ورحمانيته الله تعالى كونه رحماناً، والرحمن اسم الله تعالى يقتضي وجود كل موجود وهو مشتق من الرحمة. والرحمة هاهنا هي الرحمة العامة التي وسعت كل شيء كما وسع علمه كل شيء في قوله تعالى مخبراً عن حملة العرش ﴿إِذْ قَالُوا رَبَّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءٍ رَحْمَةً وَعِلْماً﴾ [غافر: ٧] ولذلك دخلت تحت مقتضى اسمه الرحمن جميع أسمائه تعالى الإيجابية ويفهم من معنى الاستواء القهر والغلبة ومقتضاهما في حق الله تعالى أن لا يكون لغيره وجود مع وجوده ولا ظهور مع ظهوره، فلا جرم لما كان الحق تعالى مستوياً برحمانيته على عرشه الذي العوالم كلها في طيه كان العرش غيباً في الرحمانية. والعوالم غيب في العرش لأنها في طيه فلا ظهور إذاً للعرش ولا للعوالم، وإنما الظهور التام لله عز وجل. (محقت الآثار بالآثار) كما بين العوالم والعرش. (ومحوت الأغيار بمحيطات أفلاك الأنوار) كما بين العرش والرحمانية ومحيطات أفلاك الأنوار هي أسماء الله الحسنى والله تعالى أعلم. (يا من احتجب في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار). عزة الله تعالى اقتضت كون كل ما سواه محجوباً عن رؤيته لله عز وجل فإن العزيز معناه المنيع الذي لا يوصل إليه يقال: حصن عزيز إذا تعذر الوصول إليه. وقيل: العزيز الذي لا يرتقى إليه وهُم طمعاً في تقديره ولا يسمو إلى صمديته فهم قصدوا إلى تصويره. وقيل: العزيز مَنْ ضَلَّتْ العقول في بحار تعظيمه وحارت الأبواب دون إدراك نعته وكلت الألسن عن استيفاء مدح جلاله ووصف جماله. قال رسول الله ﷺ: «لَا أُحْصِي ثَنَاءَ عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَثْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ». وذكر السرادقات مضافة إلى عزه واحتجابه فيها مجاز حسن. (يا من تجلى بكمال بهائه فتحققت عظمته الأسرار) كمال بهائه محاسن صفاته وأسمائه بظهور ذلك وتجليه بها تحققت عظمته أسرار العارفين. (كيف تخفى وأنت الظاهر أم كيف تغيب وأنت الرقيب الحاضر والله الموفق وبه نستعين) هذا كله بين لا إشكال فيه والحمد لله وقد تقدم معناه غير ما مرة من كلام المؤلف رحمه الله.

كل شيء) بأن أودعت في نوراً (فأريتك ظاهراً في كل شيء) بسبب ذلك النور (فأنت الظاهر لكل شيء) مفرع على ما قبله (يا من استوى) أي استولى (برحمانيته) أي برحمته (على عرشه) فصار العرش تحت حكمه وقهره كاستيلاء السلطان بجنوده على أهل بلد، فشبّه المولى بسلطان ورحمته بالجنود وعرشه بأهل القرية (فصار العرش غيباً) أي غائباً ليس له وجود (في رحمانيته) أي بالنسبة لرحمته (كما صارت العوالم) أي السموات والأرضون وما فيهما (غيباً) أي غائبة (في عرشه) أي ليس لها وجود بالنسبة له، ثم بين ذلك بقوله: (محقت) يا الله (الآثار) وهي السموات والأرضون وما فيهن (بالآثار) وهو العرش لأنه أثر الرحمة والعوالم بالنسبة له كلا شيء (ومحوت الأغيار) وهو العرش (بمحيطات أفلاك الأنوار) أي بالأنوار الشبيهة بالأفلاك المحيطة بالعرش، وهي تلك الرحمة.

والحاصل أن رحمته تعالى أي إحسانه هو الذي اقتضى وجود العوالم كلها من عرشها لفرشها، ولولا إحسانه لها بالوجود ما وجدت، فالمراد بالرحمة الرحمة العامة التي وسعت كل شيء (يا من احتجب) أي امتنع (في سرادقات عزه عن أن تدركه الأبصار) أي في عزه الشبيه بالسرادقات جمع سرادق بمعنى الخيمة التي تنصب على صحن الدار، فالسرادقات الخيام وهو من إضافة المشبه به للمشبه، فكما أن الخيمة تمنع من رؤية ما بعدها كذلك عز الله أي قوته العظيمة يمنع عن رؤيته بالأبصار، ثم إن أريد رؤية الإحاطة فهي ممتنعة في الدنيا والآخرة. وإن أريد مطلقاً فهي ممتنعة في الدنيا واقعة في الآخرة للمؤمنين، فعزه تعالى اقتضى حجب ما سواه عن رؤيته، فإن العزيز معناه المنيع الذي لا يوصل إليه يقال: حصن عزيز إذا تعذر الوصول إليه، وقيل: العزيز الذي لا يرتقي إليه. وقيل: العزيز الذي ضلت العقول في عظمته وحارت الأبواب عن إدراك نعته وكلت الألسن عن استيفاء مدحته (يا من تجلى) على قلوب العارفين (بكمال بهائه) أي بمحاسن صفاته أي بصفة جلاله وجماله (فحققت عظمته) أي كونه عظيماً عظماً لا نهاية له (الأسرار) أي بواطن القلوب (كيف تخفى وأنت الظاهر) بذاتك أي في جميع الأشياء كما يقوله أهل الشهود، أو بظهور أفعالك وتصرفاتك في العالم كما يقول

قال مؤلف هذا الكتاب: وقد نجز بحمد الله ما أردناه، وبلغنا الغرض الذي قصدناه، ولا حول لنا في ذلك ولا قوة إلا بالله، وبذلك تبين ما عندي من مسائل الكتاب، والله تعالى الهادي إلى الصواب. وقد تقدم في أول هذا التنبيه أنني لم أقصد فيه إلا هذا المعنى، ولم نلتزم كون ما ذكرناه فيه صحيح المبني حتى نحتاج إلى نصب الأدلة والبراهين على ما ادعيته فيه وإنما سقنا ذلك على سبيل حكاية مذهب من المذاهب وللمحكى له ذلك أن يصححه أو يبطله، إن أحب، وما وقع فيه من توخي استدلال على مطلب من المطالب فأنا في ذلك متبرع، فإن صح ذلك الدليل، فهو المطلوب، وإن بطل، لم يلزم من بطلانه بطلان المدلول وبقي المذهب قابلاً للتصحيح أو الإبطال من غير أن تتوجه على مطالبة بذلك. والذي حملني على سلوك هذا السبيل، ما فيه من وجدان السلامة لي من الخطر الذي يتعرض له كل مَنْ يتكلم على طريق التصوف ممن لا تحقق له فيه ويدعي صحة ما ينظره بعقله وفهمه وينسب ذلك إلى القوم، ولعل شيئاً من ذلك لا يصح عنهم، فيكون بذلك مفترياً كذاباً عليهم، ثم فيه من سوء الأدب معهم والتقدم بين أيديهم ما لا يقوم له شيء. وعند ذلك يكون الخرس والبُكم وذهاب الحس والحركة أولى به وأحمد عاقبة له لتخلصه بذلك من شر لسانه وبنايه. ثم إن ما قصدناه من ذلك لا يمنع من حصول الفائدة لمن أراد الله تعالى بها ووفقه لها، فعلى العبد أن يعمل على خلاص نفسه ولا يلزمه اتباع مرضاة غيره. فقد قيل: رضا الناس غاية لا تُدرَك، ونحن نرغب إلى من وقع بين يديه هذا التأليف وظهر له فيه خطأ أو تحريف، أن يصلح منه ما ألفاه مختلاً، وأن ينتهج من الاعتذار عنه الطريقة المثلى. وإن ظهر له أن يضع في ذلك تأليفاً يتضمن تنبيهاً وتعريفاً، فذلك من المذهب الذي يُرتَضَى، ومما لم يزل من شأن من قد مضى، ونحن نستغفر الله تعالى مما يعلمه منا من التعدي والجراءة فيما تعرضنا له من بيان كلام الأولياء والراسخين من العلماء وتقرير عباراتهم وإشاراتهم من غير اطلاع منا على كنهها ولا بصيرة فيها، ونستغفره أيضاً مما أقدمنا عليه من إظهار ما ستروه وإعلان ما أسروه، ونستغفره أيضاً مما وقع منا فيه من ذكر أحوال الأولياء رضي الله عنهم، ومقاماتهم وتحريضنا على سلوك طريقهم المستقيم مع إفلاسنا من جميع ذلك وعدم احتظاننا به ونسأله مع ذلك، أن لا يؤاخذنا بما انطوت عليه ضمائرنا وأكنته سرائرها من أنواع القبائح والمعائب التي يعلمها منا ولا نعلمها أو نعلمها ولا تسمح نفوسنا بالتنقي منها والتنزّه عنها اغتراراً منا بحلمه واستهانة بنظره وعلمه ونرغب إليه جُلّ وعلا، أن يَمُنَّ علينا بتوبة تمحو عنا كل حُوبَةٍ حتى تنقلب أعداؤنا عنا خائبين خاسئين داخرين صاغرين لم ينالوا من تحقق إرادتهم فينا مطلباً، ولم يبلغوا من عدم إسعافه إيانا بما طلبناه منه مأرباً، وأن يشمل في ذلك معنا كل من أمن على هذا الدعاء ممن سمعه وممن دعا لنا بمثله من إخواننا المسلمين، وتوسل إليه في بلوغ الأمل والوصول إلى المبتغى الأجل بما انصرفنا به عن كل جحود وكفور، وأخرجنا على يديه من الظلمات إلى النور سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وحبيب رب العالمين، وصلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين، وأصحابه البررة الأكرمين، وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلّم تسليمًا كثيراً، والحمد لله رب العالمين.

غيرهم (أم كيف تغيب وأنت الرقيب) أي المراقب لنا في حركاتنا وسكناتنا (الحاضر) الذي ليس بغائب، لأنه لا يلزم من المراقبة الحضور، إذ قد تحصل الإحاطة بأفعال الغير وأحواله بالمكاتبة والمراسلة، وهذا آخر ما تيسر رقمه على هذا الكتاب المبارك على وجه لطيف جعله الله خالصاً لوجهه الكريم بمنه وكرمه أمين.

تم ذلك الشرح يوم السبت المبارك لثلاث عشرة ليلة خلت من شهر شوال من شهور سنة أربع بعد المائتين والألف من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسلام على يد أفقر العباد إلى الله عبد الله الشرقاوي الخلوتي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

الفهرس

الجزء الثاني

من

شرح الحكم

الفهرس

- بيان أن لا دليل على الله غيره وكذلك الأولياء لا
دليل عليهم غيره ١١٧
- بيان أن الاطلاع على أسرار العباد فتنة إذا لم يرزق
معه الرحمة ١١٧
- بيان أن الاطلاع على أسرار العباد فتنة إذا لم يرزق
معه الرحمة ١١٨
- بيان أن حظ النفس في الطاعات خفي ومداواة
الخفي صعب ٥
- بيان أن مداخل الرياء تخفى حتى تكون بحيث لا
يراه الناس ١١٩
- بيان أن حب الإنسان أن لا يعلم الناس خصوصيته
دليل على عدم الصدق ١٢١
- بيان ما به صدق العبودية ١٢٣
- بيان هل الأفضل الدعاء أم السكوت ١٢٦
- بيان طريقة أهل التكليف وأهل التعريف ١٣١
- بيان أن القلب إذا صفا وبرز منه كلام كان مؤثراً ١٣٢
- بيان أن من تكلم لله فهمت عباراته ومن تكلم لحظ
نفسه كانت أنوار حقائقه مكسوفة ١٣٤
- بيان أن الحكمة والمواظب أقوات للقلوب وتختلف
باختلاف الاستعداد كاختلاف أقوات الأجساد ١٣٥
- بيان الشروط التي تلزم المتجربين وأهل
الأسباب في الإستزاق ١٣٦
- بيان أن السالك إذا أراد أن يقف قبل المقصود
تناديه السنة الحقيقة أن المطلوب أمامك ١٣٧
- بيان أن المطالب لها أربعة وجوه كلها عند أرباب
المعارف لا تليق ١٣٨
- بيان أن دار الدنيا لا تخلو من الأكدار إذ هي
من صفتها والوصف لا يتخلى عن الموصوف ١٣٩
- بيان أن قضاء الحوائج متيسر كان بالله ومتعسر
كان بغيره ١٤٠
- بيان أن ما كان في القلوب تظهر علاماته على الوجوه
بيان أن الاستدلال على الله بالآثار من شأن أرباب البصر
- المحجوبين والأصل الاستدلال بالله على غيره ١٤٢
- بيان أن نظر الإنسان إلى ما فيه من العيوب خير
من بحثه عن الغيوب ١٤٣
- بيان أن الله لا يحب حجه شيء عن شيء إنما
الأشياء هي المحجوبة عنه ١٤٤
- بيان أن الرضا عن النفس سبب وقوع المرء في
المعاصي وعدم الرضا عنها سبب الطاعات ١٤٦
- بيان أن إيجاب الواجبات لمنفعة العبد لا شيء
يعود على الله فهو محسن بذلك ١٤٧
- بيان أنه لا ينبغي للعبد أن يستعبد أن ينقذه الله من
أسر شهواته ١٤٧
- بيان أن أكثر الخلق لا يعرفون النعم إلا عند فقدانها
وذلك من الغفلة ١٤٩
- بيان أن الله كما لا يقبل للعمل المشترك لا يقبل
على القلب المشترك ١٥١
- بيان أن الحقوق قسمان منها ما يمكن قضاؤه ومنها
ما لا يمكن قضاؤه ١٥٢
- بيان أن المحبة للشيء تستلزم العبودية له والله لا يحب
أن تكون عبداً لغيره ١٥٤
- بيان أن الوصول إلى الله معناه العلم به علماً خاصاً ١٥٥
- بيان أن الحقائق التي ترد على أسرار العارفين تكون
مجملة ثم يتبين لهم تفصيلها بعد ١٥٦
- بيان أن الوارد الألهي على القلوب يهدم العوائد ١٥٧
- بيان أن السالك لا ينبغي له أن يطلب بقاء الوارد ١٦٠
- بيان أن من تمام النعمة الرزق الذي يكفي ومنع
ما يطعم ١٦٠
- بيان أن قلة ما يفرح به هي سبب لقلة الحزن ١٦٠
- بيان أن ظواهر الأمور الدنيوية تسبب رغبة الجاهل
وبواطنها تزهده العارف ١٦٢
- بيان العلم النافع وبيان ثمراته التي يستدل بها عليه ١٦٤
- بيان أن العبد لا ينبغي أن يكون نظره إلا لمولاه ١٧٢
- بيان أن من أثبت لنفسه تواضعاً فهو متكبر

١٩٥	بيان أن الفكرة فكرتان	١٧٦	وبيان حقيقة المتواضع
١٩٧	بيان سفر القلب إلى حضرة الرب	١٧٧	بيان شغل المؤمن بالثناء على الله تعالى ونسيانه نفسه
١٩٩	بيان أن العارف لا تنافي عنده بين وحدانية الله وشكر من	١٧٨	بيان معنى المحب الحقيقي
٢٠٠	جرت النعمة على يديه	١٨٠	بيان السير إلى الله تعالى وما لا يلاقيه السائر في سيره
٢٠١	بيان حال الخاصة من أرباب الحقائق	١٨٥	بيان أن الإنسان متوسط بين ملكه وملكوته
٢٠٢	بيان حال خاصة الخاصة	١٨٧	بيان أن الذي لم يفتح له ميادين الغيوب مسجون
٢٠٤	بيان ما يتحف الله به العارفين في الصلاة	١٨٨	بيان الفرق بين كونك مع الأكوان وكون الأكوان معك
٢٠٦	بيان أن الناس في ورود المنن عليهم على ثلاثة أقسام	١٨٩	بيان الفرق بين المجذوب والسالك
	بيان ما استعمله المصنف من الاستغاثات	١٩٠	بيان أن تطلب العوض على الأعمال من عدم الصدق
		١٩٢	بيان الكرامات التي أكرم الله بها عبده
		١٩٣	بيان العمر المبارك فيه وغيره